

অসম সাহিত্য সভাৰ
ভাষণাবলী

Donated by-
Ram Bordoloi & Rani Bordoloi
Bokakhat, Assam

অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষণাবলী

অসম সাহিত্য সভা

কাৰ্য্য-নিৰ্বাহক সমিতি

(১৯৫৫—৫৬)

- ১। শ্রীনলিনীবালা দেৱী (সভানেত্ৰী)
- ২। শ্রীঅতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা এম-এ, বি-এল, বি-টি (প্ৰধান সম্পাদক)
- ৩। শ্রীযতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী এম-এ, বি-টি
- ৪। শ্রীকৰুণাধৰ বৰুৱা বি-এ } (যুটীয়া সহকাৰী সম্পাদক)
- ৫। শ্রীপ্ৰেমধৰ ৰাজখোৱা বি-এ (পত্ৰিকাৰ সম্পাদক)
- ৬। শ্রীমিত্ৰদেৱ মহন্ত
- ৭। ডাঃ শ্রীসত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্ম্মা এম-এ, ডি-ফিল
- ৮। ডাঃ শ্রীমহেশ্বৰ নেওগ এম-এ, ডি-ফিল
- ৯। শ্রীপৰাগধৰ চলিহা এম-এ
- ১০। শ্রীবিষ্ণুনাথ ৰাজবংশী (কাছাৰ)
- ১১। শ্রীৰজনীকান্ত দেৱশৰ্ম্মা এম-এ
- ১২। শ্রীৰত্নকান্ত বৰকাকতী
- ১৩। শ্রীভবানন্দ ৰাজখোৱা এম-এ
- ১৪। শ্রীমান প্ৰফুল্ল গোস্বামী এম-এল-এ
- ১৫। শ্রীশিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা বি-এ (সাপেখাটী)
- ১৬। শ্রীৰামচন্দ্ৰ দাস
- ১৭। চৈয়দ আব্দুল মালিক এম-এ
- ১৮। শ্রীহেম বৰুৱা এম-এ (গুৱাহাটী)
- ১৯। শ্রীঅশ্বিনীচৰণ চৌধুৰী
- ২০। শ্রীআনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা
- ২১। শ্রীদেৱেন্দ্ৰচন্দ্ৰ দাস (গুৱালপাৰা)

সূচী-পত্ৰ

	পৃষ্ঠা
১। সভাপতি বাৰজনাৰ চমু চিনাকি	১—২৪
২। প্রথম অধিবেশনৰ অভিভাষণ (শিৱসাগৰ)	
—সাহিত্যৰথী পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা (ৰায় বাহাদুৰ) ...	১—২২
৩। দ্বিতীয় অধিবেশনৰ অভিভাষণ (গুৱালপাৰা)	
—শ্ৰীযুত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, সাহিত্যৰত্ন	২৩—৩৯
৪। তৃতীয় অধিবেশনৰ অভিভাষণ (বৰপেটা)	
—কালিৰাম মেধি এম-এ	৪০—৫৬
৫। চতুৰ্থ অধিবেশনৰ অভিভাষণ (তেজপুৰ)	
—পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী	৫৭—৭৩
৬। পঞ্চম অধিবেশনৰ অভিভাষণ (যোৰহাট)	
—অমৃতভূষণ দেৱ অধিকাৰী	৭৪—৯৩
৭। ষষ্ঠ অধিবেশনৰ অভিভাষণ (ডিব্ৰুগড়)	
—কনকলাল বৰুৱা বি-এল, চি-আই-ই (ৰায় বাহাদুৰ) ...	৯৪—১০৪
৮। সপ্তম অধিবেশনৰ অভিভাষণ (গুৱাহাটী)	
—বসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা	১০৫—১৪২
৯। অষ্টম অধিবেশনৰ অভিভাষণ (নগাঁও)	
—ৰজনীকান্ত বৰদলৈ	১৪৩—১৮২
১০। নৱম অধিবেশনৰ অভিভাষণ (ধুবুৰী)	
—বেণুধৰ ৰাজখোৱা	১৮৩—২২৪
১১। দশম অধিবেশনৰ অভিভাষণ (গুৱালপাৰা)	
—দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন	২২৫—২৩৫
১২। একাদশ অধিবেশনৰ অভিভাষণ (যোৰহাট)	
—কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য	২৩৬—২৪২
১৩। দ্বাদশ অধিবেশনৰ অভিভাষণ (গোলাঘাট)	
—মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা	২৪৩—২৫২
—মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা	২৫৩—২৫৬
১৪। উপৰাধি—	

100

THE HISTORY OF

THE HISTORY OF THE
REIGN OF CHARLES THE FIRST
BY JOHN BURNET
OF THE SOCIETY OF THE APOSTOLICAL CHURCH
IN LONDON
IN TWO VOLUMES
THE FIRST
LONDON
Printed by J. Streater, at the Sign of the Gun, in St. Dunstons Church-yard, near St. Dunstons Church, in the County of Middlesex.
1680

1680

অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষণাবলী

প্ৰথম ভাগ

(প্ৰথম অধিবেশনৰ পৰা দ্বাদশ অধিবেশনলৈকে)

শ্ৰীঅতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা

সম্পাদিত, গুৱাহাটী

অসম সাহিত্য সভা

চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন, যোৰহাট

ASAM SAHITYA SABHAR BHASANAWALEE—PART I

[Presidential Addresses of the Assam Literary Conferences containing first twelve Addresses.] Edited by Shri Atulchandra Hazarika, M.A., B.L., B.T., General Secretary of the Asam Sahitya Sabha (1953-55).

প্রথম তাঙৰণ, ডিচেম্বৰ ১৯৫৫

মূল্য ৮/- আঠ টকা মাথোন

মুদ্ৰাকৰ—শ্ৰীকালীচৰণ পাল, নবজীৱন প্ৰেছ, ৬৬ গ্ৰে ষ্ট্ৰীট, কলিকতা-৬

Printed by Shri Kali Charan Pal at the Nabajiban Press, 66 Grey Street, Calcutta—6.

Published by the General Secetary from his Gauhati Office, Dec. 1955.

নিবেদন

অসম সাহিত্য-সভাৰ আৰু অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সুবিজ্ঞ সভাপতিসকলৰ জ্ঞানগৰ্ভ অভিভাষণবোৰ যে অসমীয়া সাহিত্য ভঁৰালৰ অমূল্য সম্পদ সেইবিধয়ে মই আজি ন-দি কোৱাৰ আৱশ্যক নাই। বিবিধ মাহেকীয়া আলোচনী, পুৰণি বাতৰি কাকত, সৰু পুস্তিকাৰ আকাৰত অথবা অপ্ৰকাশিত অৱস্থাত ছেদেলি-ভেদেলি হৈ পৰি থকা আৰু ক্ৰমাৎ ধ্বংসৰ বাটলৈ যোৱা এই অভিভাষণখিনি একেলগে গ্ৰন্থৰ আকাৰত দেখা পাবলৈ হেপাই এটা বহুত দিনৰ পৰা মনত পুহি ৰখা হৈছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ মেটমৰা ভাবখন কান্ধত লৈও এই অভিভাষণখিনি আংশিক ভাবেৰে হলেও গোটাই ছপাই উলিয়াবলৈ সোণালী ছেগ এটি পাই আমি নিজকে কৃতার্থ মানিছো আৰু আমাক এই সুবিধা দিয়াৰ বাবে কাৰ্য্য নিৰ্বাহক সভাৰ সদস্যসকলৰ নথৈ শলাগ লৈছো।

অসম সাহিত্য সভাৰ ভূতপূৰ্ব সভাপতিসকলৰ ভাষণাবলী গোটাই প্ৰকাশ কৰাৰ কল্পনা-জল্পনা ইয়াৰ আগতেও সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছিল, কিন্তু যি কোনো কাৰণতেই নহওক সি কল্পনাৰ পৰ্য্যায়ৰ পৰা বেছি আগুৱাব পৰা নাছিল। আমি নিজেও যোৱা বছৰৰ পৰাই এই কামত হাত দিছিলোঁ। আৰু পুৰণি অভিভাষণখিনি গোটাবলৈ নানাপ্ৰকাৰে সম্ভাৱ্য স্থলত চেষ্টা চলাই আহিছিলোঁ। সাহিত্য সভাৰ যোৰহাটত থকা নিজা প্ৰধান কাৰ্যালয়ত মুঠ একুৰি তিনিখন মূল অভিভাষণৰ ভিতৰত কেৱল পাঁচ-ছয়খন মানহে বিচাৰি পোৱা হ'ল। স্থলভৰ চৰকাৰী পুথিভঁৰালত ইয়াৰ এখনো বিচাৰি পোৱা নগল। গুৱাহাটীৰ নবীন বৰদলৈ পুথিভঁৰাল (আগৰ কৰ্জ্জন হল), কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতি, কটন কলেজ লাইব্ৰেৰী আদি অসমৰ পুৰণি পুথি ভঁৰালবোৰ চালিজাৰি চাই কিন্তু ক'ৰবাত দুই এখনহে বিচাৰি পোৱা হ'ল। ব্যক্তিগত ভাবেও নানাজনৰ ওচৰ চপা হ'ল, আৰু এই উদ্দেশ্যে দুবছৰৰ ভিতৰত অনেক চিঠি পত্ৰ লিখা হ'ল; দুখৰ বিষয়, অধিকাংশ লোকৰ-পৰা চিঠিৰ উত্তৰ পৰ্য্যন্ত নিমিলিল। তথাপি আমি হতাশ নহৈ নানাপ্ৰকাৰে চেষ্টা চলাই অৱশেষত আটাইখিনি অভিভাষণ গোটে-খুৰাবলৈ সমৰ্থ হ'লোঁ। ইতিমধ্যে এই বছৰৰ কাৰ্য্যনিৰ্বাহক সভাৰ পৰাও এই অভিভাষণখিনি ছপাই উলিয়াবলৈ সন্মতি পোৱা হ'ল। অহা বছৰেকীয়া অধিবেশনৰ সময়তে ওলাব পৰাকৈ আজি দুমাহমান আগতে কলিকতাৰ নবজীৱন প্ৰেছক এই গ্ৰন্থ ছপাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নে সুধি সন্মতিসূচক সমিধান পাই পুথিখনি ছোৱা ছোৱাকৈ ছপাবলৈ পঠোৱা হৈছিল। কিন্তু যোৱা পূজাৰ আগতে প্ৰথম চাৰিখন অভিভাষণ ছপাই তেতিয়াও কনকলাল বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ অভিভাষণখনি সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰি কেইদিনমানকৈ থমক খাবলগীয়া হৈছিল। বাতৰিকাকতত জাননী দি, নানাজনলৈ পত্ৰ লিখি, স্বৰ্গীয় বৰুৱাদেৱৰ গুৱাহাটী আৰু স্থলভৰ ঘৰত খবৰ কৰিও সুফল পোৱা নগল। অৱশেষত এদিন গুৱাহাটী নিউ প্ৰেছৰ কৰ্মচাৰী শ্ৰীযুত নিত্যানন্দ বৰদলৈদেৱে আমাক এই সঙ্কটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ প্ৰতিষ্ঠিত "অসমীয়া"ৰ পুৰণি ফাইলবোৰ খুচৰি খুচৰি চাই তেওঁ ১৯২৪ চনত "অসমীয়া"ত প্ৰকাশ হৈ ওলোৱা বৰুৱাদেৱৰ অভিভাষণখিনি আনি আমাক দিলেহি। তাৰ পিচত খৰখেদা লগাই কোনোমতে গ্ৰন্থখনিৰ ছপা কাম শেষ কৰা হৈছে।

পোনতে যদিও আটাইখিনি অর্থাৎ তেইখনি অভিভাষণ একেলগ কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম কৰা হৈছিল, কামত হাত দি দেখা গ'ল যে সেইটো অসম্ভৱ। খৰচৰ ফালটো বাদ দিও সি এখন সৰু-সুৰা নতুন মহাভাৰতৰ দৰেই—সহজে ইফাল সিফাল কৰিব নোৱাৰা গ্ৰন্থ হ'ব। সেই কাৰণে পূৰ্বৰ সক্ষম বাদ দি অভিভাষণখিনি দুই খণ্ডত ভগাই লৈ আজি মাথোন প্ৰথম ভাগ ৰাইজৰ আগত নিবেদন কৰা হ'ল। সময় আৰু সুযোগ পালে, তত্পৰি এই খণ্ডৰ ছপা খৰচ সাহিত্য সভাৰ পুঁজিলৈ ঘূৰি আহিলে দ্বিতীয় ভাগো ওলাবলৈ সাজু হৈ থাকিল।

এই অভিভাষণবোৰ সংগ্ৰহ কৰোঁতে যিসকলে আমাক সহায় কৰিছে সেই সকল হৈছে— অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক শ্ৰীযুত পূৰ্ণানন্দ শৰ্ম্মা পাঠক, লক্ষপ্ৰতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্ৰীযুত বেণুধৰ শৰ্ম্মা, ডক্টৰ শ্ৰীযুত বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱা, সুসাহিত্যিক শ্ৰীযুত দৈবচন্দ্ৰ তালুকদাৰ, অসম যাদুঘৰৰ সহকাৰী বিষয়া শ্ৰীযুত মুৰাৰি দাস, শ্ৰীযুত ভবানন্দ ৰাজখোৱা আৰু আমাৰ সহকাৰী সম্পাদক শ্ৰীযুত যতীন গোস্বামী। সভাপতিসকলৰ জীৱন-টোকা লিখি দি নাইবা সমল যোগাই যিসকলে সক্ৰিয় সহযোগ আগবঢ়াইছে সেইসকল হৈছে—সাহিত্যৰত্ন শ্ৰীযুত হৰিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱা, লেডী কীন কলেজৰ অধ্যক্ষা শ্ৰীযুতা উষা ভট্টাচাৰ্য্য, ডক্টৰ শ্ৰীযুত সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্ম্মা, অধ্যাপক (সকল) শ্ৰীযুত উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ লেখাৰু, শ্ৰীযুত যোগেশ দাস, শ্ৰীযুত প্ৰমোদ ভট্টাচাৰ্য্য, শ্ৰীযুত সুৰেন্দ্ৰমোহন দাস, জীৱনী লিখক শ্ৰীযুত জিতেন্দ্ৰনাথ বুজৰবৰুৱা, গ্ৰন্থাগাৰিক শ্ৰীযুত হেমন্তকুমাৰ শৰ্ম্মা আৰু শ্ৰীযুত যতীন গোস্বামী। চানেকী কাকত শুধৰাই যিসকলে আমাৰ চকুৰ কণ্ঠৰ সমভাগী হৈছে সেইসকল হৈছে—জনপ্ৰিয় ঔপন্যাসিক আৰু ৰসাল গল্প-লিখক শ্ৰীযুত প্ৰেমনাৰায়ণ দত্ত, শ্ৰীযুত নিত্যানন্দ বৰদলৈ আৰু কলিকতাৰ শ্ৰীযুত পূৰ্ণচন্দ্ৰ বৰদলৈ। এই সকলো লোকৰ ওচৰত আমি সম্পাদক হিচাপে আৰু ব্যক্তিগত ভাৱেও কৃতজ্ঞ।

পুৰণি “অসমীয়া”, অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা, চেতনা, অসম-বাণী আদিৰ সম্পাদকসকলৰ প্ৰতিও আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হ'ল। ইমান বৃহৎ পুথিখনৰ ছপা কপি যুগুত কৰি দিয়া বাবে আমাৰ ভাগিন-ভাগিনী শ্ৰীমান লোকেন্দ্ৰনাথ মেধি বি-এছ-ছি, শ্ৰীমান বলেন্দ্ৰসিংহ মেধি, শ্ৰীমান দীপ্তিকান্ত হাজৰিকা, শ্ৰীমান জ্যোতিকাান্ত হাজৰিকা, শ্ৰীমান কুলেন্দ্ৰকুমাৰ মেধি আৰু কুমাৰী শ্ৰীঅশোকা মেধিক স্নেহ-আশীৰ্বাদ জনাইছো। পুথিখনি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ছপাই দিয়াৰ বাবে কলিকতা নবজীৱন প্ৰেছৰ গৰাকী শ্ৰীযুত কালীচৰণ পালৰো শলাগ লোৱা হ'ল।

ইমানকৈ কৈ ৰাইজৰ আগত আমি মূৰ দোৱালো। সামৰণিত আমি স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য যে দুৰণিবটীয়া কলিকতাত ভুকুতে কলটো পকাই এই গ্ৰন্থখনি ছপাই উলিয়াব লগা হোৱা বাবে অ'ত ত'ত আঁসোৱাহ ৰৈ যোৱাটো সম্ভৱ, সেই কাৰণে যি দায়দোষ হৈছে, আমাৰ মনৰ সজ উদ্দেশ্যলৈ লক্ষ্য ৰাখি স্বৰ্গগত দহজনা সভাপতি আৰু জীৱিত দুজনাই আমাক ক্ষমা কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো।

বিনীত

অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটী কাৰ্যালয়

২৬।১২।৫৫

শ্ৰীঅতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা

প্ৰধান সম্পাদক, অসম সাহিত্য সভা

অনুমান কৰিব পাৰি। একালে বঙ্গমঞ্চলৈ অসমীয়া নাটকৰ যোগান ধৰাৰ উপৰিও এই-বিলাকে অসমৰ অতীত গোঁৱৰণ্যৰ প্ৰতি অসমীয়া জাতিক সজাগ কৰাত সহায় কৰিছিল। লিখকে নিজে 'ধেমেলীয়া' বা 'সন্তোষনুলক' নাটক আখ্যা দিয়া "গাঁওবুঢ়া" (১৮৯৭) "টেটোন তামুলী" (১৯০৯) আৰু "ভূত নে ভ্ৰম" (১৯২৪) ধেমেলীয়া নাট কেইখনো অসমীয়া সাহিত্যত লেখত লবলগীয়া। ধেমালিৰ ছলেৰে লিখা এই কেইখন সকলো নাটকত সামাজিক মন বা সামাজিক ছবি প্ৰতিফলিত হৈছে—যেনে বৃটিছ শাসনৰ আৰম্ভণিত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী গাঁওবুঢ়াৰ "অনাহাৰী" বিষয়-ববীয়া খাটনি আৰু তাৰে নিষ্ঠুৰতাৰ বলি স্বৰূপ সাধাৰণ মানুহৰ দুখ-দুৰ্দশা "গাঁওবুঢ়া" নাটকত বৰ্ণিত হৈছে।

"জুবনি" (১৯০০), "লীলা" (১৯০১) আৰু "ফুলৰ চানেকী" (১৯৪১), এই কেইখনি গোহাঞি বৰুৱাৰ কবিতাৰ পুথি। ভালেমান খণ্ড-কবিতাৰ সঙ্কলন "জুবনি"ৰ বিষয়ে বেজবৰুৱাৰ ভাষাত কবলৈ হ'লে—"ভাষা বিতোপন, পাঠ সুশোভন, ব্যাখ্যা সুগম, প্ৰণালী সুঠাম।" সংসাৰ-চিত্ৰ-কাব্য "লীলা"ত সাধাৰণ বৰুৱা জীৱনকে কাব্যৰ শাৰীলৈ তুলিব খোজা হৈছে; বিষয়-বস্তৱ ব্যঞ্জনা সমষ্টিগত ভঙ্গীৰ নহৈ ব্যক্তিগত ভঙ্গীৰ হোৱাত সকলোৰে কাৰণে আকৰ্ষণীয় নহলেও বহুত ঠাইত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্যই মুগ্ধ কৰা কবি মনৰ পৰিচয়ে কাব্যপাঠকক নিশ্চয় আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। গোহাঞি বৰুৱাই নাটকত আৰু কাব্যত ব্যৱহাৰ কৰা অমৃতাক্ষৰ ছন্দৰ এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে। "ফুলৰ চানেকী"ত গোহাঞি বৰুৱাৰ বহু বহু কবিতাবিলাক সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে।

অসমীয়া জাতিৰ প্ৰগতিৰ বৰঙনি বোগোৱা নমস্তকলৰ জীৱনৰ বিষয়ে যথেষ্ট কথা তেওঁৰ "জীৱনী-সংগ্ৰহ"ত গোহাঞি বৰুৱাই থুপাই থৈ গৈছে। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত ভাৱে লিখিত তেওঁৰ "অসম বুৰঞ্জী" ঐতিহাসিক বিষয়ক আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত সমাদৃত হৈ আছে। অসমীয়াত গীতাৰ সৰল ব্যাখ্যা কৰা "গীতাসাৰ" তেওঁৰ সাধাৰণ ধৰ্ম পুথি। শিক্ষা-প্ৰতিষ্ঠানত অসমীয়া ভাষাই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা সময়ত তেওঁৰ পাঠ্য-পুথিবিলাকেই ঘাইকৈ অসমৰ পঢ়াশালিবিলাকৰ অভাৱ পূৰাইছিল।

আগ, মধ্য, অন্ত্য, এই তিনি লীলাত তিনি বিৰাট খণ্ডত সম্পূৰ্ণ "শ্ৰীকৃষ্ণ" গোহাঞি বৰুৱাৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ কীৰ্ত্তিস্তম্ভ। শেষ বয়সত লিখা এই বিৰাট গ্ৰন্থত গোহাঞি বৰুৱাৰ জ্ঞান আৰু উপদৰ্শিয়ে পৰিপক্বতা লাভ কৰিছে। এই গ্ৰন্থ ৰচনাত সম্ভৱতঃ সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যই প্ৰচুৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা বাবে ইয়াৰ ভাষা অতি মধুৰ হৈ পৰিছে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱন-কাহিনীৰ শাৰীয়ে শাৰীয়ে অনুপ্ৰাসৰ অনুবৰণ হৈছে। এই গ্ৰন্থত একালে কৃষ্ণক ভক্তি-ভাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আন ফালে নানান সমলৰ সহায়ত কৃষ্ণ-চৰিত্ৰৰ বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে।

গোহাঞি বৰুৱাই কেৱল যে গ্ৰন্থ ৰচনাই কৰিছিল এনে নহয়, সাহিত্য-সভাৰ প্ৰথম অধিবেশন, অসম ছাত্ৰ সন্মিলন, অসম মণ্ডল কাননগো সন্মিলন আদি নানান অনুষ্ঠানত তেখেতে সভাপতিত্ব কৰিছিল আৰু সেইবোৰৰ বাবে সৃষ্টিভিত্তি অভিভাষণ ৰচনা কৰিছিল। সাংবাদিক জগততো গোহাঞি বৰুৱাৰ 'অসম বন্ধি'য়ে বহু কাল পোহৰ

সভাপতি বাৰজনাৰ চমু চিনাকি

পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা

অসম সাহিত্য সভাৰ পোনপ্ৰথম অধিবেশনৰ সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰ্তমান যুগৰ অন্যতম যুগনাযক বুলি পৰিচয় দিব পাৰি। গোহাঞি বৰুৱা আৰু বসৰাজ বেজবৰুৱাই প্ৰায় একে সময়তে অসমীয়া সাহিত্যৰ গুৰি ধৰিছিল। গোহাঞি বৰুৱাৰ সম্পাদিত 'উখাই' আৰু বেজবৰুৱাৰ সম্পাদিত 'বাঁহী'য়ে এদল একনিষ্ঠ অসমীয়া সাহিত্য-সেৱক গঢ়ি তুলিছিল। এই দুয়োজনা সাহিত্যৰথীকে অসম সাহিত্য-সভাই আন্তৰ্জাতিকভাবে অভিনন্দন জনাইছিল। বেজবৰুৱাক জমিদাৰ নগেন্দ্ৰনাৰায়ণ চৌধুৰীৰ সভাপতিত্বত বহা শিৱসাগৰ অধিবেশনত (১৩শ) আৰু গোহাঞি বৰুৱাক জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত বহা উত্তৰ লক্ষীমপুৰ অধিবেশনত (১৪শ) মানপত্ৰ দিয়া হৈছিল।

উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ নকাৰি গাঁৱত ইংৰাজী ১৮৭১ খ্ৰীষ্টাব্দত (১৭৯৩ শকৰ ৯ আষাঢ়) পদ্মনাথৰ জন্ম হয়। দেউতাক আছিল বিখ্যাত বিণাৰাম বৰুৱা ডাঙৰীয়া। নিজ ঠাইত ছাত্ৰবৃত্তি পাছ কৰি তেওঁ শিৱসাগৰৰ হাই স্কুলত পঢ়িবলৈ যায়; মাজতে সেই স্কুল এৰি ছাৰ্ভে স্কুলত পঢ়িবলৈ যায়; কিন্তু ১৮৯০ খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰৱেশিকা পাছ কৰি কলিকতাত এফ-এ আৰু ওকালতি পঢ়েগৈ। ছাত্ৰ জীৱনৰে পৰা গোহাঞি বৰুৱাই একাণপতীয়াকৈ সাহিত্য চৰ্চ্ছাত লাগে। তেওঁ কহিমাৰ মধ্য ইংৰাজী স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকতা কৰে আৰু পিচত অন্যান্য হাই স্কুলতো সহকাৰী শিক্ষকৰ কাম কৰে। তেওঁ তাৰ বাবে এটি আংশিক পেন্সন পায়। অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ চৰ্চ্চা কৰিবৰ বাবে গৱৰ্ণমেণ্টেও তেওঁক ওপৰঞ্চি সাহিত্য পেন্সন দিয়ে।

কলিকতাৰ প্ৰবন্ধা অসমীয়া ছাত্ৰসকলে ১৮৯০ চনত উলিওৱা "বিজুলী" কাকতৰ দ্বিতীয় বছৰৰ সম্পাদক হয় কলেজীয়া ছাত্ৰ পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা। এই কাকততে তেওঁৰ প্ৰথম আৰু আত্মজীৱনীমূলক উপন্যাস "ভানুমতী" ছোৱা ছোৱাকৈ ওলায়। এই-ধৰণেই গোহাঞি বৰুৱাৰ পোনপ্ৰথম সাহিত্যিক অৰ্ঘ্য। ১৮৯২ চনত প্ৰকাশিত তেওঁৰ দ্বিতীয়খন উপন্যাস "লাহৰী"ও অসমৰ বুৰঞ্জীৰে মানৰ দিনৰ পটভূমিত লিখিত। দুয়োখন উপন্যাসেই পঢ়ুৱৈ সমাজৰ আদৰণীয় হৈ আছে।

সাহিত্যৰ প্ৰায় সকলো বিভাগতে গোহাঞি বৰুৱাই হাত দিছিল। পাঠ্য-পুথি, বুৰঞ্জী, উপন্যাস, নাটক আৰু প্ৰহসন, জীৱনী, ধৰ্মপুথি আদি সকলো ধৰণৰ কিতাপ তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যলৈ দান দি গৈছে। দৰাচলতে যি বিষয়তে অসমীয়া ভাষাৰ কিতাপৰ অভাৱ দেখিছিল তেওঁ সেই বিষয়তে কিতাপ লিখিবলৈ লৈছিল। অসমীয়া ভাষাক ন্যায্য আসনত স্থপ্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ পাঠ্য-পুথিকে আদি কৰি সকলো ধৰণৰ কিতাপৰ আৱশ্যকো তেওঁৰ দিনত হৈছিল। তেওঁৰ বুৰঞ্জীমূলক নাট্যাৱলী 'লাচিত বৰফুকন' (১৯১৫) 'ভানুমতী' (১৯০০) 'গদাধৰ' (১৯০৭) 'সাধনী' (১৯১১) আৰু পৌৰাণিক নাটক 'বাণবতী' ৰ (১৯৩২) একাধিক সংস্কৰণলৈ চাই এইবিলাকৰ আদৰ কিমান হৈছিল সহজেই

দিছিল। ১৯০৭ চনত তেজপুৰৰ পৰা ওলোৱা মাৰ্কেটীয়া 'উষা' কাকতে ন-পুৰণি সাহিত্য সেৱীসকলক বিবিধ ৰচনা প্ৰণয়ন কৰিবলৈ উদগনি দিছিল। তেজপুৰৰ বাণেশ্বৰ ভগৱতো গোহাঞি বৰুৱা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল। মুঠতে এইজনী ওজা সাহিত্যিকৰ গোটেই জীৱনটোৱেই সাহিত্যৰ মাজেদি অতিবাহিত হৈছিল। ১৯৪৬ চনত তেজপুৰৰ নিজা ঘৰ 'পদ্মকুটীৰ'ত তেখেত স্বগী হয়।

শ্ৰীযুত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা

এই গ্ৰন্থত যি কেইজন সভাপতিৰ ভাষণ দিয়া হৈছে সেইসকলৰ ভিতৰত শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীযুত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ জনাব মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা মাথোন আজি আমাৰ মাজত আছে। সাহিত্যৰত্ন বুলিলে তৎক্ষণাত যোৰহাটৰ বয়োবৃদ্ধ সুসাহিত্যিক শ্ৰীযুত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা দেৱৰ কথা অসমৰ সাহিত্যিকসকলৰ মনত পৰে। আশীৰ দেওনা পাৰ হৈও সাহিত্যকে জীৱনৰ সাধনা স্বৰূপে লৈ থকা সকলৰ ভিতৰত অসমৰ চন্দ্ৰধৰো এজন। শুধু পাট শূঁতাৰ দৰে চিকমিকাই থকা চুলিকোচাই তেওঁৰ শৰীৰত বান্ধক্যৰ বহণ চৰাইছে। ১৭৯৬ শকৰ আহিন মাহত যোৰহাটত চন্দ্ৰধৰে জন্ম গ্ৰহণ কৰে। তেওঁৰ দেউতাক ৬৬ৰ্গাধৰ বৰুৱা বিখ্যাত নেঘেৰিটিং দ'লৰ বৰঠাকুৰ বংশৰ লোক আছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দত যোৰহাটৰ পৰা প্ৰৱেশিকা মহলাত উত্তীৰ্ণ হৈ চন্দ্ৰধৰ কলিকতালৈ যায়। মেট্ৰোপলিটান ইনষ্টিটিউছনৰ পৰা এক-এ মহলাত উঠি চেণ্ট জেভিয়াৰ্ছ কলেজত বি-এ পঢ়ে। পিতৃ বিয়োগৰ কাৰণে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰী নোলোৱাকৈ তেওঁ ১৮৯৬ চনত বৰলৈ আহিবলগীয়া হয়। ১৯০০ চনত আইনৰ পৰীক্ষা দি তেওঁ ওকালতি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। ১৮৯৩ চনত বি-এ জগন্নাথৰ একমাত্ৰ জীয়ৰী স্বৰ্ণশী দেৱীক তেওঁ বিয়া কৰায়। আইনজ্ঞ স্বৰূপে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে। কেইবছৰমান ওকালতি কৰাৰ পিচত তেওঁ চাহখেতিত মন দিয়ে। ৰাজনৈতিক জীৱনত বৰুৱাদেৱ ধীৰপন্থী। তাহানিৰ অসম এছোছিয়েশ্বন আৰু সাৰ্বজনিক সভাৰ সৈতে তেওঁৰ ওচৰ সহন্ধ আছিল। তেওঁ প্ৰথমে প্ৰাদেশিক ব্যৱস্থাপক সভা আৰু পিচত (১৯২৮) কাউন্সিল অৱ ষ্টেটৰ সদস্য হয়। ইংলণ্ডত বহা যুৱগীয়া মেজমেলৰ বৈঠকলৈ তেওঁ ছুঁৱাৰ অসমৰ প্ৰতিনিধি হৈ বিলাতলৈ যায়। গুৱালপাৰাত বহা অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয় অধিবেশনৰ তেওঁ সভাপতি আছিল। তেওঁ সাহিত্য-সভা পত্ৰিকাৰ প্ৰথম সম্পাদক। কামৰূপ সঞ্জীৱনী-সভাই তেওঁক সাহিত্যৰত্ন উপাধি প্ৰদান কৰে। খেল-ধেমালিতো বৰুৱাদেৱে নানা সময় পৃষ্ঠপোষকতা কৰি আহিছে। অসম অলিম্পিক এছোছিয়েশ্বনৰ সভাপতি পদ গ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ ক্ৰীড়ামোদীৰ স্বৰূপটোৰ চিনাকি দিয়ে।

বৰুৱাদেৱে নাটক আৰু কবিতা লিখি আমাৰ সাহিত্য ভঁৰাল চহকী কৰিছে। ৰম্যকান্ত আৰু ভোলানাথৰ অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দৰ পিচত তেওঁ অসমীয়া অমৃতাক্ষৰ ছন্দৰ এটা নতুন গঢ় দিয়ে। তেওঁৰ ছন্দ নিমজ্জ, সুললিত আৰু ঘৰুৱা। তেওঁ 'মেঘনাদ বধ' নাটক (১৯০৪), 'ৰাজৰ্ষি' আৰু 'ভাগ্যপৰীক্ষা' (১৯১৫) আৰু তাৰ পিচত 'ভিলোভমা সন্তৰ' নাটক প্ৰকাশ কৰে। আৱাহনত 'কামৰূপ জীয়াৰী' আৰু 'বিহুং বিকাশ' নামেৰে তেওঁৰ দুখন মনোমোহা কাব্য ছোৱা ছোৱাকৈ প্ৰকাশ হৈছিল। সৰু লৰাছোৱালীৰ বাবে উপাদেয় গ্ৰন্থ ৰচনাতো বৰুৱাদেৱ সিদ্ধহস্ত। তেওঁৰ

শিশু পাঠ্যাবলী 'নতুন পাঠ' আৰু 'আমাৰ দেশ'ত ওলোৱা 'বিলাতৰ কথা'ৰ নাম এই প্ৰসঙ্গতে লব পাৰি। চিত্ৰাশীল লিখক স্বৰূপে সাহিত্যক্ষেত্ৰত অসংখ্য বিচিত্ৰ বাদিও বৰবাদেৰৰ ধেমেলীয়া গুণি 'বজনে' তেওঁক হাত্তা বসৰ কবি হিচাপে চিনাকি দিছে। "অকল চাচাব হম ইয়াৰ নৰিপে" তেওঁৰ কবিতাৰ সোৱাদ বিজনে লোৱা নাই, তেওঁক বৰবাদেৰৰ ধেমেলীয়া মনোভাৱৰ সন্মাক পৰিচয় দিয়া টান। তেওঁ সঙ্কলন কৰা 'অসমীয়া ককৰা আৰু নোজনা বিনয়ক গ্ৰন্থ' 'বহুকোষ' বৰ্ত্তমানে ছপা হব ধৰিছে। এই 'বহুকোষে'ই চন্দ্ৰধৰ 'চন্দ্ৰকোষ' হৈ অসমীয়া সাহিত্যত তেওঁৰ সাহিত্য সেৱাৰ সৰ্ব্বপ্ৰধান অমৃত ফল আৰু বৃগনীয়া কীৰ্ত্তি হব বুলি আশা কৰিব পাৰি। অমায়িক, জনপ্ৰিয়, কবি সাহিত্যিক সাহিত্যবদ্ধ বৰবাদেৰৰ মাতৃকথাৰ মাপুৰ্য্যই সকলোকে মোহিত কৰি ৰাখিছে। তেওঁৰ সাহিত্য বিসকলে লাভ কৰিছে, মাথোঁ। সেইসকলেহে বৰবাদেৰৰ উদাৰ অন্তৰ, কবিসুলভ মনোভাৱৰ যথোচিত পৰিচয় পাইছে। 'কাপ-মৈলাগ'ৰ দৰেই মধুৰ মাতৃকাৰিও বৰবাদেৰৰ চিৰ সহচৰ বুলিব পাৰি। বৰ্ত্তমান তেওঁ নগৰৰ ছলফুলৰ পৰা বহুত আঁতৰত নিজা কাগিচা বৰৈয়াত নিজজ্বালে থাকিবলৈ লৈছে। নামজলা চাহখেতিয়ক শ্ৰীবৃত মুকলীধৰ বৰুৱা প্ৰমুখ্যে বৰবাদেৰৰ চাৰি পুত্ৰ বৰ্ত্তমান। সক মাঁজু পুতেক শ্ৰীবৃত ককণাধৰ বৰুৱা সূসাহিত্যিক আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ নিষ্ঠাবান সদস্য।

কালিৰাম মেধি

ভাষাবিদ আৰু বৈয়াকৰণিক কালিৰাম মেধি ডাঙৰীয়াৰ এটা স্মৃষ্ক আৰু প্ৰাচীন অসমীয়া পৰিয়ালত জন্ম হৈছিল। এই মেধি পৰিয়ালৰ পূৰ্বপুৰুষ কামৰূপ জিলাৰ সৰভোগৰ পৰা ৰামদিয়া মৌজালৈ উঠি আহিছিল। নিজ ৰামদিয়া গাঁৱত ১৮৭৮ চনত কালিৰাম মেধি উপজিছিল। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল ভুকলি মেধি আৰু মাকৰ নাম সোণতৰা। কালিৰাম মেধিৰ চাৰি ভাইককাই—যথাক্ৰমে কালিৰাম মেধি, শ্ৰীলিৰাম মেধি, ৩চেনিৰাম মেধি আৰু শ্ৰীদীননাথ মেধি। তেওঁৰ হুমলীয়া ভায়েক গুৱাহাটীৰ খ্যাতনামা এডভোকেট শ্ৰীবৃত দীননাথ মেধিয়েও আসাম বান্ধৱ, চেতনা আদিৰ যোগেদি অসমীয়া সাহিত্য ভৰাললৈ বাককৈয়ে বৰঙনি আগবঢ়াইছিল। বৰপেটা সত্ৰৰ এখন শাখাসত্ৰ হিচাপে ৰামাদিয়া সত্ৰ প্ৰখ্যাত। এই পৰিয়ালৰ ঘৰতে মেধিৰ বাবটো এদনীয়া হৈ আছে। কালিৰাম মেধিয়ে বাদিও সোণৰূপৰ চকুত হাত দি ওপজা নাছিল তথাপি অধ্যৱসায় আৰু একনিষ্ঠ গুণৰ বলত তেওঁ নানা বাত প্ৰতিবাতৰ মাজেদি পঢ়াশলীয়া আৰু কলেজীয়া শিক্ষা সাং কৰি ১৯০২ চনত পদাৰ্থ বিজ্ঞানত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৰ্বোচ্চ এম-এ উপাধিৰে বিভূষিত হৈছিল। অসমীয়াৰ ভিতৰত তেওঁ চতুৰ্থ এম-এ।

ছাত্ৰ জীৱন শেষ হোৱাত তেওঁ ১৯০৫ চনত ছব ডেপুটী কলেক্টৰ হৈ চৰকাৰী চাকৰি আৰম্ভ কৰে আৰু দোপতদোপে উন্নতি কৰি শেষত জিলাধিপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ ১৯৩৫ চনত তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। মেধি ডাঙৰীয়া চৰকাৰী কামত ডিব্ৰুগড়ত থাকোঁতে তেখেতৰ সাহিত্যিক প্ৰতিভা বিকশিত হয়। সেই সময়ৰ 'আসাম বান্ধৱ' আৰু 'আলোচনী'ত কেইবাটাও মূল্যবান গ্ৰন্থ তেওঁ লিখিছিল। কিছু দিন তেখেতে 'আসাম বান্ধৱ' কাকতৰ গুৰি ধৰিবলগীয়াও

হৈছিল। তেওঁ নিৰ্ধা কামৰূপ অহুসন্ধান সমিতিৰ ইংৰাজী মুখপত্ৰত 'ওলোৱা গৱেষণামূলক গ্ৰন্থসমূহৰ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তেওঁৰ জ্ঞান আৰু সাধনাৰ গৌৰৱপ্ৰথম বিকশিত পাৰিজাত — তেখেতৰ বাৰা সম্পাদিত হৈ ওলোৱা প্ৰাক্শব্দী যুগৰ কবি হেম সৰস্বতী লিখিত 'প্ৰহ্লাদ চৰিত' পুৰি। কিন্তু মেধি ডাঙৰীয়াৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কীৰ্ত্তি হৈছে—তেওঁৰ প্ৰণীত বৃহৎ "অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ভাষাতত্ত্ব" Assamese Grammar and Origin of Assamese Language. এই গ্ৰন্থ তেওঁৰ গোটেই জীৱনৰ বহুদিনীয়া অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাৰ ফল। কেৱল ব্যাকৰণ বুলি বৰিলে ভুল কৰা হ'ব কিয়নো এই পুথিত প্ৰায় আধাআধি জুৰি থকা ইংৰাজীত লিখা বিস্তৃত ভূমিকা-ধনিকৈ এখন সুকীয়া মূল্যবান গ্ৰন্থ আখ্যা দিব পাৰি। এই ভূমিকাত অসমীয়া ভাষাতত্ত্ব সম্পৰ্কে জানিবলগীয়া বহুত কথা আছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ চমু বুজী আৰু প্ৰাচীন অসমীয়া কবিসকলৰ সম্পৰ্কেও ভালেমান মূল্যবান তথ্যপাতি গ্ৰন্থকাৰে আগবঢ়াইছে। মুঠতে গ্ৰন্থখনিৰ ইংৰাজী ছোৱাক অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ইতিবৃত্ত আৰু অসমীয়া ছোৱাক ব্যাকৰণ আখ্যা দিব পাৰি। এই গ্ৰন্থই মেধি ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ দেশৰ সুদীৰ্ঘকাল আগশাৰীত এখন সন্মানৰ আসন দান কৰিলে, দেশ-বিদেশত অসমীয়া সাহিত্যৰ বশস্তা বঢ়ালে। তেখেতে সঙ্কলন কৰি প্ৰকাশ কৰা আৰু ছপন আমাৰ সাহিত্যৰ অমূল্য সম্পদ আছে। ছয়োখনেই তেখেতৰ প্ৰাচীন অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্য সাংগৰ মন্ত্ৰনৰ অমৃত ফল। এখন হৈছে মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ পৰা সংকলিত 'মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ বাণী' আৰু আনখন হৈছে অসমীয়া নাট আৰু সেই পৰ্য্যায়ৰ প্ৰাচীন নাটৰ সুসম্পাদিত সংগ্ৰহ 'অঙ্কৱলী'। এই দুখন পুথি পঢ়িলে শঙ্কৰী সাহিত্য তেখেতে কেনে ভাবে খৰচি মাৰি অধ্যয়ন কৰিছিল সেই বিষয়ে জানিব পাৰি। কালিৰাম মেধিৰ জীৱনৰ আন এটা কীৰ্ত্তি হৈছে তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত গুৱাহাটীত স্থাপিত হোৱা বসৰাজ বেঙ্গলবন্ধুৰ মৰ্মৰ মূৰ্ত্তি। জীৱনৰ শেষ দিনলৈকে মেধি ডাঙৰীয়াই পৰম নিষ্ঠাৰে অসমীয়া সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল। শেষ বয়সত তেওঁৰ চকুৰ ছোয়াতি কমি গৈছিল তথাপি তেওঁ নিয়মিতভাবে লিখাপঢ়া কৰাৰ পৰা বিৰত হোৱা নাছিল। মৃত্যুৰ তিনি বছৰমান আগতে তেখেতৰ দ্বিতীয় পত্নীও স্বগা হয়। তাৰ পিচত তেখেতে প্ৰায় অকলশৰীয়াভাবে কিতাপপত্ৰ আলোচনা গৱেষণাৰ মাজতে মনপুতি লাগি দিনবোৰ কটাইছিল। ১৮৭৫ শকৰ মাঘ মাহত তিনিটি পুল আৰু পাঁচজনী কন্যা এৰি তেখেত স্বৰ্গী হয়। তেখেতৰ মৃত্যুত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, কামৰূপ অহুসন্ধান সমিতি আদি অহুঠানবোৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি হল। শঙ্কৰী-সাহিত্যৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত এগৰাকীৰো তেখেতৰ লগতে অন্তৰ্ধান হল।

হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী

ইং ১৮৭২ চনত গোলাঘাট মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ঢেকিয়াল মৌজাৰ গৌৰাঙ্গ সত্ৰত বুজীবিদ, প্ৰকৃতাৱক আৰু কবি-সাহিত্যিক হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱৰ জন্ম হয়। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম ডিম্বেশ্বৰ গোস্বামী আৰু মাতৃৰ নাম ঘনকান্তী দেৱী। সৰতেই পিতৃহীন হৈ নানা কষ্টৰ মাজেদি হেমচন্দ্ৰই পঢ়াশুনা কৰিব লগাত পৰিছিল। নগাঁৱৰ স্কুলীয়া অৱস্থাতেই সেই সময়ৰ বিখ্যাত সাহিত্যিক বনামধন্য গুণাভিৰাম বৰুৱা আৰু বক্তেশ্বৰ মহন্তকে প্ৰমুখ্য কৰি সাহিত্যিকসকলৰ সংস্পৰ্শত আহি হেমচন্দ্ৰৰ দেশৰ অতীত গোৱৰ আৰু সাহিত্যৰ প্ৰতি বাণ জন্মে। ১৮৮৮

চনত তেওঁ এণ্ট্ৰেন্স পাছ কৰি কলিকতাৰ প্ৰেছিডেন্সি কলেজত ভৰ্তি হৈ বি-এ শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰে। এই কালছোৱাতেই তেওঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আদি প্ৰবক্তৃতা অসমীয়া ছাত্ৰসকলৰ সহযোগত অ ভা উ সা (অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি-সাদিনী সভা) স্থাপন কৰে। ১৮৮৯ চনত জন্ম হোৱা সাহেবীয়া আলোচনী 'জোনাকী'ৰ প্ৰকাশত বেজবৰুৱা আৰু আগৰৱালাৰ লগতে হেম গোস্বামীৰ নামো উল্লেখযোগ্য। প্ৰবক্তৃতা ছাত্ৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু প্ৰকাশিত হলেও জোনাকীয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এটা নতুন গোঁৱৰোজ্জ্বল অধ্যায়ৰ সৃষ্টি কৰে। অ ভা উ সা আৰু জোনাকীৰ কামত নিজকে লিপ্ত ৰাখিবলগীয়া হোৱাত গোসাঁইদেৱে বি-এ পৰীক্ষাত অকৃতকাৰ্য্য হৈ ঘৰলৈ উভতি আহি কিছুদিন অ'ত ত'ত চাকৰি কৰি খিলঙৰ সচিবালয়ত সোমায়। ইয়াতেই তেওঁ প্ৰসিদ্ধ ইংৰাজ ঐতিহাসিক এডৱাৰ্ড গেইট চাহাবক অসমৰ বুৰঞ্জী আৰু প্ৰত্নতত্ত্বৰ সমল গোটোৱা কাৰ্য্যত বিশেষভাৱে সহায় কৰে। ১৮৯৭ চনত তেওঁৰ ছাবভেপুটি কালেক্টৰ পদলৈ উন্নতি হয়। এই পদত থাকোঁতেই গোসাঁইদেৱে কৰ্ণেল গৰ্ডন চাহাবৰ সৈতে 'হেমকোষ'ৰ প্ৰকাশ কাৰ্য্যত আত্মনিয়োগ কৰে। ১৯০০ চনত দুয়োজনৰ অশেষ পৰিশ্ৰমৰ ফলত 'হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ 'হেমকোষ' প্ৰকাশ হৈ ওলায়। ১৯০৫ চনত গোসাঁইদেৱে একট্ৰী এছিছ্টেণ্ট কমিছনাৰ পদত নিযুক্ত হয়। তেজপুৰত এই পদত থাকোঁতেই তেওঁ পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ 'উষা' প্ৰকাশত সহায় কৰে। এই 'উষা'তেই তেওঁৰ বিখ্যাত 'শৰাইবাটৰ যুদ্ধ' আদি প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ হয়। গোহাঞি বৰুৱাৰ সৈতে লগ লাগি অসমীয়া ভাষা সম্পৰ্কে এটা পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ টোকা লিখি কটন কলেজৰ অধ্যক্ষ ছুদ্মাৰ্টেন চাহাবক দিছিল যাতে তেওঁ (চাহাবে) অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশ সম্পৰ্কে লিখিবলৈ লোৱা পুথিত সহায় হয়। ১৯১২ চনত অসমীয়া প্ৰাচীন পুথি সংগ্ৰহ কাৰ্য্যত গোস্বামীদেৱক অসম চৰকাৰে নিযুক্ত কৰে। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি আৰু সকলো সত্ৰত বিচাৰ কৰি ছমাহৰ ভিতৰত তেওঁ কেইবা শ মূল্যবান পুথি সংগ্ৰহ কৰি আনে আৰু পিত্ত কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ পুথিভঁৰালত থয়। কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ স্থাপন (১৯১২) আৰু পৰিচালনা কাৰ্য্যত গোসাঁইদেৱেই গুৰি ধৰিছিল। সংগ্ৰহ কৰি অনা বিভিন্ন বিবয়ক পুথিসমূহৰ এটা বিৱৰণীমূলক তালিকাও তেখেতে অশেষ পৰিশ্ৰম কৰি যুগুত কৰে। এইখন গ্ৰন্থকেই ১৯২৯ চনত অসম চৰকাৰে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰে। ১৯১৮ চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুৰোধক্ৰমে তেখেতে 'অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকী' সংগ্ৰহ কৰা কাৰ্য্যত ব্ৰতী হয়। অসমীয়া ভাষাৰ জন্মৰ পৰা বৰ্ত্তমান কাললৈকে যিখিনি মৌখিক আৰু লিখিত সাহিত্য পোৱা গৈছে সেই সকলোবোৰৰ অলপ অচৰপ নিদৰ্শন দি এই কাম তেওঁ ১৯১২ চনত শেষ কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হাতত অৰ্পণ কৰে আৰু প্ৰকাশৰ নিমিত্তে 'আশুতোষ মুখাৰ্জীৰ সৈতে লগ লাগি বিখ্যাত অসমীয়া সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাৰ পৰা ১০,০০০ টকাৰ এটা দানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লবলৈ সমৰ্থ হয়। ১৯২৯ চনত সাতটা খণ্ডত (৪টা অংশ) 'সাহিত্যৰ চানেকী' প্ৰকাশ হৈ ওলায়। অসমীয়া পৰিশ্ৰমৰ ফল স্বৰূপ "অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকী" গোস্বামীদেৱৰ ষাউতিয়ুগীয়া কীৰ্ত্তিস্তম্ভ। ১৯১৭ চনত অসম সাহিত্য-সভা স্থাপন হোৱাৰে পৰা গোসাঁইদেৱে ইয়াৰ একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক আছিল। তেখেতৰ মৃত্যুতেই দক্ষিণপাট সত্ৰৰ ৩নংদেৱ গোস্বামীৰ পৰা ৫০০০ আৰু মাহাৰা সত্ৰৰ ৩ৰাধানাথ

গোস্বামীৰ পৰা ২০০০, অসম সাহিত্য সভাই দান স্বৰূপে পায়। উক্ত দানৰ পৰাই বৰ্ত্তমান নবমেৰে শ্ৰীমতী আৰু কমলা দেৱী শ্ৰীমতী গঠিত হৈছে। অসম সাহিত্য সভাৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ সভাপতি ৰূপে আৰু অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ ৭ম অধিবেশনৰ সভাপতি স্বৰূপে তেখেতে যি দুখন ভাষণ দিছিল সেই ভাষণ অতিশয় মূল্যবান আৰু স্মৃতিস্থিত অভিনেত্ৰে পূৰ্ণ আছিল। তেখেত প্ৰৱাসী বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ সভাৰ লগতো জড়িত আছিল আৰু এই সভাৰ যোগেদি অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য সম্পৰ্কে থকা কিছুমান ভুল ধাৰণা বঙালী সাহিত্যিক-সকলৰ মনৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। কামৰূপ অলুসন্ধান সমিতিৰ স্থাপন কাৰ্য্যত তেখেতে আগভাগ লোৱাৰ উপৰিও অনেক পুথি আৰু প্ৰাচীন সংস্কৃতিমূলক বস্তু সংগ্ৰহ কৰি আৰু কেইবাখনো প্ৰাচীন তাম্ৰলিপি আৰু শিলালিপি উদ্ধাৰ কৰি সমিতিখন টনকিয়াল কৰি তুলিছিল।

পুৰণি সাহিত্য আৰু বুৰঞ্জী পোহৰলৈ অনাত গোস্বামীৰ চেষ্টা অপৰিসীম আছিল। পুথি সংগ্ৰহ কৰা কাৰ্য্যৰ উপৰিও তেখেতে কেইবাখনো মূল্যবান গ্ৰন্থ পাণ্ডিত্য-পূৰ্ণ পাতনি বোঁগ দি প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু কেইবাখনো প্ৰকাশৰ কাৰণে বৃণ্ডত কৰি ৰাখিছিল। প্ৰকাশ কৰা প্ৰাচীন পুথিৰ ভিতৰত সূৰ্য্যখণ্ডি দৈৱজ্ঞৰ দৰং ৰাজবংশাবলী, ভট্টদেৱৰ কথাগীতা, পুৰণি অসম বুৰঞ্জী আৰু কামৰূপ তন্ত্ৰ বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। সচিত্ৰ দৰং ৰাজবংশাবলী পুথিখনত কোচ ৰাজবংশৰ উৎপত্তিৰ পৰা ধৰ্ম্মনাৰায়ণলৈকে ঐতিহাসিক বিৱৰণ পোৱা যায়। গোস্বামীয়ে সেই পুথিৰ চিত্ৰৰ কেইটামান নিদৰ্শনে সৈতে ১৯১৭ চনত এই পুথি প্ৰকাশ কৰে। ১৯১৮ চনত বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য্য (ভট্টদেৱ) 'কথা গীতা'খন প্ৰকাশ কৰে। ভট্টদেৱৰ জীৱনীৰ সৈতে গীতাৰ এটা পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ পৰিচয় গোস্বামীদেৱে সংযোগ কৰি পুথিখনৰ মূল্য বঢ়াইছে। ১৯২২ চনত পুৰণি অসম বুৰঞ্জী সম্পাদন কৰি প্ৰকাশ কৰে। এইখন বুৰঞ্জীবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰাচীনতম আৰু ই বুৰঞ্জী গণ্ডৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন দাঙি ধৰে। তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰৰ দেশ বুলি অতীতৰ পৰা প্ৰখ্যাত অসমৰ তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰৰ চানেকী এই পুথিয়ে ৰক্ষা কৰিছে। অসমীয়া পাঠৰ লগতে এটা ইংৰাজী অনুবাদো সম্পাদকে অনা-অসমীয়াৰ সুবিধাৰ কাৰণে সংযোগ কৰি দিছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকী, আৰু অসমীয়া পুথিৰ বিৱৰণমূলক তালিকা এই পুথি দুখনৰ কথা আগতে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। এই দুখন পুথি গোস্বামীদেৱৰ পাণ্ডিত্য, অধ্যৱসায় আৰু জাতীয় সাহিত্যৰ প্ৰতি প্ৰগাঢ় প্ৰেমৰ ফল। ১৯১৬ চনত গোস্বামীদেৱৰ সম্পাদনত 'অৰুণ' নামেৰে এখনি দৰা-ছোৱালীৰ মাহেকীয়া আলোচনী প্ৰকাশ হৈ ওলায়। এইখনেই প্ৰথম অসমীয়া শিশু-আলোচনী। ওপৰত উল্লেখ কৰা পুথি কেইখনৰ বাহিৰেও আৰু কেইবাখনো পুথি প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁ সাজু কৰি ৰাখিছিল। অসমীয়া নাট, কথা ভাগৱত আৰু এখন অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী তেখেতে প্ৰকাশ কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত অসমীয়া নাটখন (১৩খন নাটৰ সমষ্টি) প্ৰেছত দিছিলেই। কিন্তু সেই কাম আৰম্ভ হওঁতে-নোহওঁতেই মহাকালৰ ডাক আহিল। কাম আধৰুৱা হৈ ৰ'ল। তেখেতে পুৰণি পুথিৰ চিনাকি দি ভালেখিনি প্ৰৱন্ধ উষা, বাহী, আলোচনী আদি কাকতত প্ৰকাশ কৰি অসমীয়া পাঠকক প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ লগত পৰিচয়

কবি দিছিল। জোনাকী যুগৰ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিচাপেও গোঁসাইদেৱে এখন আত্মীয় আদৰ্শ পাবৰ যোগ্য। চতুৰ্দশপদী কবিতাৰ প্ৰবৰ্ত্তন আৰু সফল ৰচনাত তেখেতৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭ চনতে প্ৰকাশ কৰা ফুলৰ ঢাকি নামৰ সৰু কবিতাৰ পুথিখনত তেখেতৰ কবিতাসমূহ সন্নিবিষ্ট হৈছে। 'প্ৰিয়তমাৰ চিঠি' 'পুৱা', আদি কেইটামান কবিতাৰ লগত অসমীয়া কাব্যমৌদী মাত্ৰেই নিশ্চয় পৰিচয় ঘটিছে।

১৯২৫ চনত চাকৰিৰ পৰা তেখেতে অৱসৰ লয়। ১৯২৭ চনত তেখেতৰ বৰ ল'ৰা কিৰণচন্দ্ৰৰ অকাল-মৃত্যু ঘটে। এই নিদাকণ বিয়োগৰ কেই মাহমানৰ পিচতে তেখেতৰ মাতৃদেৱীয়েও ইহলীলা এৰে। ভাটী বয়সত ওপৰাউপৰিকৈ পোৱা এই দুটা শোকে তেখেতক দুৰ্বল কৰি পেলায়। ১৯২৮ চনৰ মেই মাহত তেখেতে ইহলীলা এৰে। তেখেতৰ পৰলোকত অসমীয়া সাহিত্যৰ বিশেষকৈ প্ৰত্নতত্ত্বৰ বিভাগত অপূৰণীয় ক্ষতি হল।

অমৃতভূষণ দেৱ অধিকাৰী

অমৃতভূষণ অধিকাৰীদেৱ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ভাগিনিয়েক বামচৰণ ঠাকুৰৰ তৃতীয় পুত্ৰ নৰহৰিদেৱৰ বংশধৰ। নৰহৰিদেৱে গুৱালপাৰা জিলাৰ দলগোমাত সত্ৰ পাতি, বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণকূলৰ বহুত ঠাইত মহাপুৰুষৰ একশৰণ নামধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। কেইটামান বিখ্যাত জমিদাৰ বংশৰ লোকেও তেখেতৰ পৰা ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। অমৃতভূষণদেৱ নৰহৰিদেৱৰ ষষ্ঠ পুৰুষ। এখেতৰ পিতৃৰ নাম কণ্ঠভূষণদেৱ আৰু মাতৃৰ নাম আকাশীলতা। কণ্ঠভূষণ সৰস্বতীৰ পুত্ৰৰ দৰে সুবক্তা আৰু মাতৃ আকাশীলতা ৰূপে গুণে অল্পপমা আছিল। অমৃতভূষণ অধিকাৰীয়ে ১২৬৬ চনৰ ১৭ পুহত দলগোমা সত্ৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰে।

অধিকাৰী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ লৰা আছিল। অলপ বয়সতেই পিতৃ বিয়োগ হোৱাত জ্যেষ্ঠ সহোদৰৰ যত্নত উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ত শিক্ষা লাভ কৰে আৰু প্ৰতি শ্ৰেণীতে প্ৰথম, দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰি এণ্ট্ৰেন্স পাছ কৰি কলিকতালৈ গৈ তাৰ জেনাৰেল এচেম্ব্লি (বৰ্ত্তমান স্কটিছ চাৰ্চ কলেজ) ভৰ্তি হয় আৰু পূৰ্ণ উত্তমে পঢ়িবলৈ ধৰে। বৰ পৰিতাপৰ কথা যে বি-এ পৰীক্ষালৈ অলপ দিন থাকোঁতেই অকস্মাৎ তেওঁৰ একমাত্ৰ অভিভাৱক ককায়েক ৰাজেন্দ্ৰভূষণ স্বৰ্গী হয়। তেতিয়া বাধ্য হৈ খৰচৰ অভাৱত অধিকাৰীয়ে পঢ়া বন্ধ কৰি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলগাত পৰে।

অধিকাৰীৰ পিতাক আৰু জ্যেষ্ঠ সহোদৰ ক্ৰমে স্বৰ্গী হোৱাৰ ফলত গৃহস্থীৰ পয়মাল ঘটে আৰু বাধ্য হৈ অধিকাৰীয়ে চাকৰি কৰিবলগীয়া হয়। তেখেতে ইচ্ছা কৰিলে সেই সময়ত চৰকাৰী অফিচত বা জমিদাৰীৰ চেৰন্তাত সহজতে ভাল কাম বিচাৰি পালেহেঁতেন, কিন্তু তেখেতৰ বংশগত ক্লষ্টি অনুসৰি তেখেতে শিক্ষা বিভাগকেই বাছি লয় আৰু পঁচিশ বছৰ বয়সত বোৰহাটৰ বেজবৰুৱা হাই স্কুলৰ সহকাৰী হেডমাষ্টাৰ পদ লয় গৈ। ইয়াত কিছুমান বছৰ কাৰ্য কৰাৰ পিচত গোৰীপুৰত ৰজা প্ৰভাতচন্দ্ৰ বৰুৱা বাহাদুৰে হাইস্কুল স্থাপিত কৰে। ৰজা বাহাদুৰৰ অনুৰোধত এখেতে সেই সময়ত গোৰীপুৰ হাই স্কুলৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়হি। ৰজা বাহাদুৰে তেখেতক বৰ শ্ৰদ্ধা কৰিছিল। শিক্ষক

হিচাপে অধিকাৰীদেৱৰ বিশেষ খ্যাতি আছিল। এখেতে বহুতো কথা জানিছিল আৰু দেশ বিদেশৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু সাহিত্য অধ্যয়ন কৰিছিল।

৪৭শতাব্দীৰ নাৰায়ণ বোমকে আদি কৰি যিসকলে গুৱালপাৰাত অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ্থে আগ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত অনৃতভূষণ অধিকাৰী আছিল এজনী অগ্ৰগণ্য। ১৮১০ শকত গোৰীপুৰৰ ৰজা বাহাদুৰে “নিখিল গুৱালপাৰা সন্মিলন” আহ্বান কৰি দেৱানৰ চক্ৰান্তত গুৱালপাৰাক বঙলা ভাষাভাষী কৰিবলৈ যত্ন কৰে। সেই সময়ত পোনতে অধিকাৰীদেৱৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ উঠিছিল আৰু নানা ভাৱে লিখা-লিখি কৰি বাধা দিবলৈ যত্ন কৰিছিল। গোৰীপুৰৰ ৰজা প্ৰভাতচন্দ্ৰ বৰুৱা বাহাদুৰে অধিকাৰীদেৱৰ ভতিজা-জী সৰোজবালা দেৱীক বিবাহ কৰিছিল, তদুপৰি হাইস্কুলখন আছিল ৰজা বাহাদুৰৰ নিজা। এনে অৱস্থাতো স্বাধীনচেতা অধিকাৰীদেৱে মাতৃভাষাৰ অন্তিম ৰক্ষাৰ অৰ্থে আন্দোলনত বাধা জন্মাবলৈ আগ্ৰাণ যত্ন কৰিবলৈ ধৰে। অধিকাৰীদেৱৰ এনে সংসাহ দেখি বহুতো গুৱালপাৰাবাসীয়ে তেখেতৰ লগত যোগ দি চৰকাৰৰ লগত লিখা-লিখি কৰিবলৈ ধৰে। তাৰ ফলত ৰজা বাহাদুৰৰ আন্দোলন ব্যৰ্থ হয়। কিন্তু অধিকাৰীদেৱৰ প্ৰতি ৰজা বাহাদুৰৰ শ্ৰদ্ধা অটুট আছিল।

অধিকাৰী সংস্কৃত আৰু অসমীয়া ভাষাত সুপণ্ডিত আছিল। তেখেতে সংস্কৃত আৰু ধৰ্মশাস্ত্ৰ বিশেষভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু চাকৰি কৰাৰ আগতে ছবছৰ কাশীবাস কৰিছিল। বংশানুগতিকে তেখেত সৰুৰ পৰা ধৰ্মপ্ৰাণ, বিজ্ঞানুবাগী আৰু নিৰ্মল স্বভাৱ চৰিত্ৰবান আছিল। এখেতে মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱৰ ৰচিত নামঘোষাৰ সান্নিধ্য ব্যাখ্যা লিখি “শ্ৰীমদান ঘোষা” নাম দি প্ৰকাশ কৰিছিল (২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৩৩ শক) আৰু ইয়াৰ কাৰণে সুখী সমাজত বিশেষভাৱে খ্যাতি লাভ কৰে। সাময়িক পত্ৰিকাবোৰত, বিশেষকৈ ‘বাঁহী’ আৰু ‘আৱাহন’ত মাজেসময়ে নানা বিষয়ৰ প্ৰবন্ধ লিখিছিল। এখেতৰ শেষ প্ৰবন্ধ আৱাহনত প্ৰকাশ হোৱা “শ্ৰীকৃষ্ণ”। এই প্ৰবন্ধ অনমাপ্ত হৈ থাকিল। তেখেতে “ভক্তিৰত্নাবলী”ৰ সান্নিধ্য টীকা লিখিছিল কিন্তু ছপা হৈ নোলাল।

অনৃতভূষণ অধিকাৰীদেৱৰ অসমৰ পুখি বহু সভাৰ এজনী সভ্য আছিল। ইংৰাজী ১৯২৩ চনত ঘোৰহাটত বহা অসম সাহিত্য সন্মিলনৰ ত্ৰয়োদশ অধিবেশনত এখেত সভাপতিত্ব কৰে। “হাবদাঘাট হিতৈষিনী সভা”ৰ সভাপতি হিচাপে গাঁৱলীয়া বাইজৰ সৰ্বস্বামী উন্নতিৰ কাৰণে তেখেতে যত্ন কৰে।

চাকৰিৰ পৰা অবসৰ গ্ৰহণ কৰি পদলোক প্ৰাপ্তিৰ আগলৈকে তেখেতে গোৰীপুৰতে বসতি কৰি আছিল।

১৮৬৪ শকৰ ১৩ আষাঢ়ত চৌধানী বছৰ বয়সত তেখেতে বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ কৰে। অধিকাৰীদেৱে ছটি ল'ৰা, এজনী কন্যা আৰু সহধৰ্ম্মিণীক এৰি যায়। সহধৰ্ম্মিণী মহামায়া দেৱী এতিয়াও জীৱিত আছে। বৰপুত্ৰ শ্ৰীনৃপেন্দ্ৰ অধিকাৰী বি-এছ-চি লক্ষ্মীপুৰ হাইস্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ, দ্বিতীয় পুত্ৰ শ্ৰীজিতেন্দ্ৰ অধিকাৰী সত্ৰৰ অধিকাৰ, ৬ষ্ঠ পুত্ৰ শ্ৰীঅমল্য অধিকাৰী বি-এ গুৱালপাৰা হাইস্কুলৰ এচিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টাৰ।

হিচাপে অধিকাৰীদেৱৰ বিশেষ খ্যাতি আছিল। এখেতে বহুতো কথা জানিছিল আৰু দেশ বিদেশৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু সাহিত্য অধ্যয়ন কৰিছিল।

প্ৰথম নাৰায়ণ বোয়কে আদি কৰি বিসকলে গুৱালপাৰাত অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি বৰ্দ্ধাৰ্থে আশ্ৰয় চেষ্টা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত অমৃতভূষণ অধিকাৰী আছিল এজন। অগ্ৰগণ্য। ১৮১০ শকত গোৱীপুৰৰ বজা বাহাদুৰে "নিখিল গুৱালপাৰা সঞ্চালন" আহ্বান কৰি দেৱানৰ চক্ৰান্তত গুৱালপাৰাক বঙলা ভাষাভাষী কৰিবলৈ বন্ধ কৰে। সেই সময়ত পোনতে অধিকাৰীদেৱৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ উঠিছিল আৰু নানা ভাৱে লিখা-লিখি কৰি বাধা দিবলৈ বন্ধ কৰিছিল। গোৱীপুৰৰ বজা প্ৰভাতচন্দ্ৰ বৰুৱা বাহাদুৰে অধিকাৰীদেৱৰ ভতিজা-জী সৰোজবালা দেৱীক বিবাহ কৰিছিল, তদুপৰি হাইস্কুলখন আছিল বজা বাহাদুৰৰ নিজা। এনে অৱস্থাতো স্বাধীনচেতা অধিকাৰীদেৱে নাতৃভাষাৰ অস্তিত্ব বৰ্দ্ধাৰ্থে আন্দোলনত বাধা জন্মাবলৈ আশ্ৰয় বন্ধ কৰিবলৈ ধৰে। অধিকাৰীদেৱৰ এনে সংসাহ দেখি বহুতো গুৱালপাৰাবাসীয়ে তেখেতৰ লগত যোগ দি চৰকাৰৰ লগত লিখা-লিখি কৰিবলৈ ধৰে। তাৰ ফলত বজা বাহাদুৰৰ আন্দোলন ব্যৰ্থ হয়। কিন্তু অধিকাৰীদেৱৰ প্ৰতি বজা বাহাদুৰৰ শ্ৰদ্ধা অটুট আছিল।

অধিকাৰী সংস্কৃত আৰু অসমীয়া ভাষাত সুপণ্ডিত আছিল। তেখেতে সংস্কৃত আৰু ধৰ্মশাস্ত্ৰ বিশেষভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু চাকৰি কৰাৰ আগতে ছবছৰ কালীৱান কৰিছিল। বংশাৱলীকে তেখেত সৰুৰ পৰা ধৰ্মপ্ৰাণ, বিজ্ঞানবাহী আৰু নিৰ্মল স্বভাব চৰিত্ৰবান আছিল। এখেতে মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱৰ ৰচিত নামঘোষাৰ সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা লিখি "শ্ৰীমন্মাধ ঘোষা" নাম দি প্ৰকাশ কৰিছিল (২২ জেঠ, ১৮৩৩ শক) আৰু ইয়াৰ কাৰণে সুখী সমাজত বিশেষভাৱে খ্যাতি লাভ কৰে। সাময়িক পত্ৰিকাবোৰত, বিশেষকৈ 'বাহী' আৰু 'আৱাহন'ত মাজেসময়ে নানা বিষয়ৰ প্ৰৱন্ধ লিখিছিল। এখেতৰ শেষ প্ৰৱন্ধ আৱাহনত প্ৰকাশ হোৱা "শ্ৰীকৃষ্ণ"। এই প্ৰৱন্ধ অসমাপ্ত হৈ থাকিল। তেখেতে "ভক্তিৰত্নাবলী"ৰ সাংস্কৃতিক টীকা লিখিছিল কিন্তু ছপা হৈ নোলাল।

অমৃতভূষণ অধিকাৰীদেৱৰ অসমৰ পুণি বহু সভাৰ এজন সভ্য আছিল। ইংৰাজী ১৯২৩ চনত বোৰহাটত বহা অসম সাহিত্য সঞ্চালনৰ ত্ৰয়োদশ অধিবেশনত এখেত সভাপতিত্ব কৰে। "হাবৰাখাট হিতৈষিনী সভা"ৰ সভাপতি হিচাপে গাঁৱলীয়া ৰাইজৰ সৰ্বস্বত্ব উন্নতিৰ কাৰণে তেখেতে বন্ধ কৰে।

চাকৰিৰ পৰা অবসৰ গ্ৰহণ কৰি পৰলোক প্ৰাপ্তিৰ আগলৈকে তেখেতে গোৱীপুৰতে বসতি কৰি আছিল।

১৮৬৪ শকৰ ১৩ আষাঢ় চৌবাৰী বছৰ বয়সত তেখেতে বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ কৰে। অধিকাৰীদেৱে ছটি ল'ৰা, এজনী কন্যা আৰু সহধৰ্ম্মিনীক এৰি যায়। সহধৰ্ম্মিনী মহামায়া দেৱী এতিয়াও জীৱিত আছে। বৰপুত্ৰ শ্ৰীনৃপেন্দ্ৰ অধিকাৰী বি-এছ-চি লক্ষ্মীপুৰ হাইস্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ, দ্বিতীয় পুত্ৰ শ্ৰীজিতেন্দ্ৰ অধিকাৰী সৰুৰ অধিকাৰ, ৬ঠ পুত্ৰ শ্ৰীঅমল্য অধিকাৰী বি-এ গুৱালপাৰা হাইস্কুলৰ এচিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টাৰ।

কনকলাল বৰুৱা

বিখ্যাত বুৰঞ্জীবিদ সাহিত্যিক আৰু বিচক্ষণ ৰাজপুৰুষ শ্ৰীগোঁড়া কনকলাল বৰুৱা অসমৰ প্ৰসিদ্ধ নামভিৰাল কাকতিৰ বংশৰ। এই বংশৰ আদিপুৰুষ 'গুৰুগী কাইথ' (পীতাম্বৰ দোণ) ভাটিৰ গৰা অসমলৈ আহিছিল। তেওঁৰ বংশধৰ সকলে নিজ বিজ্ঞা-বুদ্ধিৰ বলত অসমৰ ৰজাসকলৰ পৰা সততে মান-সন্মান আৰু ৰাজ-অনুগ্ৰহ লাভ কৰি আহিছিল। কনকলালৰ ককাক শ্ৰীৰাম বৰভণ্ডাৰ বৰুৱাই মণিৰাম দেৱানৰ ভনীয়েকক বিয়া কৰায় আৰু তেওঁৰ এগৰাকী ভনীয়েকক অসমৰ অধিকাৰী বৰুৱালৈ আৰু এগৰাকী ভনীয়েকক সাহিত্যৰত্নী সত্যনাথ বৰা ডাঙৰীয়ালৈ বিয়া দিয়া হয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দৰ ১৬ ডিচেম্বৰত মুন্সিফ লক্ষ্মীলাল বৰুৱা আৰু পদ্মাবতী দেৱীৰ পুত্ৰ হৈ কনকলালে বৰপেটাত জন্মগ্ৰহণ কৰে আৰু তাতে বিজ্ঞাৰম্ভ কৰি ১৮৮০ চনত গুৱাহাটীৰ ইংৰাজী স্কুলত নাম লগায়হি। ইফালে তেওঁ আভিধানিক ৮হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ অধীনত অসমীয়া আৰু ইংৰাজী আদি শিকে। তেওঁ ১৮৮৮ চনত প্ৰবেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু কলিকতাত কৃষ্ণকুমাৰ বৰুৱা (ৰায় বাহাদুৰ), হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, শিৱনাগৰৰ গুজ্জানন বৰুৱা আদি সহপাঠী-সকলৰে সৈতে থাকি এফ-এ, (১৮৯৩ ত) বি-এ আৰু (১৮৯৫ ত) ল পৰীক্ষা পাছ কৰে। পঢ়াশালিত পঢ়ি থকা অবস্থাতে কনকলালে 'অসম বন্ধু', 'মৌ' আদি কাকতত সুন্দৰ কবিতা লিখিছিল। তেওঁ কলেজত নাম লগাই লৈয়ে 'জোনাকী'ত আৰু ইংৰাজী কাকতত প্ৰৱন্ধ লিখিছিল। শিক্ষা শেষ কৰি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দৰ পৰা তেওঁ গুৱাহাটীত ওকালতি আৰম্ভ কৰে আৰু ১৯০০ খৃষ্টাব্দত শিৱনাগৰত একষ্ট্ৰা এচিষ্টেণ্ট কমিছনাৰ নিযুক্ত হয়। ইয়াৰ পিচত দোপতদোপে উধাই তেওঁ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দৰ শেষ ভাগত অসম ছৰকাৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰথম ডাইৰেক্টৰ আৰু সমবায় বিভাগৰ প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰাৰ নিযুক্ত হয়। লগতে তেওঁ কৃষি বিভাগৰো ডাইৰেক্টৰ হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দত তেওঁ চৰকাৰী কামৰ পৰা অৱসৰ লয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দত কমাৰ্চ আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী সমষ্টিৰপৰা অসম বিধান সভালৈ সভ্য নিৰ্বাচিত হয় আৰু ১৯২৯ৰ পৰা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দলৈ স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগৰ মন্ত্ৰী পদত নিযুক্ত হয়। ১৯৩৭ৰ পৰা ১৯৪০ খৃষ্টাব্দলৈ শ্বিলঙৰ নিজ ঘৰত বিশ্ৰাম লৈ থাকে আৰু কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ সভাপতি আৰু অসম অনুসন্ধান সমিতিৰ আলোচনী কাকতৰ সম্পাদকৰ কাম পৰিচালনা কৰে। বৰুৱাদেৱৰ চৰকাৰী বিষয় বাবৰ কালতে খানাপাৰা ফাৰ্ম আৰু তিতাবৰৰ চেৰিকালচাৰ ফাৰ্ম তেওঁৰ বিশেষ যত্নত স্থাপিত হয়। ৰজাবৰীয়া বিষয়-ববীয়া আৰু ৰাজহুৱা নানা কামৰ উপৰিও বৰুৱাদেৱৰ গভীৰ দেশপ্ৰীতি, সাহিত্যাভিৰাগ আৰু অনুসন্ধিৎসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছাত্ৰসকলৰ সুবিধাৰ নিমিত্তে আদি ভাগতে তেওঁ ভূগোল শিক্ষা নামৰ এখন পঢ়াশলীয়া পুথিও ৰচনা কৰিছিল। ৰজনী বৰদলৈ, গোপালকৃষ্ণ দেৱ লগত তেওঁ 'সাবিত্ৰী সত্যবান' নামৰ এখন নাট ৰচনা কৰিছিল আৰু সেই নাটক বহু বাৰ অভিনীত হৈছিল।

১৯২২ চনত বৰুৱাদেৱ অসম সাহিত্য সভাৰ ডিব্ৰুগড় অধিবেশনৰ সভাপতি আৰু ১৯৩৬ চনত ত্ৰিযুক্ত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱৰ সভাপতিত্বত বহা গুৱাহাটী অধিবেশনৰ বুৰঞ্জী শাখাৰ সভাপতিত্ব কৰি দুখনি পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ অভিভাষণ পাঠ কৰিছিল। চৰকাৰী কামৰ পৰা আৱৰি গৈ

তেওঁ একাধিপতীয়াই বুদ্ধী আৰু প্ৰগতিশীল কামত মনোবোগ দিবে। এই সময়তে তেওঁ কামৰূপ অমুসন্ধান সমিতিৰ ইংৰাজী বুৎপত্তৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী দেৱৰ মৃত্যুৰ পিচত সেই সমিতিৰ সভাপতিও হ'বলগীয়া হয়। কাকতখনি তেখেতে অতি বোধ্য-ভাৱে সম্পাদন কৰে আৰু তাতে তেওঁৰ নিজে লিখা মৌলিক গবেষণামূলক প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ হয়। কিন্তু তেওঁৰ জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ সন্মান কীৰ্ত্তি হৈছে তেখেতৰ "Early History of Kamrup" নামক প্ৰাক-আহোম যুগৰ প্ৰাচীন অসমৰ বুজী গ্ৰন্থখনি। এই গ্ৰন্থ কেৱল অসমৰ লোকৰ দ্বাৰাই নহয়, সমস্ত জগতৰে পণ্ডিতমণ্ডলীৰ দ্বাৰাই উচ্চ ভাৱে প্ৰশংসিত হয়।

বৰুৱাদেৱে নীৰৱ সাধকৰূপে কাম কৰিছিল আৰু জীৱনত সকলো কামকে পৰিপাটিকৈ কৰিছিল। তেওঁ ধীৰ শান্তভাৱে আৰু সুবিবেচনাৰে চলিছিল। তেওঁ সদায় উচ্চমনা আছিল আৰু ব্যৱহাৰত অমায়িক আৰু আদৰ্শপুৰুষ আছিল। তেওঁ সঁচাকৈয়ে এক আদৰ্শ কৰ্মচাৰী আৰু আদৰ্শ দেশসেৱক আছিল। তেওঁ বগা, দীঘল ডাঙৰ, ধূলন্তৰ আৰ্য্যপুৰুষ আছিল। বৰুৱাদেৱে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভিৰিৰাম বৰুৱাৰ প্ৰথমা কন্যা আৰু তেওঁ দুকালত চতুৰ্থ কন্যাক বিয়া কৰায়। গুৱাহাটীৰ উকিল শ্ৰীযুত অৰবিন্দলাল বৰুৱা, শ্ৰীযুত তপনলাল বৰুৱা প্ৰমুখ্যে আঠ জন পুত্ৰ আৰু চাৰি গৰাকী দুহিত্ৰী এৰি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দত কলিকতাত তেখেত পৰলোকলৈ গমন কৰে।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

আহোম স্বৰ্গদেৱসকলৰ কায়মনৰ কুশল বিহিবলৈ থাপি বখা বিবয়-বাৰ শোভা কৰিছিল লক্ষ্মীনাথৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে। সেই শিৱসাগৰৰ প্ৰসিদ্ধ বেজবৰুৱা কুলৰে 'পদ্মকুল' লক্ষ্মীনাথে স্বৰ্গদেউ, ডা-ডাঙৰীয়াৰ আঁমোল নেপালে বদিও, চিকিৎসাৰ ভাৰ ল'বলগীয়া নহল যদিও, তথাপি অসমীয়া জাতিৰ নাজীজ্ঞান কৰি তেওঁ বোগৰ জইন মাৰিব পৰা দৰব-জাতি দি থৈ গৈছে। লক্ষ্মীনাথৰ পিতৃপুৰুষ শিৱসাগৰৰ স্বৰ্গীয় ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱা বাহিৰে-ভিতৰে সঁচাকৈয়ে অসমীয়া 'ডাঙৰীয়া' আছিল। পশ্চিমীয়া সভ্যতা-কচিৰ বা-বতাহত আজিকালিৰ অসমৰ পৰা 'ডাঙৰীয়া' সকলৰ লাহে লাহে পৰালি ধৰিছে। সুযোগ্য পুত্ৰই গুণবন্ত পিতৃদেৱতাৰ জীৱন-চানেকী "ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱাৰ সংক্ষিপ্ত জীৱন চৰিত্ৰ" লিখি জনাই গৈছে কিদৰে চৰকাৰী হাকিমৰ বাব চলায়ো ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱাই অসমীয়া নৈষ্ঠিক জীৱনৰ নিদৰ্শন অক্ষুণ্ণ ৰাখিছিল। লক্ষ্মীনাথৰ জীৱন গঠনত পিতৃদেৱতাৰ প্ৰভাৱ পৰিমিতৰূপে পৰিছিল। পিতৃপুৰুষৰ পূজা-সেৱা, নাম-কীৰ্ত্তনৰ আৰ্হিয়ে বেজবৰুৱাদেৱক বঙালীসকলৰ মাজতো তাল-ভোৰতাল বজাই শ্ৰীশৰদেৱ, শ্ৰীমাধৱদেৱৰ তিথি মহাসমাবেশেৰে বছৰি পাতিবলৈ শিকনি দিছিল। দদা শহুৰেক কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথৰ পৰাও স্বীকৃতি অৰ্জন কৰি বেজবৰুৱাই অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যক সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰি তুলিছিল।

গতানুগতিক জানিবলগীয়া জীৱন-কথাবোৰ বেজবৰুৱাই বেছি ভাগেই ৰূপাবৰী সুৰেৰে তেওঁৰ প্ৰাণৰ সুৰ 'কাহী'ত ওলোৱা 'মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ'ত কথাছবিৰ চলন্ত ৰূপায়ণৰ মনোভঙ্গী আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে। "লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ১৭৮৫ শকৰ কাতি মাহৰ

গুণা পূৰ্ণিমা লক্ষ্মীপূজাৰ দিনা জন্ম হয় আৰু সেই আপাহতে তেওঁৰ নান লক্ষ্মীনাথ খোৱা হয়। তেওঁৰ জন্মৰ সময়ৰ অৱস্থাৰ আৰু এটা বিশেষত্ব আছিল এই যে তেতিয়া তেওঁৰ পিতৃদেৱ ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱা মুনচুফ্ নগাৱৰ পৰা বৰপেটালৈ বদলি হৈ যায়, তেতিয়া নাৱৰ ভিতৰৰ সবিস্ময়ৰ খেলাৰ ওপৰতেই তেওঁৰ জন্ম হয়। সেই কাৰণে, খুহটীয়া কথাত কোৱা যায়,—“তেওঁ ভূগিহ নহৈ জলহ হৈ হৈছিল।”—এইখিনি কথাৰে বসৰাজে “মোৰ জীৱনৰ সৌৱৰণ”ৰ আগলি পাতত মনোৰঞ্জনৰূপে ঠাই দিছে। লুইতৰ বুকুত ‘নৌকাহ’ হৈ লক্ষ্মীনাথে জীৱনজুৰি লুইতক পাহৰিব নোৱাৰিলে। লুইতপৰীয়া জীৱনৰ বৈচিত্ৰ্য কুটাই তুলিবৰ কাৰণেহে যেন পূৰ্ণিমাৰ হাঁহি বগা জোনালি সানি অসম আয়ে লুইতৰ পানীৰে পখালি লক্ষ্মীনাথক কোলাত তুলি ললে আৰু লুইতৰ পাবৰ ডিবুৰ নগৰতে তেওঁ হাড় পেলালে। দেউতাকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ সলনিয়াে লক্ষ্মীনাথৰ শিশু-পটত বৰপেটা, তেজপুৰ, লক্ষীমপুৰ, গুৱাহাটী আদিৰ সৌৱৰণ আঁকি থৈ গ’ল। ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱাৰ ‘তেৰটি ল’ৰা আৰু চাৰিজনী ছোৱালী’ৰ মাজত ‘মাজত জিলিকা আৰু দেখনিয়াৰ’ লক্ষ্মীনাথে ল’ৰালিৰ উপযোগী খেল-ধেমালি আৰু শাৰীৰিক বল-বিক্ৰমৰ কামত পাৰ্গতালি দেখুৱাইছিল। বেজবৰুৱাৰ ভাষাৰেই কব পাৰি: “সৰু কালত লক্ষ্মীনাথৰ বদনী-বোৱা, দল চেলাই মাছ মৰা, গছত উঠা, সাঁতোৰা, তামোল গছত বগোৱা, ভুৰ-খেলা আদি বিজ্ঞাত অঘাইতঃ বুলি খ্যাতি আৰ্জিছিল।” আৰু শিৱসাগৰত পঢ়া-শুনা কৰি “অধ্যয়নায়ৰ বলত, পাঁচবাৰ ‘ফেইল’ হৈও লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দত দ্বিতীয় বিভাগত এণ্ট্ৰেঞ্চ পাছ কৰি কলেজীয়া জপনাৰ ওচৰ পালেগৈ।” যথা সময়ত কলিকতাৰ পৰা এফ-এ, বি-এ পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্য্য হৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই দেউতাকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙায়। আনপক্ষে লক্ষ্মীনাথে অসম চৰকাৰে যাচি দিয়া হাকিমৰ পদ নেওচা দি দেউতাকৰ আনন্দ আৰু আশা মোলান কৰিছিল নিশ্চয়। কলিকতালৈ আহিয়ে লক্ষ্মীনাথে অসমীয়া শিক্ষাৰ্থী আৰু অসমসেৱী লোকৰ সান্নিধ্যত সোণৰ অসমৰ পলসুৱা মাটিত নাঙল জুৰিবলৈ মন মেলিছিল। তেওঁৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ প্ৰধান লগৰীয়া চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ যত্নতেই সাংসাৰিক জীৱনৰো ‘হৰধনুভঙ্গ’ পৰীক্ষা সফলতাৰে সমাধা হৈ যায়: বি-এ পাছ কৰাৰ লগে লগে কলিকতাৰ জোড়াসাকোৰ বিখ্যাত ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ জীয়াৰী প্ৰজ্ঞাসুন্দৰী দেৱীক তেওঁ বিয়া কৰায়।

হাকিম নাইবা উকীল লক্ষ্মীনাথক হেৰুৱাই অসমে পালে—সাহিত্যিক আৰু স্বাধীন ব্যৱসায়ী লক্ষ্মীনাথক। জীৱিকাৰ কাৰণে স্বাধীন ব্যৱসায়, কাঠৰ কাৰবাৰ বাছি লৈ লক্ষ্মীনাথে জীৱনজুৰি সাহিত্য সেৱাত লাগি আছিল। বেজবৰুৱাই সাহিত্যিক হৈয়ো ব্যৱসায়ত অমনোযোগী হোৱা নাই নাইবা তেওঁ সাহিত্যক ব্যৱসায়ৰূপেও চলোৱা নাই। তাৰি আচৰিত হব লাগে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কলিকতাত অসমীয়া ভাষা উন্নতি-সাধিনী সভা, জোনাকী কাকত, বাহী, কাঠৰ ব্যৱসায়, সাহিত্যসেৱা, অনৰেৰী মেজিষ্ট্ৰেটৰ বাব আৰু বিশিষ্ট নাগৰিকৰ কিদৰে বন্ধা কৰি নিয়াৰিকৈ জীৱন যাপন কৰিছিল। বিশিষ্ট বঙালী পৰিয়ালৰ জোঁৱাইৰূপে বেজবৰুৱাই ‘আত্মদান’ কৰা নাছিল, ‘আত্মসাৎ’ হৈ কৰিছিল।

পৰাধীন দেশত একমাত্ৰ ৰাজনীতি হৈছে—স্বদেশপ্ৰেম। সেই ফালৰ পৰা চালে বেজবৰুৱাও এজন নিৰহনিপানী ৰাজনৈতিক স্বদেশপ্ৰাণ: ৰজাঘৰীয়া বিষয় বাবৰ চক্ৰবেহুত

নোসোমাই লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাই স্বাধীনচিন্তাটোকে জীৱিকা আৰ্জিছিল। তেওঁ দেশক ভাল পাইছিল, জাতিক ভাল পাইছিল, “অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ’ অসম আই”ক সেৱা কৰিছিল। এই ভালপোৱা সৰ্বভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰিপন্থী নহয়, বৰঞ্চ প্ৰতিপোষকহে। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল—“স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ মঙ্গল মনিবৰ সিংহভূৱা হৈছে মাতৃভাষা।” পদ্যত-ভৈয়ামৰ শ্ৰীতিৰ সেন্দূৰীয়া আলি বান্ধিবলৈ সপোন দেখা দেশপ্ৰেমিক বৈষ্ণৱপ্ৰাণ বেজবৰুৱাৰ “পুৰণি পৃথিৱী নকৈ চাই লবৰ” অভিলাস আজিৰ অসম আৰু অসমীয়াই নিৰপেক্ষ দৃষ্টিৰে সমীক্ষণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হব। তেওঁৰ সুবিশাল ৰচনাৰাজিয়ে জীৱিত কালত পূৰ্ণ প্ৰকাশ হয়তো নেপালে; যিবোৰ প্ৰকাশিত হৈছিল, সেইবোৰো সুলভ আৰু সুপ্ৰচাৰ হবৰ সুযোগ পোৱা নাই। মৰণোত্তৰ কালত বেজবৰুৱা সাহিত্য চৰ্চা বাঢ়িছে যদিও সেই সাহিত্যৰাজি পূৰ্ণাঙ্গৰূপে পাব নোৱাৰাটোও আমাৰ জাতীয় উন্নয়ন-মনোবিকাশৰ অন্তৰায়।

বেজবৰুৱাই নাগপুৰত বহা ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ মহাসভাৰ অধিবেশনতো অসমৰ প্ৰতিনিধি হৈ যোগদান দিছিল। তেখেতেই কংগ্ৰেছত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা পোনপ্ৰথম অসমীয়া। সদলপূৰ পৌৰসভাতো তেওঁ একেৰাহে তিনিবাৰ সদস্যৰ আসন লাভ কৰিছিল। এজন অসমীয়াৰ পক্ষে বিদেশত এনে প্ৰতিষ্ঠা লোভনীয় নহয় জানো? বেজবৰুৱাই অসমৰ বণিজ-কোঁৱৰ ভোলানাথ বৰুৱাৰ লগলাগি ‘বি, বৰুৱা এণ্ড কোম্পানী’ খুলি কলিকতাত অসম আৰু অসমীয়াৰ মৰ্য্যদা বঢ়াবৰ মানসেৰে ধন উপাৰ্জন কৰিছিল। তেওঁ আৰু তেওঁৰ বন্ধন-বিশাৰদা পত্নীৰ ‘চাহাবিয়ানা’ৰ অন্তৰালতো অসমীয়াৰ আত্মসন্মান, আত্মমৰ্য্যদাই ভুয়ুকি মাৰিছিল। পিচত উৰিষ্ঠাৰ সফলপুৰৰ পৰা বেজবৰুৱাই গাইগুটীয়াভাৱে ব্যৱসায় চলায়। তেওঁৰ নানাবিধ সাহিত্য সৃষ্টিৰ উপৰিও আকাশী গঙ্গাৰ ধাৰা যেন ‘বাহী’ৰ সূৰ ১৯১০ খৃষ্টাব্দৰ পৰা অনাহতভাৱে বাজিবলৈ ধৰে। বেজবৰুৱাৰ ‘বাহী’ আৰু পদ্মনাথ গোস্বামীৰ ‘উষা’ আলোচনীৰ সাহিত্যিক সংগ্ৰামৰ সফল স্বৰূপেই অসমৰ ভাষা, সাহিত্য, ধৰ্ম, সমাজত কিছু পৰিমাণে ‘শান্তিপৰ্ক’ৰ সূচনা বটে। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সাধুকথা, চুটি গল্প, ধৰ্মতত্ত্ব আৰু সৰ্বাপেক্ষা ব্যঙ্গ সাহিত্যৰ মোচাক বান্ধি দি বেজবৰুৱাই তেওঁৰ জীৱন-কালতে ‘সাহিত্য-ৰথী’ বুলি সমাদৃত হৈছিল। অসম ছাত্ৰ সন্মিলনত প্ৰথম অধিবেশন আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীত বহা ৭ম অধিবেশনত পুৰোহিতৰূপে সন্মানিত হোৱাৰ উপৰিও তেওঁক অসম সাহিত্য সভাৰ পক্ষৰ পৰা নিৰ-মাগৰত অভিনন্দন বচা হৈছিল। সেই সভাতে জমিদাৰ নগেন্দ্ৰনাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে তেখেতক সভাপতিৰ আসনৰ পৰা ‘ৰসৰাজ’ উপাধিৰে বিভূষিত কৰে। বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যিক ঘাইকৈ তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰি: লঘুভাৱৰ হাস্যৰসিক ৰূপাবলী ৰচনা, গধুৰ ভাৱৰ সাহিত্য, সমাজ, ধৰ্মতত্ত্ব মূলক আলোচনা আৰু সচৰাচৰ উপভোগ্য কবিতা, গল্প, নাট-উপন্যাসৰ মিশ্ৰিত ৰচনাৱলী। ইং ১৯৩৩ চনত বৰোদাৰ গাইকোঁৱৰৰ আমন্ত্ৰণত ভাৰতীয় বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা সম্বন্ধে তেওঁ দিয়া বক্তৃতা দুটিও দ্বিতীয় শতৰ ঠাই দিব লাগিব। ভিন্ ভিন্ কাকত, সভা-সমিতিত দিয়া অভিমত, ভাষণ, অভিভাষণবোৰো একে পৰ্যায়ৰে। ‘ভাৰত-বুৰঞ্জী’ নামেৰে উলিওৱা পঢ়াশলীয়া পুথিখনকো তৃতীয় খণ্ডত থব পাৰি। তেওঁৰ সকলো লেখনীৰে অন্তঃসলিলা ফল হৈছে—স্বদেশপ্ৰীতি। তেওঁৰ প্ৰথম বিধৰ ব্যঙ্গ সাহিত্যবিধি চিত্ৰাশীল

মনৰ উৰিহুৰা ডাৱৰৰ বিচিত্ৰ বাহুঘৰ। বেজবৰুৱা সাহিত্য বিৰাট পঠনশীলতাৰ নিদৰ্শন। তেওঁৰ লেখনীত শমই সপোন সাঙে, ভাবে উজুটি খাই পৰে, মনে 'অ' মোৰ ওপজা ঠাই'ৰ চৌপাশে ঘূৰি ফুৰে। হাত্তবসৰ অৱতাৰ 'কৃপাবৰ বৰবৰুৱা' বেজবৰুৱাৰ অল্পম সৃষ্টি। 'কৃপাবৰ বৰবৰুৱা জিন্দাবাদ' দি বেজবৰুৱাই আমাৰ পৰা সোঁশৰীৰে আঁতৰি গলেও, ছাঁটো দেখি গাটোৰ উমান পাব পাৰি। কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা (ইং ১৯০৪), কৃপাবৰ বৰুৱাৰ ওভতনি' (১৯০৯) আৰু আলোচনীৰ পাতত সিঁচৰতি হৈ থকা কৃপাবৰী বচনাবোৰ বেজবৰুৱাৰ শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পদ। বেজবৰুৱাৰ মৰণোত্তৰ প্ৰকাশ 'বৰবৰুৱাৰ ভাবৰ বুৰবুৰণি' (প্ৰথম ভাগ) সিঁচৰতি হৈ থকা কৃপাবৰী প্ৰৱন্ধ সঙ্কলনৰ প্ৰশংসনীয় উত্তম। 'উপমাৰে নিকপমা' হোৱা বুৰবুৰণিৰ প্ৰৱন্ধাবলীৰ বসবিচাৰ প্ৰসঙ্গত সুবিজ্ঞ সম্পাদকদ্বয়ে পাতনিত লিখিছে— "কাকতৰ টোপোলাৰ বেছি ভাগ প্ৰৱন্ধই অসম সম্বন্ধীয়, ওভতনিত ভাৰতীয় সমস্যা ই ঠাই পাইছে আৰু বুৰবুৰণিত অসমৰ সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বৰ নানা সমস্যা ই ঠাই পাইছে। এই বিচ্ছিন্ন আৰু বিভিন্ন প্ৰকাশৰ বাহন হ'ল হাত্তবস আৰু সকলোবোৰৰ মাজৰ একমাত্ৰ যোগসূত্ৰ হ'ল লিখকৰ স্বদেশপ্ৰীতি।"

'শঙ্কৰদেৱ' (১৯১১), 'শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ' (১৯১৪), ভগৱত কথা (১৯১৫) আৰু বাঁহী প্ৰমুখ্যে কাকতত সিঁচৰতি হৈ থকা শ্ৰীকৃষ্ণকথা আদি ধৰ্ম্মালোচনা, বাঁহীৰ সম্পাদকীয় কাহনী খাৰলি, পুথি-পঞ্জিৰ আলোচনা, নানা ভাষণ, অভিভাষণক তত্ত্বগধুৰ বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে। কৃষ্ণভক্ত, ধৰ্ম্মপ্ৰাণ বেজবৰুৱাই 'বাঁহী'ৰ সুৰহে শুনিছিল, 'কদম-কলি'হে দেখিছিল আৰু 'সুৰতি'হে বিচাৰি পাইছিল। পাঠক-পাঠিকাই মহাপুৰুষ দুজনাৰ 'কীৰ্ত্তন, দশম, বোয়া, বজাৰলী' আদি সমস্ত পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যৰে নোৱাদ মহাপুৰুষৰ ভক্তিৰসৰ মহিমাৰ চানেকী বেজবৰুৱাৰ প্ৰহ-প্ৰৱন্ধতে পাব। মহাপুৰুষ দুজনাৰ চৰিত্ৰৰ উপৰিও পিতৃদেৱতা 'ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱাৰ সক্ষিপ্ত জীৱন চৰিত' (১৯০৯) বেজবৰুৱাৰ গুৰুভক্তিৰ প্ৰাণভৰা নিবেদন। 'কদম-কলি' (১৯১৩) নামৰ কবিতাৰ শৰাই, পছমকুঁৱৰী (১৯০৫) বোলা একমাত্ৰ বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস, চক্ৰধ্বজ সিংহ (১৯১৫), বেলিমাৰ (১৯১৫), আৰু জয়মতী কুঁৱৰী (১৯১৫), এই তিনিখন বুৰঞ্জীমূলক নাট। কপকোঁৱৰৰ জ্যোতিপ্ৰসাদে কপালি পৰ্দালৈ কপান্তৰিত কৰা এই জয়মতীকুঁৱৰী নাটেই চিৰস্মৰণীয় প্ৰথম অসমীয়া কথা-ছবি। বসৰাজৰ মানস-তনয়া ডালিনী সাহিত্য জগতৰ আলফুলীয়া সৃষ্টি। লিতিকাই (১৮৮৯-৯০), পাঁচনি, নোমল, চিকৰপতি নিকৰপতি নামৰ ধেমেলীয়া নাট্যাৱলী, বুঢ়ীআইৰ সাধু (১৯১১), ককাদেউতা আৰু নাতিলা (১৯১২), জুহুকা (১৯১০), জোনবিৰিৰ (১৯১৩) দৰে চুটিগল্প, তত্পৰি কামত কৃতিত্ব লভিবৰ সংকেত (১৯০৩), বাখৰ আদি বিবিধ সৰু-বৰ প্ৰকাশিত পুথিৰ উপৰিও নানা প্ৰৱন্ধ বাৰে-মিহলি শ্ৰেণীৰ সাহিত্য। ধেমেলীয়া ভাৱ বা হাত্তবসে ঠায়ে ঠায়ে ভূমুকি মাৰিলেও এইবোৰ বচনাক সৰ্বসাধাৰণে সহজে লব পৰা সাহিত্য বুলি ধৰা হৈছে। বেজবৰুৱাৰ কবিতা 'হয় যদি হওক, নহয় যদি নহওক' ভাৱত লিখা যদিও তেওঁৰ বচনাই অসমৰ অনা চৰকাৰী জাতীয় সঙ্গীত, তেওঁৰ ধনবৰ আৰু বতনী, বতনীৰ বেজাৰ আদি উচ্চ খাপৰ লিখিত কাহিনী গীত, তেওঁৰ চুটি গল্পৰ নিপুণালি, সাধুকথাৰ আকৰ্ষণ, নাটকীয় কলা-কোশলৰ কথা এই ভূককাত ভৰাব

নোৱাৰি। যোগ্যজনৰ এইবোৰ বিষয়ে চুটি-দীঘল আলোচনা আছে। বেজবৰুৱাৰ 'নোৱাৰ জীৱন পোৱৰণ'ৰ প্ৰথম ভাগ আন এখনি সবণোত্তৰ প্ৰকাশ।

বেজবৰুৱাৰ অননুৰূপীয় প্ৰকাশভঙ্গী, ভাষাৰ সৰলতা, ছন্দ বৈচিত্ৰ্য আৰু তেওঁৰ মহান ব্যক্তি-মনোবলৰ প্ৰতি আঙুলিয়াই আমি মাথোন খাটিছো : অসমত আকৌ ন ন বেজবৰুৱা ওলাওক, নল মৰি গজালি ওলোৱাৰ দৰেই।

স্বগায় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অসম আইৰ গুণী সন্তান। বেজবৰুৱাৰ গুণবাণী, তেওঁৰ আদৰ্শ, সাহিত্য-প্ৰতিভা কোনো ভৌগোলিক পৰিধিৰে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰি : তেওঁৰ কাৰ্য্যকলাপেই আমাৰ আগত বুগমীয়া চানেকী। আমি যন কৰিলে এইজনা সুপুৰুষক স্বাধীন ভাৰত আৰু দেও মেলি ঢুকি পোৱা বৰ্ত্তমান জগতৰ আগত বজন্ জনাই চিনাকি কৰি দিব এতিয়াও পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে লাগে বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য প্ৰতিভা আৰু চিন্তাদৰ্শৰ পুৰ্ণানুপুৰ্ণ বিশ্লেষণ আৰু বৃহত্তৰ পৰিধিৰ ৰাইজে বুজিব-জানিব পৰাকৈ দেশী-বিদেশী ভাষাৰে সেই বিশ্লেষণৰ কপদান। বেজবৰুৱা স্বৰ্গী হবৰ বছৰ এতিয়া কুৰিৰ ওচৰাওউৰিহ'ল, কিন্তু তেওঁৰ স্মৃতি আমাৰ মানস-পটত ইমান সজীৱ আৰু উগ্ৰমণীয়া। বেজবৰুৱাৰ প্ৰতি আমাৰ বাঢ়ি অহা আগ্ৰহ, শ্ৰদ্ধা আৰু ভালপোৱাৰ হেতু আমি নিবিচাৰো : কিন্তু এই বাঢ়নীয়া ঢলেই আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট। স্বাধীন বা-বতাহত আমাৰ স্বাধীনচিন্তীয়া বীৰ-বীৰাঙ্গনাসকলৰ সোণালী স্মৃতিয়ে আমাক সজীৱিত কৰি "উত্তীৰ্ণত জাগ্ৰত..." বাণী শুনোৱাটো আমাৰ ৰাজ্য আৰু জাতিৰ জীৱনত জীৱন্ত লক্ষণ। বেজবৰুৱাৰ অবিহনে 'সাহিত্য-ৰথী'ৰ তাগুলীপীৰা শুৱাবলৈ আমি হয়তো যোগ্যজন গঢ়ি তুলিব পৰা নাই ; 'ৰসৰাজ'ৰ ভোগজৰাত অমৃত-ৰস ঢালি 'নিছিগা ধাৰে' পিবলৈ দিবৰ কাৰণে হয়তো সুৰসিক ওলোৱা নাই। অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ অধিনায়কৰ সন্মান ভবিষ্যতৰ কৃত্তীসন্তান সকলে সম্বৰত উপাৰ্জন কৰিব নিশ্চয় : কিন্তু ভবিষ্যৎ আৰু বৰ্ত্তমানে বেজবৰুৱা প্ৰতিভা অনুজ্জল কৰিব নোৱাৰে। সোণ সূৰগাৰ পানীত জুবুৰিয়ালে ৰং চৰাৰ দৰে বেজবৰুৱাৰ মৌসমা ৰচনাও ঘিনানে শুকান ওঁঠেৰে চুহিব, সিমানে সোৱাদ বাঢ়িব : তেওঁৰ ৰচনাৱলীয়ে চিৰকাল আমাৰ কাণৰ কাষত ৰিঙিয়াই কৈ থাকিব—

“আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া কিহৰ দুখীয়া হম

সকলো আছিল, সকলো আছে, হুবুজোঁ নলওঁ গম।”

ৰজনীকান্ত বৰদলৈ

জোনাকী বৃগৰ প্ৰধান সাহিত্যিকসকলৰ ভিতৰত ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াও অন্যতম। অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যত ৰজনীকান্তৰ স্থান অতুলনীয়। সেই কাৰণে তেওঁক অসমীয়া সাহিত্যৰ উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কলেও বঢ়াই কোৱা নহয়। বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই 'দন্দুৰাদ্ৰোহ' আৰু 'মিৰি জীয়াৰী' বাদ দি প্ৰায় আটাই কেইখন উপন্যাসকেই মানব দিনৰ ঘটনা অৱলম্বন কৰি লিখিছিল। এইটো বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে তেখেতে লিখা 'মিৰি জীয়াৰী' উপন্যাসখনি অসমৰ প্ৰথম জনজাতীয় উপন্যাস। স্বাধীনতা পোৱাৰ পিচৰ পৰা অসমৰ চুকে-কোণে পৰি থকা অসমীয়া জনজাতীয়

ভাই-ভনীসকলৰ প্ৰতি আমাৰ সকলোৰে মনোযোগ আকৰ্ষিত হৈছে, কিন্তু বৰদলৈয়ে নি অসমত মিৰি-জীয়া উপভাস লিখিছিল, সেই সময়ত আমাৰ নিচিনা কোনোজন জনজাতিসকলৰ জীৱনত বিশেষ প্ৰাণান্ত দিয়া নাছিল। বৰদলৈ ভাঙৰীয়াৰ মনোমতা নামৰ উপভাসপনি কথাতকৈ বিশেষ কণাস্বৰিত হৈছে। আন কেইখন উপভাসো কথাছবি আৰু নাট্য-মঞ্চৰ উপযোগী। বৰদলৈ ভাঙৰীয়াই অসম সাহিত্য সভাৰ পুৰণি সংখ্যা এটাত নিজে লিখি থৈ যোৱা আত্মজীৱনীমূলক বিৱৰণীত ভেজা লৈয়ে আমি তেখেতৰ এই চমু জীৱন টোকা আগবঢ়াইছো।

বজনীকান্তৰ ককাদেউতাকৰ নাম ভুৱান দেৱ শৰ্মা দিহিঙীয়া বৰদলৈ। দিহিঙী অঞ্চলৰ কোনো ঠাইত তেওঁৰ ঘৰ আছিল। মানৱ দিনত ককাকককক মানে কটাৰ পিচত তেওঁ পলাই পশ্চিমৰ নদীয়া শান্তিপুৰত আছিলগৈ আৰু তাতে অধ্যয়ন কৰি সংস্কৃতত বিদগ্ধ পণ্ডিত হৈছিল। মানৱ দিনৰ অন্ত পৰাত তেওঁ অসমলৈ উলটি আহি কামৰূপৰ বজালী অঞ্চলত থাকে আৰু বিয়া-বাৰু কৰায়। বজালীতে বজনীকান্তৰ পিতৃ নৰকান্ত বৰদলৈ ওপজে। তাৰ পিচত তেওঁ হাজোৰ বাউসী গাঁওত কিছু দিন থাকি বৰ্তমানে গুৱাহাটীৰ কটন কলেজৰ ১নং ছাত্ৰাবাস থকা ঠাইত বাস কৰিবলৈ লয়। গুৱাহাটী, শ্বিলং আদিৰ বিভিন্ন অফিচত চাকৰি কৰি বজনীকান্তৰ ৯ বছৰ বয়সত তেওঁ স্বৰ্গী হয়। বজনীকান্তই মোমায়েক ছলভ শৰ্মা চাংকাংকতীৰ তত্ত্বাবধানত ১৮৮৫ খৃঃ এণ্ট্ৰেন্স মহলাত ২য় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ ইলিয়ট চাহাবে দিয়া কুৰি-টকীয়া জলপানী লৈ কলিকতাৰ মেট্ৰোপলিটান ইন্সটিটিউটত (বৰ্তমান বিজ্ঞানাগৰ কলেজ) নাম লগায়গৈ। ১৮৮৭ চনত তেওঁ তাৰেপৰা প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ চিটি কলেজত বি-এ পঢ়িবলৈ লয় আৰু লগতে মেডিকেল কলেজতো ভৰ্তি হয়। সেই সময়তে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আদিৰ লগত বৰদলৈৰ বন্ধুত্ব হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দত তেওঁ তৃতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে লিখা 'শৰীৰ-তত্ত্ব' নামৰ প্ৰবন্ধ জোনাকীত প্ৰকাশ হয়। ১৮৮৯ চনত বি-এ পাছ কৰি গুৱাহাটীৰ ডেপুটী কমিছনাৰৰ অফিচতে চতুৰ্থ কেৰাণীৰ কামত সোমায় আৰু ৮ মাহ মানৱ পিচত কেইল চাহাবৰ অনুগ্ৰহত মানুহ পিয়লৰ কাম কৰিবলগীয়া হয়। সেই কাম ভালভাৱে কৰাত 'অসম বুৰঞ্জী' লিখক গেইট চাহাবৰ চুপাৰিছ মতে তেওঁ চাব-ডেপুটী কলেক্টৰৰ কাম লৈ উত্তৰ লক্ষ্মীমপুৰলৈ যায়। চেকাছৰ কামত বৰদলৈ গুৱাহাটীত থকাৰ সময়তে গুৱাহাটীত বি 'লম্বৰঙ্গ' নাট অভিনয় হৈছিল তাত তেওঁ প্ৰথম অভিনয় কৰে। তাৰ পিচত ১৮৯০ চনত শ্ৰীযুত কনকলাল বৰুৱা আৰু গোপালকৃষ্ণ দেৱ লগত যুটীয়াভাৱে 'সাবিত্ৰী-সত্যৱান' নাট ৰচনা কৰে আৰু গুৱাহাটীত তাৰ অভিনয় হয়। বৰ্তমানে সেই নাট বিলুপ্ত হৈছে।

১৯০১ চনত বৰদলৈ দেৱে একষ্ট্ৰা এছিষ্টেণ্ট কমিছনাৰৰ পদ লাভ কৰে। ১৯০৯ চনত কিছুকাল তেওঁ নগাঁৱৰ ডেপুটী কমিছনাৰৰ ভাৰ পায়। ১৯১৮ চনত তেখেতে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লয়। চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লৈ তেখেতে কিছু কাল চাহখেতিত লাগে আৰু লক্ষ্মীমপুৰ জিলাত হাবোদা চাহ-বাগিচাত আত্মনিয়োগ কৰে। এই সময়তে তেওঁ নগাঁৱত বহা অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদ অলঙ্কৃত কৰে। ১৯২০ চনত বৰদলৈৰ সম্পাদনত "অসম প্ৰদীপিকা" নামেৰে এখন ধৰ্মসম্পৰ্কীয় মাহেকীয়া আলোচনী প্ৰকাশিত হয় আৰু কিছু দিন চলি এই কাকত লোপ পায়।

“চেতন প্রাণী আৰু উদ্ভিদৰ পাৰ্থক্য কি?” (প্ৰবন্ধ) ১৮৯২ চনত উত্তৰ-সাক্ষীমণ্ডলত লিখা হৈছিল আৰু সাহিত্য-সংগ্ৰহত ছপা হৈছিল। এই সময়তে ভাৰতে লিখা “বক্তাভাৰীৰ পাদক” “উষা”ত ছপা হৈছিল। সেইটো চাহাবৰ অনুবোধত ১৮৯৪ চনত ইংৰাজীত লিখা “বিলিজন অব দি মিলিজন” অপ্ৰকাশিত অৱস্থাত থাকিল। বৰদলৈদেৱৰ প্ৰথম উপন্যাস “মিৰিজীৱনী” ১৮৯৫ চনত বৰপেটাত লিখা হৈছিল। ১৮৯৭ চনত গুৱাহাটীত স্কুলপাঠ্য “জ্ঞান-সোপান” লিখিছিল। ১৯০০ চনত বৰপেটাত “মনোমতী” উপন্যাস লিখিছিল। ১৯০৬ চনত গোলাবাটত লিখা “মনোবিজ্ঞান” “উষা”ত ছোৱা ছোৱাকৈ ছপা হৈছিল। এইদৰে ধেমেলীয়া প্ৰবন্ধ “আত্মবিনোদক থিয়েটাৰৰ মল” (১৯০৯ চন, নগাঁৱত লিখা, বাঁহীত ছপা), ধেমেলীয়া প্ৰবন্ধ “চেঞ্চাচ পিয়ল” (১৯০৯ চন, নগাঁৱত লিখা, আলোচনীত ছপা), পাটিদৰঙৰ পৰা সজুলী গোটাই অনা “দন্দুৱা দ্ৰোহ” (১৯১৯ চন, নগাঁৱত লিখা), “নগৰ সংকীৰ্তন” ধেমেলীয়া প্ৰবন্ধ (১৯১৪ চন, ডিব্ৰুগড়ত লিখা, আলোচনীত ছপা), “পুৰী ভ্ৰমণ” (১৯১৪ চন, আলোচনীত ছপা) “দেৱ দামোদৰ আৰু হিন্দু ধৰ্ম্ম” (১৯২০ চন, ডিব্ৰুগড়) গোলাবাটত বহা প্ৰথম চুতীয়া সন্মিলনৰ অভিভাষণ (১৯৩৫ চন, ডিব্ৰুগড়), উপন্যাস “বাধা কল্লীৰ ৰণ” (১৯২৫ চনত অসম হিতৈষীত ছপা হৈছিল; পুথিৰ আকাৰে ওলোৱা নাছিল), উপন্যাস “ৰঙিলী” (১৯২৫ চন, ডিব্ৰুগড়), উপন্যাস “নিৰ্মল ভকত” (১৯২৫ চন), উপন্যাস “তাত্ত্বিকৰ মন্দিৰ” (১৯২৬ চন), ১৯২৮ চনত শঙ্কৰদেৱৰ তিথি উপলক্ষে লিখা প্ৰবন্ধ, দ্বিতীয় মিৰি সন্মিলনৰ অভিভাষণ (১৯২৮ চন), ডাঙৰিত হোৱা কছাৰী সন্মিলনত দিয়া বক্তৃতা (১৯২৮ চন, হেবেদা বাগিচা) “প্ৰাণৰ স্পন্দন” (১৯৩০ চন বাঁহী), “সাধন” (১৯৩২ চন, আৱাহন) “খাসা খুৰী” (১৯৩২ চন, আৱাহন), “অসমত উপন্যাসৰ সঁজুলি” ইত্যাদি ইত্যাদি। যুগতে সুসাহিত্যিক শ্ৰীবৃত্ত ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ ভাষাৰে বৰদলৈ দেৱৰ উপন্যাস সম্পৰ্কে এইদৰে কব পাৰি—“নবন্যাস মূলক উপন্যাস স্বৰূপে—এওঁৰ “মিৰি জীৱনী” অসমীয়া সাহিত্যত অকল প্ৰথমেই নহয়, অদ্বিতীয়। বৃজমূলক উপন্যাস “মনোমতী”, “ৰঙিলী” আদি অল্পময়। সমসাময়িক উপন্যাসলিখক লক্ষ্মীনাথ, পদ্মনাথ আদিৰ পৰা বৰ্জনীকান্তৰ উপন্যাসৰ বিশেষত্বৰ প্ৰমাণ সদায় পোৱা হয়। ভালেখিনি ঠাইত এওঁৰ উপন্যাস পঢ়ি ককাদেউতাৰ মুখত জুহালৰ কাষত সাধু কথা শুনা যেন লাগে। “নিৰ্মল ভকত”ৰ দৰে ঠায়ে ঠায়ে এওঁ উপন্যাস পঢ়ুৱাবলৈ বহুৱাই নীতিশিক্ষা দিব খোজা যেন লাগে। কিন্তু তেতিয়াও আমি তেওঁৰ কাষৰ পৰা সতকাই উঠি আহিব নোৱাৰোঁ। তেওঁৰ উপন্যাসৰ নিৰ্মল চৰিত্ৰ অঙ্কন আদি গুণ কোনোমতেই পাহৰিব নোৱাৰোঁ।”

১৯৪০ চনৰ গুৱাহাটীৰ ঘৰত বৰদলৈদেৱৰ পৰলোক হয়।

বেণুধৰ ৰাজখোৱা

বেণুধৰ ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়াই যিটো বংশত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল সেই বংশৰ আদি পুৰুষজন্মৰ নাম জনাৰ্দন ভূঞা। ৰাজখোৱাৰ পৰিয়ালটোক অসমৰ এটা বিখ্যাত সাহিত্যিক পৰিয়াল বুলি কলেও বঢ়াই কোৱা নহয়। বেণুধৰৰ ককায়েক চন্দ্ৰধৰ ৰাজখোৱা (পঞ্চকন্যাৰ লিখক), ভতিজাক শ্ৰীযুত শৈলধৰ ৰাজখোৱা (নিজৰাৰ কবি), শ্ৰীযুত প্ৰেমধৰ ৰাজখোৱা

('সোমবজ্জোতি'ৰ সম্পাদক), জীয়েক আত্মলীতা নেওগ আৰু ছোবামাক শ্ৰীমত ডিব্ৰুগড় নেওগ অসমীয়া সাহিত্যিক সমাজত সুপৰিচিত।

১৮৭২ খৃঃ ১১ ডিচেম্বৰত ডিব্ৰুগড় মহকুমাৰ জয়পুৰ মৌজাত বেণুধৰ ৰাজখোৱাদেৱৰ জন্ম হয়। তেওঁৰ দেউতাক জয়পুৰৰ মৌজাদাৰ সূচান্দ্ৰাম ৰাজখোৱা আৰু মাক হীৰাৱতী ৰাজখোৱানী।

বেণুধৰে ডিব্ৰুগড়ৰ চৰকাৰী উচ্চ ইংৰাজী স্কুলৰ পৰা ১৮৮৯ ত এণ্ট্ৰেন্স মহলাত উত্তীৰ্ণ হয়। ইয়াৰ পিচত তেওঁ কলিকতাৰ প্ৰেসিডেন্সী কলেজত এফ-এ পঢ়ে; কিন্তু এই পৰীক্ষা তেওঁ পাছ কৰে ১৮৯২ চনত কলিকতাৰ ছিটী কলেজৰ পৰাহে। এই সময়ত বৰুৱা নানান আলৈ-আহুকালে দেখা দিয়াত তেওঁৰ পঢ়াৰ ব্যাধাত হয়। সেয়ে তেওঁ ১৮৯৬ চনতহে কলিকতাৰ বিপন কলেজৰ পৰা বি-এ মহলাত উঠে। ইয়াৰ পিচত তেওঁ এম-এ আৰু আইন পঢ়িবলৈ ধৰে; কিন্তু ১৮৯৯ চনৰ জানুৱাৰীত ছব-ডেপুটী কলেজৰ কাম পোৱাত পঢ়া এৰি দিয়ে।

চাকৰিয়াল হিচাপে ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া বৰ নিষ্ঠাবান আছিল। এই গুণতেই তেওঁ পিচত মালিক (ই, এ, ছি,) আৰু শেষত গৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ জিলাধিপতি পদলৈ উদ্বাহিছিল। তেওঁ ১৯৩১ চনত কামৰ পৰা অৱসৰ লয়।

ডাঙৰ চাকৰি কৰিলেও তেখেতৰ বন্ধু বেজবৰুৱা, হেম গোসাঁই, বৰুৱা বৰদলৈ আদিৰ দৰে ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়াও আছিল অসমীয়া সাহিত্যৰ এজন আশাশুধীয়া সেৱক। কবিতা, নাটক, প্ৰবন্ধ আদি সাহিত্যৰ কেইবাটাও ফালতো তেওঁৰ হাত আছিল। তেওঁৰ সাহিত্য-প্ৰতিভা ল'ৰাকালতেই বিকশিত হৈ উঠিছিল। তেওঁ ল'ৰাকালত বঙলা ভাষা পঢ়িব লগা হৈছিল আৰু সেই হিচাপে তেওঁ পোনতে বঙলা সাহিত্যৰ চৰ্চ্চা কৰিছিল। তেওঁ ১৮৮০ চন মানৰ পৰাই সঞ্জীৱনী নামৰ কাকতত বঙালী ভাষাতে কিবাকিবি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰে। ১৮৮৯ৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত জোনাকী কাকত ওলায়। এই সময়তে তেওঁৰ "ছাত্ৰ-ৰচনা" নামৰ প্ৰবন্ধ এটা 'জোনাকী'ত প্ৰকাশ পায়। অসমীয়া ভাষাত প্ৰকাশিত এইটোৱে তেওঁৰ প্ৰথম প্ৰবন্ধ। কলিকতাৰ কলেজীয়া জীৱনত তেওঁ অসমীয়া ছাত্ৰৰ আন্দোলনত যোগ দিয়ে। সেই সময়তে তেওঁ নীতিপাঠ নামে এখন ছাত্ৰৰ উপযোগী কিতাপ আৰু গোহাঁই বৰুৱাৰ সৈতে যুটীয়াকৈ ডেকা গান্ধক নামে এখন নাটক লিখি উলিয়ায়।

"বিজুলী" কাকতৰ ৩য় বছৰত ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া সম্পাদক হয়। তেখেতৰ কেবাটাও গবেষণামূলক প্ৰবন্ধ এই "বিজুলী"তে প্ৰকাশ পায়। ১৮৮২ চনত তেওঁৰ ল'ৰা-পুথি আৰু ১৮৯৪ ত সেউতী-কিৰণ নামৰ এখন ওখ খাপৰ বিয়োগান্ত নাটক প্ৰকাশিত হয়। ১৯৯৫ চনত সাহিত্য-প্ৰবেশ আৰু পঞ্চকবিতা নামৰ দুখন পুথি ছপা হৈ ওলায়। ১৮৯৮ চনত তেওঁৰ *Brochure on Assamese Language* (অ: ভা: চমু কাহিনী) নামৰ অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনামূলক পুথি এখন ওলায়। এই পুথিখন আকাৰত বৰ নহলেও মূল্যৰ ফালৰ পৰা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ *A few Remarks on the Assamese Language* নামৰ পুথিখনৰ শাৰীত থব পাৰি। ১৮৯২ চনত তেওঁৰ পাতনিৰ সৈতে

আদিকাণ্ড নামায়ণ সম্পাদিত হৈ ওলায়। এই সময়তে তেওঁৰ দশ গীত আৰু সৰু লবন গীত নামৰ গীতৰ পুথি চন্দ্ৰসমুদ্ৰ নামে এখন গল্প পুথি আৰু লখিমী তিবোতা নামৰ গাইহা-বগ্ন সহকীয় পুথি এখন ওলায়। অসমীয়া ভাষাত গাইহা বিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখা পুথিৰ ভিতৰত বোধকৰোঁ এইখনেই প্ৰথম হ'ব।

কুৰি শতিকাৰ ১ম দশকতে লিখা তেওঁৰ অসমীয়া ভাই (১৯০১) এখন স্বদেশ-প্ৰেমমূলক গল্পৰ পুথি। তেওঁ পৌৰাণিক কাহিনী অবলম্বন কৰি দুৰ্যোধনৰ উকলভ (১৯০৪) আৰু দক্ষযজ্ঞ (১৯০৮) নামৰ দুখনি পৌৰাণিক নাটক লিখে। (১৯০৪) *Assamese Demonology* (অসমীয়া প্ৰেত-তৰ) নামে এখন কিতাপ লিখি তাত অসমীয়া জন-সাধাৰণৰ ভূত-প্ৰেত সম্বন্ধে থকা বিশ্বাসৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ১৯০৩ চনত বাঁহী নামৰ এখন আধুনিক অসমীয়া গীতৰ পুথি আৰু ১৯০৮ চনত কুৰি শতিকাৰ সভ্যতা নামৰ এখন সামাজিক নাট তেওঁৰ কাপৰ পৰা ওলায়। ১৯১২ চনত তেওঁৰ ধেমেলীয়া নাটক দৰবাৰ আৰু কলিযুগ ওলায়। *Notes on the Sylhetee Dialect* (শ্ৰীহট্টৰ উপভাষা সম্পৰ্কীয় কেইটামান টোকা) নামৰ পুথিখনত অসমীয়া ভাষাৰ লগত ছিলেটী ভাষাৰ কি সম্বন্ধ তাকে দেখুৱাইছে। ১৯১৪ চনত ৰচিত বিহু নামৰ কিতাপখনত তেওঁ অসমীয়াৰ প্ৰিয় শব্দ “বিহু”, “হুচৰি” আদিৰ উৎপত্তি ব্যাখ্যা কৰিছে। *Short Accounts of Assam* (অসমৰ সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ, ১৯১৫ত), *Historical Sketches of Old Assam* (পুৰণি অসমৰ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তসমূহ, ১৯১৭ত) আৰু *Some Popular Superstitions of Assam* (অসমৰ সৰবৰহী অন্ধ বিশ্বাস কিছুমান, ১৯২০ত) এইকেইখন ইংৰাজী পুথিৰ যোগেদি লিখকে বিদেশীসকলক অসমৰ ৰাজনৈতিক, সমাজনৈতিক অৱস্থা আৰু অসমীয়া লোকবিশ্বাসৰ কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু এইবোৰৰ উপৰিও অসমীয়া সাহিত্যলৈ ৰাজখোৱাৰ শ্ৰেষ্ঠ দান আৰু তেওঁৰ কাপৰ যুগমীয়া কীৰ্ত্তি হল খণ্ডবাক্য কোষ। এই গ্ৰন্থ তেওঁ ৰচনা কৰে ১৯১৬ চনত। এই কিতাপখনৰ গুণ সম্বন্ধে অসমৰ কেবাজন প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিকৰ বাহিৰেও বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথে লিখিছিল, “আপোনাৰ খণ্ডবাক্যকোষখন পাই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। ভাষাতত্ত্ববিদৰ কাৰণে ই এখন চিত্তগ্ৰাহী পুথি। বঙ্গভাষাৰ তুলনামূলক পাঠৰ কাৰণে ই মোৰ বৰকৈ কামত লাগিব।”

অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰাচীন বহুৰাজি জগতৰ চকুৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে ৰাজখোৱাই ১৯১৮ চনত বিপ্ৰ দানোদৰ, ১৯১৯ চনত নামঘোষা, ১৯২০ চনত কাণখোৱা আৰু ১৯২৩ চনত গুণমালা ইংৰাজীলৈ ভাঙনি কৰে।

কুৰি শতিকাৰ তৃতীয় দশকৰ ভিতৰত ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়াৰ ৰচিত অৱদানৰ ভিতৰত লেখত লবলগীয়া হ'ল সভাপতিৰ অভিভাষণ কেইখনমান। ১৯২৬ চনত “অসম সাহিত্য সভাৰ ৯ম সন্মিলন”ত পঠিত তেওঁৰ অভিভাষণখন অসমীয়া সাহিত্যৰ এক আপুৰুগীয়া সম্পদ। ১৯২৯ আৰু ১৯৩০ৰ ভিতৰতে তেওঁ জীৱন সন্ধিয়া, দেহাৰ প্ৰলয় আৰু সিপুৰীৰ বাতৰি নামৰ তিনিখন কবিতা পুথি লিখি উলিয়ায়। তিনিওখনতে প্ৰতিপাদ্য বিষয় হৈছে মৃত্যু আৰু তাৰ পৰবৰ্তী অৱস্থা সম্বন্ধে কবিৰ ধাৰণা।

১৯৩১ চনত ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়াৰ পুনৰুত্থান নামৰ এখন কবিতা পুথি প্ৰকাশ হয়। এই

পুৰিখনৰ মূল ভাৱ আশুৰ তিনিজন কিতাপৰ মূল ভাৱৰে আত্মজানি মাখোন। এই সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ তিনি মৈত্ৰী, অনিচ্ছিতা মৈত্ৰী, চোবন সৃষ্টি, যমপুৰী আদি কেবাখনো সামাজিক নাট লিখে।

ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া আছিল অসমীয়া সাহিত্যৰ এজন প্ৰধান সেৱক আৰু গুৰিগল্প। লবাকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জীৱনৰ শেষ বয়সলৈকে শৰীৰত শক্তি আৰু উৎসাহ থকা সময় তিনিৰ ভিতৰত বিসকল সাহিত্যিকে অসমীয়া সাহিত্যক নিৰ্বহনিপানী ভাবে সেৱা কৰি গৈছে, সেইসকলৰ ভিতৰত বেণুধৰ ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়াও অন্যতম আছিল। ১৯৫৫ চনৰ ২২ জুন (৭ আহাৰ, ১৮৭২ শক) তাৰিখে বুধবাৰে ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়াই শেহ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ বৈগীয়েক শ্ৰীযুক্তা বত্ৰকুমাৰী ৰাজখোৱানী, তিনিজন পুত্ৰ আৰু এজনী কন্যা এৰি থৈ যায়।

তৰুণৰাম ফুকন

স্বৰ্গদেৱ গোবিন্দনাথসিংহৰ ৰাজত্বৰ কালতে সুদূৰ ডাবিড় দেশৰ পৰা আহি লক্ষ্মীনাথ ব্ৰহ্মচাৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা অসমৰ বৰুৱা ফুকন বংশ তেতিয়াৰে পৰা বিখ্যাত। এই বংশত স্বনামধন্য আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিৰাম বৰুৱা, পদ্মাৱতী দেৱী ফুকননী, জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱা প্ৰমুখ্যে অসমৰ কেবাজনো সুসন্তানে জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। এই বংশৰে বিখ্যাত বলৰাম ফুকনৰ পুত্ৰস্বৰূপে ১৮৭৭ চনৰ মাঘ মাহত তৰুণৰাম ফুকনৰ জন্ম হয়। তেওঁৰ ৪।৫ বছৰ বয়সতে দেউতাক আৰু ডেকা বয়সত মাতৃ ভাগিৰথী দেৱীৰ পৰলোক হয়। সিংহৰাণিৰ ফুকনে সময়ত সিংহৰ দৰে বীৰ হৈ অসম মাতৃৰ মুখ উজ্জ্বল কৰে। তৰুণৰামৰ অগ্ৰজ নবীনৰাম ফুকনো অসমৰ এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ চিকাৰী হিচাপে বিখ্যাত হৈছিল।

তৰুণৰামে নিজ ঘৰতে বিজ্ঞা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা ১৮৯৬ চনত এণ্ট্ৰেন্স, কলিকতাৰ পৰা ১৮৯৮ চনত এফ-এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু ১৯০৫ চনত বিলাতৰ পৰা বাৰিষ্টাৰ ফুকন হৈ স্বদেশলৈ উলটি আহে। ১৯০৫ চনৰ পৰা ১৯১১ চনলৈ তেখেতে কলিকতাত আইন ব্যৱসায় কৰি নিজৰ যোগ্যতাৰ আৰু প্ৰতিভাৰ চিনাকি দিয়ে। তাৰ পিচত ১৯১২ চনৰ পৰা জীৱনৰ শেষ দিনলৈকে গুৱাহাটীত নিজৰ ঘৰতে এৰাধৰাটোক এই ব্যৱসায়তে কাল কটায়। ১৯১৪ চনৰ পৰা ১৯২১ চনলৈ তেখেত আৰ্ল ল কলেজৰ অধ্যাপক, গুৱাহাটী লোকেল বোৰ্ড, মিউনিচিপেল বোৰ্ডৰ চেয়াৰমেন, সোণাৰাম হাইস্কুলৰ মেনেজিং কমিটীৰ সভাপতি, গুৱাহাটী কুষ্ঠাশ্ৰমৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আৰু নানা অৰ্গানৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল। তদুপৰি ফুকন একেৰাহে দহ বছৰ দিল্লী ব্যৱস্থাপক সভাৰ সদস্য (এম, এল, এ,) আছিল।

১৯০৭ চনৰ পৰা ১৯৩৯ চনলৈ ফুকন নানা ৰাজহুৱা কামত লিপ্ত আছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ পৰিচালিত অসহযোগ আন্দোলনত দেশভক্ত তৰুণ ফুকন আৰু কৰ্মবীৰ নবীনচন্দ্ৰ বৰদলৈ দেৱে কেনে ত্যাগী বীৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সেই কথা ইয়াত বিৱৰি নকলেও হব। মোহনদাস গান্ধীৰ অহিংসাৰ মোহন মন্ত্ৰত দীক্ষিত হৈ ৰাজপুত্ৰৰ দৰে বিলাসী, ৰজা মহাৰজাৰ দৰে ভোগী ফুকনে জাতীয় আন্দোলনৰ বুৰঞ্জীত সোণালী অধ্যায় এটি ৰচনা কৰি থৈ গৈছে।

১৯২৫ চনত গুৱাহাটীৰ পাণ্ডু নগৰত মহা ভাৰতৰ জাতীয় কংগ্ৰেছ মহাসভাৰ অভ্যর্থনা সমিতিৰ সভাপতিৰ শুকভাৰ লৈছিল দেশভক্ত ফুকনে।

তৰুণৰাম ফুকন কেৱল যে এজন প্ৰসিদ্ধ ৰাজনীতিবিদ নেতাই আছিল এনে নহয়; তেওঁ আছিল এজন বাগী পুৰুষ, এজন অসমবিখ্যাত চিকাৰী, সংস্কৃত, বঙলা, অসমীয়া, ফাৰ্চী আদি নানা ভাষাত সুবিজ্ঞ পণ্ডিত। তেখেতক আমি এজন অসমীয়া স্মৃতিসাহিত্যিক বুলিহে আজি এই প্ৰসংগত স্মৰিছোঁ। শিলচৰ জেলত থাকোঁতে ফুকনে লিখা ৫৪ টা কবিতাবে “স্মৃতিমালা”, নিজ ঘৰত আজৰি সময়ত লিখা প্ৰথম অসমীয়া যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুথি “যৌনতত্ত্ব”, ভাটি সময়ত লিখা অতি ৰোমাঞ্চকৰ অথচ উপাদেয় নিজৰ নানা চিকাৰ কাহিনী, অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ত ফাটেকৰ পৰা ওলাই আহি কামৰূপৰ কথিত গাঁৱলীয়া ভাষাত হাঁহিত পেটৰ নাড়ী ছিগাকৈ লিখা “নিংনি ভাৱৰীয়াৰ গীত”, কংগ্ৰেছ মহাসভাত অভ্যর্থনা সমিতিৰ সভাপতিৰ ভাষণ, অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ ভাষণ, অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সভাপতিৰ ভাষণ আদি আমাৰ সাহিত্যত তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য দান। এইবোৰৰ উপৰিও মহম্মদ আলি চৌকত আলিৰ উৰ্দু বক্তৃতাৰ লগে লগে কৰি যোৱা অসমীয়া অনুবাদ, সাহিত্য-সভাৰ ধুবুৰী অধিবেশনত আহকলীয়া পৰিবেশৰ মাজত ফুকনৰ ওজস্বিনী বক্তৃতা আদি যি শুনিছে সি তাক এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই। এইজন মহাশয়ী প্ৰতিভাশালী দেশভক্ত সিংহ পুৰুষৰ জীৱন-কথা অল্প কথাবে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি।

আচমিতে ১৯৩৯ চনৰ জুলাই মাহত অসম মাতৃক কন্দুৱাই দেশভক্ত ফুকনে স্বৰ্গযাত্ৰা কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰশুৰাম খাউণ্ডৰ বৰ জীয়ৰী বিদ্যাপ্ৰভা দেৱীৰ লগত ফুকনৰ বিয়া হয়। ফুকন-ফুকননীৰ চাৰিটি সন্তান। তেওঁৰ পত্নী, বৰজীয়ৰী বেণুকা দেৱী আৰু বৰ জোঁৱায়েক লক্ষ্মীধৰ শৰ্ম্মাৰ তেখেতৰ জীৱিত কালতে পৰলোক হয়। বৰপুতেক শ্ৰীযুত বালেদ্র ফুকনে ব্যৱসায় কৰে আৰু সৰুপুতেক নৃপেন্দ্ৰ ফুকন একট্ৰী এচিষ্টেণ্ট কমিছনাৰ।

কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য

দেশপ্ৰেমৰ জুই একুৱা নিজৰ বুকুৰ ভিতৰতে দিনে ৰাতিয়ে জলাই ৰাখি বিজনে গোটেই জীৱনটোকে অসম আৰু অসমীয়াৰ জাতীয় যুজত আছতি দিছিল সেইজনেই হৈছে ‘চিন্তানলৰ’ প্ৰখ্যাত কবি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য ডাঙৰীয়া। কমলাকান্তৰ জন্ম হৈছিল —বিশ্বনাথ ষাটৰ বৰাহাগি গাঁৱৰ বিখ্যাত শিৰোমণি ভট্টাচাৰ্য্যৰ বংশত ইংৰাজী ১৮৫৩ চনত (৯ পুহ শুকুৰবাৰ)। তেখেতৰ পিতৃদেৱতা বাণেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্য্য আছিল এজন নৈষ্ঠিক সাত্বিক ব্ৰাহ্মণ। ঘৰুৱা আৰু গাঁৱৰ সেউজীয়া আবেষ্টনৰ মাজতে কমলাকান্তই বাল্য জীৱন কটায়। কম বয়সতে তেওঁ অসাধাৰণ স্মৃতি শক্তিৰ চিনাকি দিছিল। ছবছৰতে টোলৰ সংস্কৃত শিক্ষা সাং কৰি তেওঁ তেজপুৰ নগৰৰ পঢ়াশালিত পঢ়িবলৈ আহে। তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ বিপ্লৱী মনে ঠন ধৰি উঠে। তেজপুৰত কেইবছৰমান পঢ়ি তেওঁ গুৱাহাটীৰ কলেজিয়েট স্কুলত আহি নাম লগায়। এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা দিয়াৰ বছৰতেই পিতৃ বিয়োগ ঘটে আৰু সিমানতে তেওঁ শিক্ষা জীৱন শেষ কৰিবলৈ বাধ্য হয়। মাককে

প্রমুখ্যে গোটেই পৰিয়ালটোৰে ভাৰ পৰিল কমলাকান্তৰ ওপৰত। অনাটন আৰু চপ
 দাৰিদ্ৰ্যৰ লগত তেওঁ কঠোৰ সাগ্ৰায় কৰিবলগীয়া হ'ল। এই সময়তে তেওঁৰ বুকুত অলি উঠে
 দেশপ্ৰেমৰ অগ্নিনিখা। মৃত্যুৰ দিনলৈকে তেওঁৰ অন্তৰৰ এই পবিত্ৰ হোমানল হুমোৱা নাছিল।
 দেশত ইংৰাজী শিক্ষাৰ পোহৰ নতুনকৈ পৰিছে। অসমত বঙালীসকলে ইংৰাজক ভুল বুজনি
 দি বঙালী ভাষা চলাই অসমীয়া ভাষাক ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছিল। এইবোৰ দেখি শুনি
 কমলাকান্তৰ সহ্য নহল। তেওঁ অসমীয়া ভাষাক নিজৰ ভাৰত গঢ়ি তুলিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ
 কৰিলে। নানা সভাসমিতি পাতি, আলোচনী বাতৰি কাকত আদিৰ যোগেদি তুফুল
 আন্দোলন চলাব ধৰিলে। এই যুগত অসমীয়া ভাষাক ঐশ্বৰ্য্যশালী কৰোতা প্ৰধান সকলৰ
 ভিতৰত কমলাকান্ত আছিল অন্ততম। নিকামূল সত্ৰৰ গোসাঁইৰ জীয়েকৰ লগত কমলাকান্তৰ
 প্ৰথম বিয়া হয়। বিয়াৰ কিছু দিন পিচতেই তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নীৰ মৃত্যু ঘটে। প্ৰথমা পত্নীৰ
 মৃত্যুৰ বহু বছৰৰ পিচত তেখেতে শিৱসাগৰৰ সত্ৰান্ত ব্ৰাহ্মণ পৰিয়াল এটিৰ কন্তা স্মিত্ৰা দেৱীক
 বিয়া কৰায়। তাৰ পিচত তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত কেবা বছৰো বাস কৰে। তাৰ পিচত হাতীৰ
 ব্যৱসায় কৰিবলৈ তেওঁ ধুবুৰীলৈ আহে। এই হাতীৰ ব্যৱসায়ত তেওঁ বিত্তৰ অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিছিল
 আৰু সেই দৰে প্ৰচুৰ লোকচানো হৈছিল। এই সময়তে গুৱালপাৰা জিলাত বহু সভা-সমিতি
 পাতি কমলাকান্তই অসমীয়া ভাষা সাহিত্য প্ৰচাৰৰ আন্দোলন চলায়। প্ৰভাতচন্দ্ৰ বৰুৱা
 বজা বাহাদুৰ, যতীন্দ্ৰনাৰায়ণ চৌধুৰী আদি জমিদাৰসকলৰ লগত তেওঁৰ প্ৰগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে।
 ধুবুৰীত কেইবা বছৰো থকাৰ পিচত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহি নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰে। এই
 সময়ত তেওঁ চৰম দাৰিদ্ৰ্যৰ মাজত দিন বাপন কৰিবলগীয়া হৈছিল। এই দাৰিদ্ৰ্যৰ মাজতে
 তেওঁৰ প্ৰাণ-শক্তিয়ে বিপুল ভাবেৰে দেশসেৱা আৰু সাহিত্যসেৱাৰ প্ৰেৰণা পায়। তেওঁৰ
 লিখনীৰ যেন বিৰাম নাই। “গুটিদিয়েক চিন্তাৰ চৌ”, “গীতাৰ বহুস্ত বাখ্যা” আদি
 তেওঁৰ অলেখ দাৰ্শনিক প্ৰবন্ধই বাঁহী, চেতনা, অসমীয়া আদি কাকতত ওলাই দেশ
 বাসীক উদ্বুদ্ধ কৰিছিল। তেখেত আছিল দেশপ্ৰেমিক, দাৰ্শনিক, ভাবুক আৰু
 সমাজ-সংস্কাৰক। তেখেতৰ চিন্তাশীল কাপৰ পৰা বাঁহীত ছোৱা ছোৱাকৈ ওলোৱা
 ‘অষ্টাবক্ৰৰ আত্মজীৱনী’ বোলা দাৰ্শনিক গ্ৰন্থই চিনাকি দিয়ে তেওঁ কেনেকৈ বিশ্বৰ কেন্দ্ৰত
 লুকাই থকা চিৰন্তন সত্য নিজৰ জীৱনতে উপলব্ধি কৰিছিল। দুখৰ বিষয় এই অমূল্য
 গ্ৰন্থ আজিও পোহৰলৈ ওলোৱা নাই। ১৯২২ চনত এইজন চিন্তাশীল দাৰ্শনিক অসমীয়া
 পণ্ডিতক যোৰহাটত বহা অসম সাহিত্য-সভাৰ অধিবেশনত সভাপতি বৰণ কৰি সম্মানিত কৰা
 হয়। ১৯২৪ চনত তেওঁ সপৰিয়ালে কলিকতালৈ উঠি যায়। এই সময়তে ভূদেৱ মুখোপাধ্যায়ৰ
 পুত্ৰ কুমাৰদেৱ মুখোপাধ্যায়ৰ লগ লাগি তেখেতে কিছু দিন ‘আসাম হিতৈষী’ নামৰ পষেকীয়া
 অসমীয়া কাকত এখনি সম্পাদন কৰি উলিয়ায়। ১৯২৫ চনত তেওঁ কলিকতাৰ পৰা আহি
 আকৌ গুৱাহাটীত বাস কৰিবলৈ লয়। কমলাকান্ত অসমৰ এজন আগৰণুৱা সমাজ-সংস্কাৰকো
 আছিল। বৰ্তমানে দেশত জাতিভেদৰ বিষয়ে যি আন্দোলন চলোৱা হৈছে কমলাকান্তই প্ৰায়
 আঢ়ৈ কুৰি বছৰ আগতে এনে আন্দোলনত আত্মনিয়োগ কৰিছিল। দেশত স্ত্ৰী-শিক্ষাৰ
 প্ৰচাৰতো তেখেতক আমি এজন অগ্ৰগণী বাট দেখুৱাওতা বুলি কব পাৰোঁ। তেখেতে

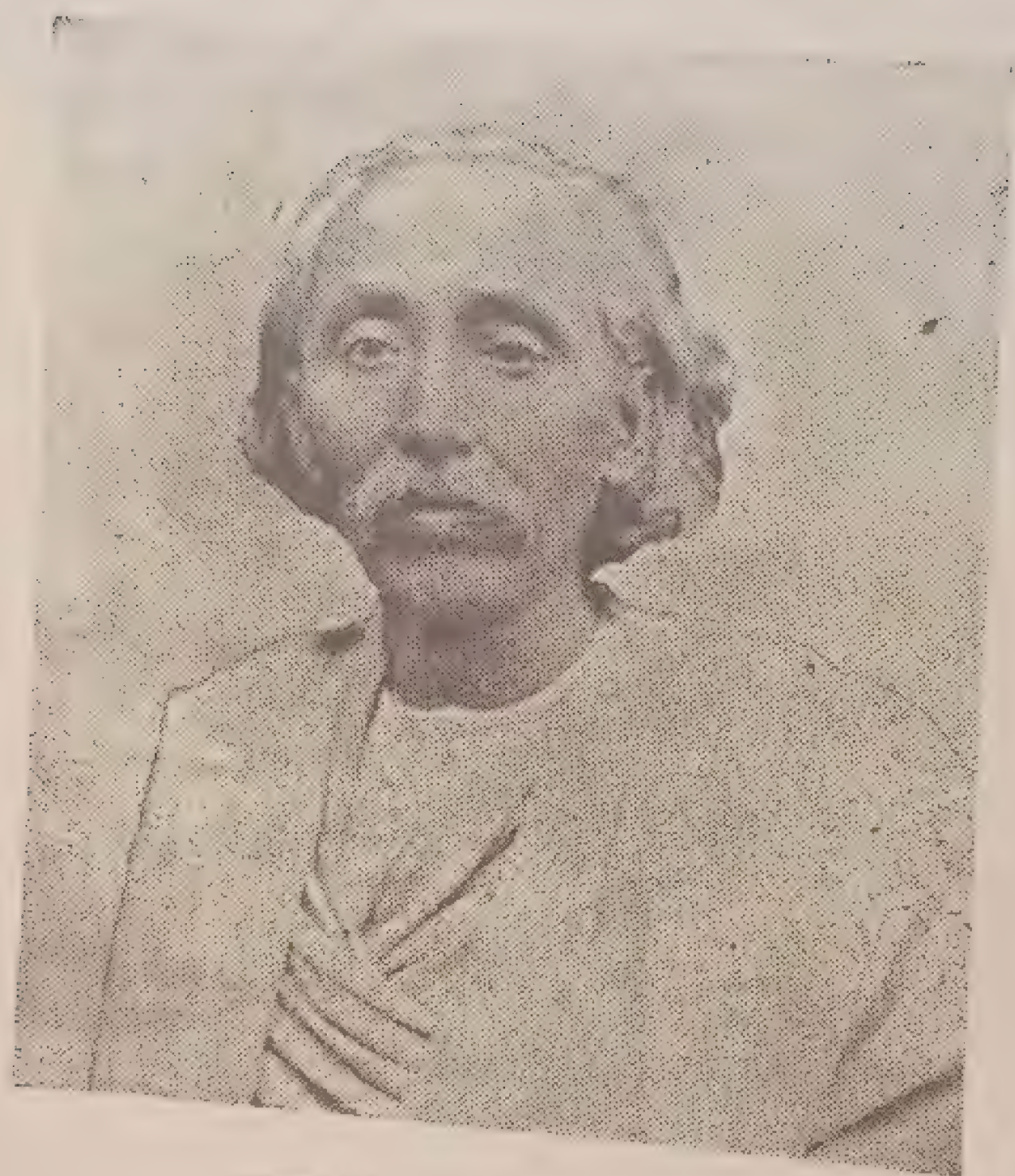
নিজৰ কল্পাত উচ্চ শিক্ষা দিয়াৰ ফলতেই আজি আমি উপভাস লিখিকা শ্ৰীযুতা মেহলতা বৰুৱা আৰু শ্ৰীযুতা উবা ভট্টাচাৰ্য্য এম-এ, বি-টি শ্বিলঙৰ লেডী কীন কলেজৰ অধ্যক্ষা স্বৰূপে পাব পাৰিছো। সমাজত পদদলিত হৈ থকা হৰিজনসকলকো কমলাকান্তই হৰিতকত স্বৰূপে সেৱা কৰি ভাৰতৰ হৰিজন আন্দোলনৰ পূৰ্বতেই অসমত হৰিজন আন্দোলনৰ পাতনি মেলিছিল। এইদৰে গোটেই জীৱন বিশ্ব-মানৱতাৰ প্ৰেম নিজৰ জীৱনতেই উপলব্ধি কৰি তেখেতে ১৯৩৬ চনৰ ১৪ ডিচেম্বৰ তাৰিখে দেহত্যাগ কৰে। তেখেতৰ প্ৰকাশিত পুথিৰ ভিতৰত 'চিন্তানল' আগছোৱা, শেষছোৱা আৰু "কঃ পত্নী" উল্লেখযোগ্য। 'চিন্তানল' অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰ্তমান যুগৰ আদিম ভাগৰ এখনি উৎকৃষ্ট তেজোদ্দীপ্ত কবিতাৰ পুথি। তেখেতে নিজেই লিখিছে—চিন্তানল মোৰ বুকুৰ জুইৰে লিখা। এই কিতাপখনিতেই কবিৰ অসম সম্পৰ্কে ভৱিষ্যত দৃষ্টিৰ স্পষ্ট চানেকী পোৱা যায়। প্ৰকাশিত পুথি কেইখনিৰ উপৰিও "টুপীৰ দোকান" অষ্টাবক্ৰৰ আত্মজীৱনী, কছাৰী জাতিৰ বুৰঞ্জী 'মোৰ মনত পৰা কথা' আদি কেইবাখনো অপ্ৰকাশিত পুথি আৰু সাময়িক আলোচনী আৰু বাতৰি কাকতত অলেখ প্ৰৱন্ধ তেখেতে এৰি থৈ গৈছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱা আদি লোকসকল ভট্টাচাৰ্য্যদেৱৰ অন্তৰঙ্গ বন্ধু আছিল।

মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা

আহোম ৰাজত্বৰ বিখ্যাত "বাঘ হাজৰিকা"ৰ বংশধৰ জনাব মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাই ডিব্ৰুগড়ত জন্মগ্ৰহণ কৰে, ডিব্ৰুগড়তে শিক্ষালাভ কৰে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কাছাৰীঘৰৰ পৰাই ১৯২৬ চনত চিৰস্তাদাৰ হিচাপে চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। বয়সৰ কথা স্মিলিলে তেওঁ হাঁহি হাঁহি মাথোন কয়—"চৰকাৰী হিচাপমতে মোৰ জন্ম হয় ১৮৭০ চনত কিন্তু মোৰ আচল বয়স কিজানি তাতকৈ তিনি চাৰি বছৰমান বেছি হ'ব।" ৰূপালী দাঢ়ি চুলিৰে বৰ্তমানে সভাপুৰনি পুৰুষ হাজৰিকা চাহাব ছাতৰ অৱস্থাৰ পৰাই "ব্যায়ামবীৰ" আছিল, আৰু সেই কাৰণে আজিও ৮৫ বছৰ বয়সৰ জপনা পাব হ'লেও আহাৰমহীয়াৰ টিকাকটা ৰ'দ আৰু পুহমহীয়াৰ ঠেটুৱৈ ধৰা জাৰলৈকো তেখেতে কেৰেপ নকৰে। গ্ৰীচ দেশৰ কবি তুণিকচে জীৱনত মাথোন এটি কবিতা লিখিয়েই অগৰ হোৱাৰ নিচিনাকৈ অসমৰ কবি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকায়ো "জ্ঞানমালিনী" নামৰ কবিতাৰ পুথি অসমীয়া সাহিত্য ভৰাললৈ আগবঢ়াই অসমৰ হয়। এই পুথিখনি তেওঁ তেখেতৰ বন্ধু স্বৰ্গীয় বাছালাল বৰুৱাৰ উদগনিত কোমল বয়সতে লিখিছিল। "জ্ঞানমালিনী"ৰ বাচকবনীয়া বৰুৱা অসমীয়া শব্দাবলী আৰু প্ৰকাশভঙ্গী অতি মনোৰম। ১৮৯৬ চনত প্ৰকাশিত হোৱা "জ্ঞানমালিনী"ৰ বিষয়ে বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ভাষাৰে কব পাৰি—"ইয়াৰ ভাব ওখ, ভাষা ললিত আৰু তাৰ প্ৰকাশ কৰাৰ গঢ় অতি শুৱলা। জ্ঞানমালিনীৰ উপৰিও কবিৰ "মালিনীৰ বীণ" আৰু "তত্ত্ব পাৰিজাত" নামৰ আৰু দুখনি পুথি হাতে লিখা অৱস্থাত আছে বুলি প্ৰকাশ। ১৯৩০ চনত গোলাঘাটত বহা অসম সাহিত্য-সভাৰ বছৰেকীয়া অধিবেশনত তেখেতে সভাপতিৰ

পদ অলঙ্কৃত কৰে। তেখেতৰ গুণৰ আদৰ কৰি অসম চৰকাৰেও সাহিত্যিক পেন্সন আগবঢ়াই হাজৰিকা চাহাবক সম্মানিত কৰিছে। ধৰ্ম্মভীক কবি হাজৰিকাৰ সকলো ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি অগাধ ভক্তি, উদাৰ সমভাৱ আৰু পৰিপক্ক জ্ঞান থকাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়ত শমসুন্দৰৰ চিপি উপলক্ষে গত প্ৰথম বাজহুৱা সভাত তেখেতক সভাপতিৰ বাব দিয়া হৈছিল। এই সভাত “প্ৰতিমা”ৰ খনিকৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱে এখনি চুটি প্ৰাঞ্জল বচনা পাঠ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও বাৰ্দ্ধক্যৰ হেঁচাত জুৰলা হোৱাৰ আগলৈকে তেখেতে ডিব্ৰুগড়ত বহা প্ৰায়বোৰ সমাজ আৰু সাহিত্য সম্পৰ্কীয় সভাতেই আগভাগ লৈছিল আৰু ওজস্বিনী বক্তৃতা দিছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম বাৰ জন সভাপতিৰ মাজত হুজন মাথোন জীৱিত সাহিত্যিক মাজত হাজৰিকা চাহাবো অন্ততম। বৰ্তমানে তেখেতে ডিব্ৰুগড়ৰ নিজা ঘৰত নিবলৈ শাস্তিৰ জীৱন যাপন কৰিছে।

পদনাথ গোহাঞি বৰুৱা

অসম সাহিত্য-সভাৰ ভাষণাবলী

প্ৰথম অধিবেশন

শিৱসাগৰ—২৬শে ডিচেম্বৰ, ১৯১৭ চন

সভাপতি—পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা

অভ্যর্থনা সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু সভ্যসকল আৰু উপস্থিত লগৰীয়া ৰাইজ !

ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত আৰু আপোনাসকলৰ উদ্যোগত আজি এই জীৱনত এটি অপূৰ্ণ ছেগ মিলিছে। কিন্তু সেই বাবে ঈশ্বৰৰ চৰণত আৰু আপোনাসকলৰ ওচৰত শলাগকে নিবেদিত নে আক্ষেপকে কৰিম, পোনেই ঠাৱৰাব নোৱাৰিছোঁ এথোন। আপোনাসকলৰ এই নিঃকিন লগৰীয়াৰ নিচেই লৰা কালৰে পৰা, মজলীয়া পঢ়াশালিৰ শিক্ষাৰ মাজ ছোৱাৰ পৰা গোটেই ছাত্ৰজীৱনত সভা-সমিতিলৈ, উপৰুৱা হলেও, একান্ত ধাউতি আছিল। ছাত্ৰজীৱন মাং কৰি সংসাৰত সোমোৱাৰ পিচতো এই ভাটি বয়সলৈকে তেওঁক তাৰ কাণীয়ে এৰা নাই। সেই ধাউতি আৰু বাগীৰ বাবেই হব পায়, এই জীৱনৰ সেই গোটেই ছোৱা ‘সভা-সমিতি’, ‘ক্লব-এচোচিয়েছন’ ইত্যাদিৰ সম্পাদকৰ বাব বঙতেই পাৰ হৈছে কিন্তু আজিলৈকে—এই আপোনাসকলৰ আগত থিয় দিয়াৰ আগলৈকে দেখনীয়াকৈ কতো সভাপতিৰ বাব এই নিচলাই বৈ পোৱা নাই। বিগত অভিজ্ঞতাৰ বলত সভাপতিৰ আলধৰা বাব লৈ একেৰি পৈণত হলেও, সভাপতিৰ বিষয়-বাবলৈ যে আপোনালোকৰ বাছনিত উঠা এইজন নিচেই অপইতা, তাক এতিয়াই স্বীকাৰ নকৰিলেও অলপৰ পিচতে আপোনা সকলে বুজিব পাৰিব। এতেকে অপইতা বাহৰ কাঠী-কামীৰ সৈতে সজা সঁজুলিত যি আসোৱাহ ওলাব, সেই বাবে আপোনাসকল বাহ-বাছোঁতাই একেৰি ক্ৰটি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আন কথাৰে কবলৈ গলে, পোনেই সম্পাদকৰ জুহালৰ পৰা টানি আনি, কমাৰশাল নেদেখুৱাকৈ বাজে বাজে এই অনভিজ্ঞজনক আপোনাসকলে এই শিৱসাগৰত সভাপতিৰ সোণাৰিশালত বহুৱাইছেহি; সেই বাবেও আপোনাসকলে ক্ষতি স্বীকাৰ নকৰিলে নহব। কিয়নো এই অপৈণত অযোগ্য-জনৰ হাত লাগি যে আপোনাসকলৰ নিভাঁজ কেচা সোণত ভাজ লাগি তাৰ পৰা বিককৰা বিধৰ অলঙ্কাৰহে ওলাব সেইটো আপোনাসকলে অৱশ্যে জানিছে। সেইহে আকৌ কওঁ যে এই অপাত্ৰক আজি মৰম কৰি এই পোন-প্ৰথম “সদৌ অসমৰ সাহিত্য সম্মিলনী”ৰ সভাপতি পাতি অবখা সন্মান দিয়াৰ বাবে আপোনাসকলক শলাগিমেই নে আপোনাসকলৰ হৈ আক্ষেপকে কৰিম, সেইটো সঁচাকৈয়ে ঠাৱৰাব পৰা নাই।

তথাপিও যে এই অপাত্ৰত আপোনাসকলৰ বাছনি কিয় পৰিল আৰু তেৱেইবা নিজৰ অযোগ্যতাৰ বিষয়ে জানি আপোনাসকলে মৰমত বাচি দিলে বুলিয়েই, এই বলে নোৱাৰা বাব কিয়

খুব দৌড়াই কান পাতি ললে, তার কারণ জানিলে বাহিরে মনত কোতুলে জন্মিব পাৰে। সেই কাৰণে তার উমৈয়তীয়া উজবত ইয়াকে মাথোন কোৱা যায় যে এই মুহূৰ্ত্ত জীৱনৰ বৰদিনীয়া, প্ৰায় তেৰকুৰি বছৰীয়া একাধিপতীয়া সাহিত্য-সেৱাৰ মায়াত আপোনাসকলে সেই মৰম দেখুৱাব আৰু তেওঁক এই বলে নোৱাৰা বিয়া-বাৰ ববলৈ বল দিয়াৰ আচল কাৰণ হ'ব পাৰে। এই-খিনিতে ইয়াকো কব লাগে যে প্ৰতিভাৰ আমন তেওঁৰ নাই যদিও পৰিশ্ৰমৰ বল অৱশ্যে থাকিব পাৰে আৰু আজি বহু কাল জাতীয় সাহিত্য-সেৱাত একেৰাহে লাগি থকা সেই পৰিশ্ৰমৰ আৰ্জনত কিবা সাধবস্ত পোৱা যায় নেকি তাকে চাবলৈ সম্ভৱতঃ অন্ততম কাৰণ হ'ব পাৰে। সি সি নহওক, আপোনাসকলে যদি ভাবিছে যে এই সামান্য সাহিত্য-সেৱীয়ে এই বিয়াট সন্তাৰ পত্ৰিত্ৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা কোনোবা ফালে একেৰি জাতীয় উপকাৰ হ'ব পাৰে তেন্তে এই আসন লবলৈ তেওঁ বাধ্য। ইয়াত অমান্তি হ'বলৈ তেওঁৰ অধিকাৰ নাই আৰু সেই অৰ্থে আপোনাসকলে তেওঁলৈ যি অনুৰোধপত্ৰ পঠিয়াইছিল, তাক তেওঁ আপোনাসকলৰ আদেশ বুলি মানিহে ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি।

‘সম্মিলনী’ৰ নাম লোৱাৰ আগেয়ে সাহিত্য সম্পৰ্কে দু-আবাৰ কোৱাৰ আৱশ্যক। তাৰো আগেয়ে তাৰ আধাৰ স্বৰূপ ভাষা সম্পৰ্কে অলপ উলুৰুইউৰাৰ প্ৰয়োজন। একে আৱাৰে কৰলৈ গলে ভাষা মানুহৰ মনোভাব ব্যক্ত কৰাৰ উপায় বিশেষ মাথোন। ভাষাৰে সৈতে কাণেৰে শুনালৈকে ভাব ফুটাৰ পাৰি আৰু মনত বোৱালৈকে ই গুণ দিয়ে। আওকাণ আৰু পাহৰণত ইয়াৰ অস্তিত্ব নাই। সেই কাৰণে নিলগৰ মানুহলৈ মনোভাব ব্যক্ত কৰিব লগা হলে, তাক লিপিবদ্ধ কৰিবলগীয়া হয়; আৰু সেয়ে হলেই সেই ভাষাৰ সাহিত্য গঢ়িত হয়। সাহিত্যৰ আলোচনা আৰু পৰিচালনাৰ অৰ্থে সাহিত্যিক আৰু সামাজিক লোক সমৱেত হোৱাকে সাহিত্য-সম্মিলনী বা সাহিত্যিক সম্মিলনী বোলা যায়। আজিৰ সম্মিলনীত অসমীয়া সাহিত্যৰ পৰিচালনা আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ জৰিয়তে জ্ঞান-বিস্তাৰৰ আলোচনাৰ অৰ্থে আমি সদৌ অসমৰ প্ৰতিনিধি সমজুৱা ইয়াত সমৱেত হৈছোঁহিঁক; গতিকে ইয়াক অসমীয়া সাহিত্যৰ বিস্তৃতি থকা “সদৌ অসমৰ সাহিত্য সম্মিলনী” বোলা হৈছে।

ভাৰতকৈ ভাষা আগেয়ে ব্যক্ত হয়; গতিকে আগৰটিকৈ পাঁচৰটি সদায় এখোজ আগ। সেইদৰে দুই ভৱিষ্যতৰ সম্পৰ্কত ভাষাতকৈ সাহিত্য সদায় এখোজ আগবাঢ়ি যায় আৰু কোনো এটা জাতিয়ে জাতীয় চিনাকি দিবলৈ হলে সেই জাতীয় ভাষা আৰু সাহিত্যইহে আগধৰি সেই চিনাকি দিয়ে। কাৰণ জাতীয় অন্তৰতম ভাব, চিন্তা, তেজ আৰু প্ৰতিভা বাজ ওলাবলৈ ভাষা আৰু সাহিত্যত বাজে সুগম বাট আন নাই। আকৌ ভাষাতকৈ সাহিত্য এখোজ আগ। সেই কাৰণে জাতীয়ত্বৰ চিনাকি দিয়াত জাতীয় সাহিত্য তাতোকৈ এখোজ আগুৱাই যায়। গতিকে মানুহৰ জাতি আৰু ধৰ্ম সাহিত্যৰ ভেটি হলেও, সি সাহিত্যৰ আচলত ধৰিহে আগবাঢ়িব পাৰে। সাজ-পাৰ আদিয়েও এই বিষয়ত সাহিত্যক পাচ পেলাই আগ হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ দেশত ৩মাধৱ কন্দলী, ৩শঙ্কৰদেৱ, ৩মাধৱদেৱ, ৩অনন্তকন্দলী, ৩ৰামসৰস্বতী এইসকল সাহিত্যিক মহাপুৰুষৰ দ্বাৰা গঢ়িত সাহিত্যই যে তাৰ বিশিষ্ট প্ৰমাণ তাৰ বিষয়ে এই সন্তানগণৰ যথাস্থানত বিবৰি কোৱা যায়। এতেকে মানিব লাগিব, সাহিত্যই জাতীয়ত্বৰ আচল চিনাকি, সাহিত্যই জাতীয়ত্বৰ প্ৰকৃত জীৱন।

সাহিত্যৰ অবিহনে কোনো জাতিৰ অস্তিত্ব টিকিবৰ সম্ভাৱনা নাই। যি জাতিৰ সাহিত্য নাই, সেই জাতিৰ ভাষা দোৱান মাথোন,—চৰাই-পহুৰ মাত-বোলতকৈ সি এখোপ মাথোন ওপৰত। যি জাতিৰ সাহিত্য বেতিয়ালৈকে গঢ় নোলোৱাকৈ থাকে, সেই জাতিৰ জাতীয় জীৱন তেতিয়ালৈকে অনিশ্চিত হৈ ৰয়। যি জাতিয়ে জাতীয় সাহিত্য গঢ়ি তুলিবলৈ নোৱাৰে, সেই জাতিৰ প্ৰাণ নাৰাচুগৈ,—সি কোনো এটা সাহিত্যবান বুলি চুবুৰীয়া জাতিত লয় হৈ আপোন অস্তিত্ব হেৰুৱায়। ই নৈসৰ্গিক নিয়ম; ইয়াৰ অন্তথা অনন্তৰ।

নৈ যেনেকৈ আপুনি বৈ যায়, তাক কোনেও বাট লগাব নালাগে, ভাষাও তেনেকৈ আপুনি ওলাই আপুনি ব্যাপ্ত হয়, ইয়াৰ বিস্তাৰত কোনো কৃত্ৰিম উপায় নাখাটে। ভাষাৰ এই স্বাভাৱিক গুণৰ বাবেই এটা ভাষাৰ ঠাইত আন এটা ভাষা থাপিবৰ সাধ্য নাই। এটা জীয়া ভাষাক মাৰি তাক আন এটা জীয়া ভাষাত লয় নিয়াব নোৱাৰি আৰু সেই অৰ্থে কোনো বুলি জাতিয়ে অস্বাভাৱিক বল প্ৰয়োগ কৰিলেও সি স্থায়ীভাবে গুণ দিব নোৱাৰে। যোৱা চৈধ্য বছৰমানৰ আগলৈকে, অসমীয়া ভাষাক মাৰি বঙলা ভাষাত লয় পোৱাবলৈ অৰ্দ্ধ শতাব্দীৰ উৰ্দ্ধকাল অৱাৰিত বল প্ৰয়োগ কৰি বিপৰ্য্যয় বিফল মনোৰথ হোৱাই ইয়াৰ জলন্ত সাক্ষী। কাৰণ, ব্যাকৰণতহে ভাষাৰ বিশেষত্ব ৰয়, বাক্যৰলী বা বচনভঙ্গীত নহয়। অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্য আৰু সেই সাহিত্যৰ বিশেষত্ব বঙলা ভাষাৰ সাহিত্যৰ বিশেষত্বৰ পৰা কিমান পৃথক তাক ইয়াৰ আগেয়ে বিবিধ প্ৰসঙ্গত ভালেমান কৃতবিদ্য সাহিত্যিকে বিশেষকৈ বুজাই থৈছে। এই সম্ভাষণৰো ঋণাত্মকতাৰ লাগতিয়াল ভাগৰ পুনৰুজ্জীৱন। ব্যাকৰণৰ মজিয়াত খোপনি লৈ পিটখোৱা সুগঠিত সাহিত্যত যিমানেকৈ বিদেশী বা বিভাৰী শব্দ আৰু বচন-ভঙ্গী সোমোওক লাগে, সি কেতিয়াও সাহিত্যৰ সুকীয়াত্বৰ হানি কৰিব নোৱাৰে,—মুঠেই সেই শব্দ আৰু বচন-ভঙ্গী গ্ৰহণ কৰিবৰ আৰু নিজৰ নাচত মাৰি লব জানিব লাগে। এই কথাৰ প্ৰমাণ দিবলৈ আমি সৰহ দুখ নকৰি আমাৰ জাতীয় সাহিত্যত বিচাৰি চালেই তাৰ কটকটীয়া পটন্তৰ পামহঁক। ১৯শতব্দেৰে হিন্দী, মাগধী, ব্ৰজবুলি, উড়িয়া আদি ভাষাৰ শব্দ আৰু বচন-ভঙ্গী পাৰ্চীয়ে-পাৰ্চীয়ে আনি আমাৰ অসমীয়া ভাষাত সূৰুৱাৰ পৰা আমাৰ সাহিত্যৰ সুকীয়াত্বত কোনো বিষম নঘটি তাৰ যে শ্ৰীবৃদ্ধিহে হল, সেই কথা এতিয়া পৈণত সাহিত্যিকসকলে স্বীকাৰ কৰে।

এটা ভাষাৰ ঠাইত আন এটা ভাষা থাপিবলৈ অস্বাভাৱিক বল প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰা যে সুফল নফলিয়াব, বুৰঞ্জীয়ে তাৰ ভালেমান প্ৰমাণ জিলিকাই ৰাখিছে। যেনে, (১) পুৰণি গ্ৰীক সুফল নফলিয়াব, বুৰঞ্জীয়ে তাৰ ভালেমান প্ৰমাণ জিলিকাই ৰাখিছে। যেনে, (১) পুৰণি গ্ৰীক সাহিত্যই এসময়ত পৃথিবীৰ সকলো সাহিত্যৰ ওপৰত ঠাই পাইছিল; পিচে, দুহেজাৰমান বছৰ সেই ভাৱে জিলিকাৰ পিচত, তাৰ ভাগ্য চকৰি লুটি খালে, সি মৰ-শ্ৰী ধৰি একেবাৰে মাৰ যাব লগাত পৰে। স্লাভোনীয়া জাতিয়ে পুৰণি গ্ৰীক জাতীয় ভাষাক তল পেলাই, সিবিলাকৰ নতুন সৃষ্ট গ্ৰীক ভাষাৰ প্ৰতিপত্তি গ্ৰীচত স্থাপন কৰিলে। তাৰ পৰা এটামান শতাব্দীৰ পিচত সেই নতুন আৰু পুৰণিৰ সামঞ্জস্য ঘটাই গঢ়া নতুন ভাষাৰ ঠাইত গ্ৰীচ-বাসীয়ে আকৌ পুৰণি গ্ৰীক ভাষাক থাপিবলৈ চেষ্টা কৰিলে; কিন্তু সেই অস্বাভাৱিক চেষ্টাৰ বছৰেবছৰে পিচত দেখা গল যে, গ্ৰীচবাসী জনসাধাৰণে পুৰণি গ্ৰীক ভাষা যে লব নোৱাৰিলেই, নতুন ভাষাৰো চৰ্চ্চা এৰি দি দেশত অনিশ্চিত লেখ বঢ়াবলৈ ধৰিলে; শেহান্তৰত সেই মাজতে প্ৰতিপত্তি লাভ কৰা ভাষাৰ

স্বাভাৱিক প্ৰতিক বাট এৰি দিবলগীয়া নাহি। (২) মান হাতে, উত্তৰ ফ্ৰান্সৰ নৰ্মান্ডিয়াকে স্বাভাৱিক প্ৰতিক বাট এৰি দিবলগীয়া নাহি। (২) মান হাতে, উত্তৰ ফ্ৰান্সৰ নৰ্মান্ডিয়াকে ইংলেণ্ড দখল কৰাৰ পিচত, তাৰ পোনতে সিবিলাকৰ নিজ কৰাটো ভাষা চলাবলৈ মনত কৰিছিল। ৰাজকীয় কাৰ্যত লগোৱাৰ উপৰিও, কৰাটো ভাষাত সিবিলাকে কিতাপপত্ৰ পঢ়াব কৰিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু ফলিতাৰ্থত এই হল যে, ইংলেণ্ডৰ জনসাধাৰণে যে সেই ভাষা লব নোৱাৰিলেই, কৰাটোগোও সেই ইংৰাজী মিহলি ভাষা নিন্দাই, তাৰ প্ৰবৰ্তক নৰ্মান্ডিয়াকে সেই ইতিকিঃ কৰিব ধৰিলে। অৱশেষত, তিনিশমান বছৰ পিচত নৰ্মান্ডিয়াকে সেই অস্বাভাৱিক চেষ্টা এৰি দি ইংলেণ্ডীয় নিজাপী প্ৰজাৰ ইংৰাজী ভাষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হল। (৩) আমাৰ নিজৰ দেশতো ঠিক তেনেকুৱা পটভূমি অসমৰ বুৰঞ্জীয়ে জিলিকাই ৰাখিছে। অসমত আহোম অভ্যুদয়ৰ বহু কালৰ আগৰে পৰা কামৰূপীয়া বা এতিয়াৰ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল; আৰু আহোমৰাজেও নৰ্মান্ডিৰ দৰে প্ৰজাৰ মাজত নিজৰ ভাষা চলাবলৈ পোনতে অস্বাভাৱিক চেষ্টা নকৰি এৰা নাছিল। কিন্তু সুদূৰদৰ্শী আহোম ৰাজপুৰুষসকলে যেতিয়া দেখিলে যে প্ৰজাৰ জীয়া ভাষা উভালি তাৰ ঠাইত সিবিলাকৰ নতুন ৰাজভাষা কবলৈ বোৱাটো অৱশ্যে চেষ্টা আৰু তাৰ দ্বাৰাই ৰাজকাৰ্য্য নিয়াৰিকৈ সম্পাদিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, তেতিয়াই সিবিলাকে সেই চেষ্টা এৰি দি নিজাপী প্ৰজাৰ অসমীয়া ভাষাকহে গ্ৰহণ কৰিলে। আহোম ভাষাৰ প্ৰচলন বুৰঞ্জী আৰু আহোম ধৰ্ম পুথিত থাপি আহোমৰাজে দ্বিতীয় ৰাজকাৰ্য্যাদিত অসমীয়া ভাষা চলাই তাৰ উন্নতি কৰে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিবলৈ ধৰিলে। অসম-প্ৰদেশী প্ৰখ্যাত পণ্ডিত শ্ৰীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্য্য বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয়ে গোৰীপুৰত বহা “উত্তৰ বঙ্গ সাহিত্য সন্মিলন”ৰ তৃতীয় অধিবেশনৰ সভাপতিৰ অভিভাষণত কৈছিল “যদি আহোম ৰাজগণ স্বাধীনভাবে ৰাজত্ব না কৰিতেন, তবে প্ৰাচীন কামৰূপীয়া ভাষা বঙ্গ ভাষাৰ সহিত মিশিয়া যাইত, হয়ত আজি অসমীয়া ভাষাৰ চিহ্নও দেখিতে পাইতাম না। আহোম ৰাজগণ এই ভাষাকে ৰক্ষা কৰিয়াছেন।” প্ৰকৃত পক্ষে যে আহোম অভ্যুদয়ৰ লগে লগেই হে অসমীয়া ভাষাই লিখিত সাহিত্য লাভ কৰি, ক্ৰমোন্নতিৰ ফলত বৰ্তমান অৱস্থা পাইছিল, তাৰ বহুল আভাস এই সম্ভাষণৰ যথাস্থানত দিয়া বাব। ভাষাবিশাৰদ পণ্ডিত শ্ৰীযুক্ত শশধৰ ৰায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ে কামাখ্যাধামত “উত্তৰ-বঙ্গ সাহিত্য সন্মিলন”ৰ পঞ্চম অধিবেশনত সভাপতিৰ অভিভাষণত কৈছিল—“আহোম অভ্যুদয়ই আমাৰ স্বাতন্ত্ৰ্যৰ প্ৰধান কাৰণ। এই স্বাতন্ত্ৰ্যৰ প্ৰধান চিহ্ন—ভাষাভেদ।” অসমীয়া ভাষা এইদৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণেই যে অসমীয়া জাতি আজি টনকিৰাল হৈ জীয়াই আছে, সেইটো ওপৰত দিয়া যুক্তিৰ দ্বাৰা বিশদকৈ বুজা যায়। আৰু পৃথিৱীৰ বুৰঞ্জীত জাতীয় জীৱনৰ এনে পটভূমিৰ অভাৱ নাই। এতেকে জাতীয় জীৱন ধৰি টিকিবলৈ হলে, জাতীয় ভাষা জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু জাতীয় জীৱনৰ উন্নতি সাধি সভ্যতাৰ সোপানত উঠাবলৈ হলে, তাৰ আগে জাতীয় সাহিত্য গঢ়ি তাৰ উন্নতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি খোজ দাঙিব লাগিব।

এইখিনিতে এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া যে সাহিত্যৰ ভাষা সততে প্ৰাঞ্জল আৰু সৰল-সাধাৰণৰ বোধগম্য হলেহে তাৰ দ্বাৰা জাতীয় জীৱন গঢ়িত হব পাৰে নহলে সি জাতিটোৰ উন্নত এটা শ্ৰেণীক কালি নি তাক নিশকতীয়া আৰু মৰামুৰা কৰে। কিয়নো ভাষাত অকল শিক্ষিতৰ আধিপত্য নবঙে, ই জনসাধাৰণৰতে সম্পত্তি। সাহিত্যৰ ৰচনা কঠিন হলে সি ক্ৰমাৎ

জনসাধাৰণৰ ভাষাৰ পৰা নিলগ হৈ বায় আৰু শেহান্তৰত সি তাকৰীয়া পত্ৰিওঁমণ্ডলীৰ মাজত-
হে আৱদ্ধ হৈ ৰয়গৈ। গতিকে তাৰ দ্বাৰা এটা জাতিৰ আটাইবিলাক লোক একেগোট হৈ জাতীয়
জীৱন সুগঠিত হোৱাত অন্তৰায় ঘটে। সেই কাৰণেই আজিকালিৰ উন্নত জাতিবিলাকে জাতীয়
সাহিত্যত কোৱা-ভাষা আৰু লিখা-ভাষাৰ মাজত পাৰ্থক্যমানে ওচৰ-সম্বন্ধ ৰাখিবলৈ চায়। সি
জাতিৰ সাহিত্য কোৱা-ভাষাৰ পৰা যিমান নিলগ হৈ বায়, সেই জাতিৰ জাতীয় জীৱন সিমান
ক্ষীণাবলৈ ধৰে আৰু অন্তত কেতিয়াবা তাৰ অস্তিত্বও লোপ পায়গৈ।

সাহিত্যই ধৰ্ম্মৰো বাট লগায়। বুৰঞ্জীত ইয়াৰ প্ৰমাণৰ অভাৱ নাই। সাহিত্যই অসমত
কেনেকৈ ধৰ্ম্মৰ বাট লগাইছিল, তাৰ আভাস যথাস্থানত দিয়া যাব। গতিকে ধৰ্ম্মগ্ৰন্থই সাহিত্যৰ
যি অঙ্গ পূৰণ কৰে, সিও জনসাধাৰণৰ ভাষাৰে সৈতে লিখিত হোৱাহে বাঞ্ছনীয়। তেনে নোহোৱাৰ
বাবে ধৰ্ম্মৰ বাক জটিল অথচ ঢিলা হৈ পৃথিৱীত ভালেমান জাতীয় জীৱন অকালত তললৈ গৈছে
আৰু বাবলৈ ধৰিছে। বাইবেল গ্ৰন্থ হিব্ৰু আৰু গ্ৰীক সাহিত্যৰ পৰা লাটিনলৈ ভাঙি তাৰে সৈতে
পূজা-অৰ্চনা আদি চলাবলৈ ধৰাত লাটিন নজনা জনসাধাৰণে তাক ভাটোৰ দৰে আওৰাইছিল,
কিন্তু তাৰ পৰা সিবিলাকৰ অন্তৰত আঁচল ধৰ্ম্মভাৱৰ সঞ্চাৰ নহৈছিল। তাৰ ফলত খ্ৰীষ্টধৰ্ম্মৰ মাজখনতে
যি বিপৰ্য্যয় ঘটিছিল তাক বুৰঞ্জী পাঠকসকলে জানে। সেই একে গতিয়েই মহলমানৰ কোৰাণ
আৰু হিন্দুৰ শাস্ত্ৰাদিৰো এতিয়া হৈছে। আৰবীত কোৰাণ আৰু সংস্কৃতত বেদ-শাস্ত্ৰাদিও
লিপিবদ্ধ থকাৰ কাৰণে মহলমান আৰু হিন্দু জনসাধাৰণ ধৰ্ম্মৰ প্ৰকৃত মৰ্ম্মৰ পৰা বহু নিলগত
পৰিছেগৈ আৰু তাৰ ফলত সিবিলাকৰ জাতীয় জীৱন ক্ৰমাৎ জুৰুলা হবলৈ ধৰিছে। বোল
শতিকাত মহাত্মা লুথাৰৰ ধৰ্ম্মসংস্কাৰৰ ফল স্বৰূপ যেতিয়াৰ পৰা বাইবেল দেশী ভাষাত অনুবাদিত
হৈ জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰিত হল, তেতিয়াৰ পৰা খ্ৰীষ্টধৰ্ম্ম আকৌ ঠন্ ধৰি উঠিল। আমাৰ
অসমতো সেই যুগতে মহাপুৰুষ ৩শঙ্কৰদেৱে যেতিয়া সংস্কৃত ভাষাত মথি জনসাধাৰণৰ ভাষাৰে
গঢ়িত অসমীয়া সাহিত্যত ভাগৱতী ধৰ্ম্মৰ গ্ৰন্থ ৰচি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে, তেতিয়াৰ পৰা সেই পৱিত্ৰ
ধৰ্ম্মৰ সঞ্জীৱনী শক্তি লাভ কৰি অসমীয়া পতিত জাতীয় জীৱন আকৌ উদ্ধাৰ হল। কিন্তু হিন্দু ধৰ্ম্মৰ
অন্তান্ত পন্থাৰ ধৰ্ম্মগ্ৰন্থাদি এতিয়াও সংস্কৃতৰ শ্লোক হৈ বোৱাত আমাৰ বৰ্ত্তমান জাতীয় জীৱনে
এতিয়াও সম্পূৰ্ণ গা কৰি উঠিব পৰা নাই। পূজা-সেৱা, বাগ-বজ্জ আৰু বিয়া-শ্ৰাদ্ধ ইত্যাদিত
অপৈণত পূজাৰী, ধৰ্ম্মযাজক আৰু পুৰোহিতৰ অগুৰু আৰু অস্পষ্ট উচ্চাৰণৰ প্ৰতিধ্বনি শুনি কণাই
লাথুটি ধৰি বাট বুলাৰ দৰে অসমীয়া জনসাধাৰণ ধৰ্ম্মপথত আগবাঢ়িছে; কিন্তু কঠিনসংস্কৃত শ্লোকত
লীন হৈ থকা ধৰ্ম্মৰ পৱিত্ৰ আৰু গভীৰ আধ্যাত্মিক ভাবৰ ওচৰ সীমাকে সিবিলাক নাপায়গৈ। সেই
কাৰণেই বৰ্ত্তমানত আমাৰ সমাজ ধৰ্ম্মৰ প্ৰকৃত মৌল হুবুজা হৈ ক্ৰমাৎ তললৈ গৈছে আৰু তাৰ লগে
লগে আমাৰ জাতীয় জীৱন ক্ষীণাই মৰামুৱা হবলৈ ধৰিছে। এতেকে আমাৰ জাতীয় জীৱন পুনঃ
টনকিয়াল কৰিবলৈ হলে, যিমান সোনকালে সম্ভৱ আমাৰ ধৰ্ম্মগ্ৰন্থাদি সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ ভাঙি
তাক জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আমাৰ জাতীয় চেষ্টা হব লাগে। সেই একে কাৰণ আৰু
উদ্দেশ্যেই আৰবী ভাষাৰ পৰাও কোৰাণৰ অসমীয়া ভাঙনি ওলাব লাগে। নহলে ভাটোৰ দৰে
আৰবী আওৰাই আমাৰ মহলমান সম্প্ৰদায়ৰ সকলোৱে সমানে ধৰ্ম্মৰ প্ৰকৃত মৰ্ম্ম আয়ত্ত কৰিব
নোৱাৰাৰ ফলত, সিবিলাকৰ জনসাধাৰণ অন্ধবিশ্বাসৰ আদি ভেটিতে পাচ পৰি ৰব আৰু সেয়ে

হলেই অসমীয়া জাতিটোৰ এটা প্ৰধান অঙ্গ ক্ষীণাই বোৱাৰ বাবে আমাৰ জাতীয় জীৱন সম্পূৰ্ণকৈ পূৰণ কৰিব পৰা নাযাব। সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ ভাঙিলে ধৰ্মৰ পবিত্ৰতাৰ হানি হয় বুলি হিন্দুৰ যি বিশ্বাস, আৰবীৰ পৰা অসমীয়ালৈ ভঙাতো মছলমানৰ সেই বিশ্বাস, অতীজত লাটিনৰ পৰা দেশী ভাষালৈ ভঙাত খ্ৰীষ্টানৰো সেই একে বিশ্বাসেই আছিল। কিন্তু পৰিবৰ্ত্তনশীল জগত নতুনকৈ উঠি অহা আৰু সভ্যতাৰ খোপত আগবাঢ়ি উঠা জাতিৰ লগত উধাবলৈ হলে পুৰণি ৰীতি-নীতিৰ মামৰ গুচাই তাৰ সংস্কাৰ সাধিবই লাগিব। খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম্মত সেই সংস্কাৰ সধা হৈ গৈছে, হিন্দু আৰু মছলমানৰ ধৰ্ম্মতহে সি এতিয়াও হবলৈ বাকী বৈছে। এই প্ৰসঙ্গতে ইয়াকো কোৱা যায় যে ধৰিবলৈ গলে ধৰ্ম্মৰে সৈতে ভাষাৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। ধৰ্ম্ম সাৰ্বজনিক, সনাতন আৰু বিশ্ব-জনীন। ধৰ্ম্ম কোনো বিশেষ ভাষাত আবদ্ধ নাথাকে। যি ভাষাত যাৰ হৃদয়ে ভাব কুটাব পাৰে, ভাব গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সেই ভাষাতে সেই জাতি বা সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ লিপিবদ্ধ হোৱা বাঞ্ছনীয়। অসমীয়া ভাষাই হৈছে অসমীয়া হিন্দু-মছলমানৰ সেই হৃদয়স্পৰ্শী মাতৃভাষা, এতেকে অসমৰ হিন্দু-মছলমানৰ সিবিলাকৰ ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ অসমীয়া ভাষালৈ ভাঙি জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাটো যে এতিয়া সৰ্ব্বতোভাৱে কৰ্ত্তব্য হৈছে, তাক কোৱা বাহুল্য মাথোন। ইয়াৰ নিমিত্তে অসমত এটা সুকীয়া সুবিধা বৈছে যে ধৰ্ম্মত বাজে আন সকলো কথাত অসমীয়া হিন্দু আৰু মছলমান প্ৰায় এক; অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি দুইবোৰো সমান মৰম, অসমীয়া সাহিত্যৰ উন্নতিলৈ দুইবোৰো সমান ধাউতি।

মাছুহৰ মনোভাব ব্যক্ত হলেই ভাষাৰ সৃষ্টি হয় আৰু ভাষা লিপিবদ্ধ হলেই সাহিত্য গঢ়িত হয়। কিন্তু এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া যে কোন্ আৰু কেনে বিধৰ বিষয়ত লিপিবদ্ধ হোৱা ভাষাক সাহিত্য বোলা যায়। সাধাৰণতে, কাব্যালঙ্কাৰেই সাহিত্য নামে অভিহিত হৈছে। সৰ্বসাধাৰণৰ ধাৰণা এই যে কাব্যই সাহিত্য আৰু সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টি। সাহিত্যক এই সূত্ৰৰ ঠুহাত আবদ্ধ ৰাখি সিবিলাকে দৰ্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস আদি বিষয়-বিছাক তাৰ পৰা পৃথককৈ সুকীয়া আখ্যা দিয়ে। কিন্তু দৰ্শন গনি চালে বুজা যায় যে এই আখ্যা নিখুঁত নহয়; ইয়াত অকল ভ্ৰমেই নহয়, ভুলও আছে। মনোভাব ব্যক্ত হোৱাই যদি ভাষা আৰু ভাষা লিপিবদ্ধ হোৱাই যদি ভ্ৰমেই নহয়, তেন্তে সি অকল কাব্যতে আবদ্ধ ৰব নোৱাৰে। মনোভাব অকল কাব্য-বিষয়কেই নহয়, সাহিত্য, তেন্তে সি অকল কাব্যতে আবদ্ধ ৰব নোৱাৰে। মনোভাব অকল কাব্য-বিষয়কেই নহয়, সি হৰেক বিষয়ক হব পাৰে;—দৰ্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুৰাতত্ত্ব, মানৱতত্ত্ব ইত্যাদিও তাৰ বিষয় হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। এতেকে যি ভাষাই এইবিলাক বিষয়ৰো ভাব বা জ্ঞান-বিজ্ঞা প্ৰকাশ কৰে, সেই ভাষাৰ সাহিত্যই সেই সকলো বিষয়ক জ্ঞানৰ বিভাগকে সামৰিব লাগিব। ই যুক্তিৰ বান্ধ এৰাব নোৱাৰা কথা। গতিকে, চমুকৈ শূন্য বান্ধিবলৈ হলে, সংসাৰৰ ঘাৱতীয় বিষয়ৰ জ্ঞান-মূলক ভাবৰ লিপিবদ্ধ বিৱৰণকে সাহিত্য বোলা যায়। ভাষাক এনে ভাৱে আহুলবলকৈ ঠাই দি লিপিবদ্ধ কৰিলেহে সাহিত্য সম্যকৰূপে বিকশিত হোৱা সম্ভৱ; তেনে বিকশিত সাহিত্যৰ দ্বাৰাহে উন্নত সমাজ সংগঠন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু উন্নত সমাজৰ মাজতহে জাতীয় জীৱন গঢ়িত হোৱাটো সম্ভৱপৰ। অকল এটা অঙ্গ সবল হলেই শৰীৰৰ পুষ্টিসাধন নোহোৱাৰ দৰে, অকল কাব্যালঙ্কাৰৰ উন্নতিবিষয়ক সাহিত্যৰ দ্বাৰাও জাতীয় জীৱন যে পৰিপুষ্ট হব নোৱাৰে, সি ধুকপ। সেই কাৰণে সাহিত্যত এফালে যেনেকৈ কাব্য, উপন্যাস, নাটক আদিৰ বিকাশ, আনফালে তেনেকৈয়ে দৰ্শন,

বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুৰাতন, মানৱত্ব ইত্যাদিও প্ৰকাশ পাব লাগে, তেহে সাহিত্য সম্পূৰ্ণ বিকশিত হয় ; তেহে তাৰ দ্বাৰা জাতীয় জীৱন সবল হব পাৰে।

বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীৰে বিজ্ঞা উপাৰ্জন নকলে, জনসাধাৰণৰ মাজত জ্ঞান বিস্তাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে, বিশেষকৈ ভগতৰ উপস্থিত উন্নতিৰ দিনত। ইয়াৰ বাখ্যা বহল নকৰি, ইংৰাজ, মাৰ্কিন, জাপান, জাপানী এই উন্নত জাতিবিলাকৰ সাহিত্য সংগঠন আৰু জ্ঞানউপাৰ্জনলৈ আঙুলিয়ালেই যথেষ্টহব। এইবিলাক জাতিৰো জাতীয় সাহিত্য যেতিয়ালৈকে অকল কাব্যালঙ্কাৰতে আৱদ্ধ আছিল, তেতিয়ালৈকে সিবিলাকৰো জাতীয় জীৱন টনকিয়াল হোৱা নাছিল, বৈজ্ঞানিক সাহিত্যৰ বলতহে আজি এই উন্নত জাতিবিলাকে পৃথিবীক চমকু লগাই জিলিকিব পাৰিছে। বৰ দুখৰ বিষয় ভাৰত আজি এই বিষয়ত উদাসীন। আৰু বৰ পৰিতাপৰ বিষয় যে আমাৰ অসম এতিয়াও এই বিষয়ত সন্মূলি অনাড়ুৰা হৈয়ে বৈছে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা কি অসমে তাৰ মোল নাপায়। দৰ্শন, বিজ্ঞান, পুৰাতন, মানৱত্ব ইত্যাদি বিষয়ত অসমীয়া সাহিত্য ভড়াল তেনেই উদং ! আন কি পঢ়াশলীয়া পাঠ্য-পুথিৰ তালিকাতো এইবিলাক বিষয়ক গ্ৰন্থ বা কিতাপ-পুথিৰ ঘৰত শূন্য। সাধাৰণ ভাবে বৈজ্ঞানিক চৰ্চ্চাৰ আভাষ লৈ চাবলৈ হলেও, ইংৰাজী বা অন্ততঃ বঙলা সাহিত্যৰ ভড়াললৈ হাত নাপাতিলে অসমীয়াৰ সেই কামনা সিদ্ধি হবৰ উপায় নাই। এনে স্থলত, অসমীয়া সাহিত্যই অসমীয়া সমাজৰ উন্নতি সাধনত, অসমীয়া জাতীয় জীৱন গঠনত কি গুণ দিব পাৰে, তাক কৈ এই সম্ভাৱণৰ দীৰ বঢ়োৱাতকৈ আপোনাৰকলে সেই বিষয়ে গমি চোৱাহে বিধেয় বিবেচনা কৰো।

জনসাধাৰণৰ মাজত জ্ঞান বিস্তাৰ কৰাই সাহিত্যৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধিহলেহে সমাজৰ উন্নতি সাধিব পাৰি। আৰু উন্নত সমাজৰ সমষ্টিৰেহে জাতীয় জীৱন গঢ়িবলৈ সমল পোৱা যায়। এতেকে, যি প্ৰণালীৰে সাহিত্য চৰ্চ্চা হলে ওপৰত কোৱা উদ্দেশ্য সাধন কৰিব পাৰি, তাৰ উদ্দেশ্যে সাহিত্যিকসকলৰ প্ৰতিভা, পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যৱসায় নিয়োজিত হোৱা বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়ত আমাৰ বৰ্ত্তমান পতিত জাতিয়ে পৃথিবীৰ আন আন উন্নত আৰু উন্নতিশীল জাতিবিলাকৰ আৰ্হি চিত্ৰত দেখোইক যে সাহিত্যক অকল কাব্যালঙ্কাৰৰ টোলৰ ভিতৰতে আৱদ্ধ নাৰাখি ওপৰত কৈ অহা বিবিধ বিষয়ক জ্ঞান চৰ্চ্চাৰ নিমিত্তে ক্ষেত্ৰ বহলাই দিয়া হৈছে। তাৰ ফলত স্বাভাৱিকতে সেইবিলাক জাতিৰ সমাজ-বান্ধ কটকটীয়া হৈ জাতীয় জীৱন আপুনি সুগঠিত হৈ উঠিছে। এতেকে আমিও সেই উন্নতি লাভ কৰিবলৈ হলে, সেইদৰে স্বাভাৱিক গতিৰে উধাবলৈ চাব লাগিব। গছৰ গুৰিয়েদি উঠি ডাল বগালেহে গুটি খাবলৈ পোৱা যায়, মাটিৰ পৰা গছৰ আগলৈ উধাও হৈ জপিয়ালে মুখ নভৰে। ইয়াকে গমি চাই আমাৰ নবীন আৰু প্ৰবীণ সাহিত্যিকসকলে এতিয়াৰ পৰা উল্লেখিত বিবিধ বিষয়ৰ গ্ৰন্থাদি ৰচিবলৈ আৰু প্ৰৱন্ধাদি লিখিবলৈ লাগি যাওক ; তেহে আমাৰ সাহিত্য, সমাজ আৰু জাতীয় জীৱনৰ যথার্থ উন্নতি হব।

ইমানলৈকে ভাষা, সাহিত্য আৰু সন্মিলনী সম্বন্ধে সাধাৰণভাৱে আভাস দিয়া হল আৰু মাজে মাজে ছেগ বুজি অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া সাহিত্য আৰু অসমীয়া সন্মিলনীৰ বিষয়লৈ টোৱাই দুআবাৰমান কোৱা গৈছে। এতিয়া সেই বিষয়ে সুকীয়াকৈ অলপ আলচ কৰি আমাৰ সুকীয়া প্ৰসঙ্গৰ কাষ চাপি থিয় দিওঁ আৰু সেই অৰ্থে অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য আৰু সন্মিলনীৰ শাৰীৰ অন্তৰ্ধানৰ বুজী অলপকৈ উলিয়াই চাওঁ। কিন্তু, এইবিলাক বিষয়ক বুজী পাত-পাতকৈ

বুঢ়িয়াবলৈ গলে সি বজত। এই প্ৰসঙ্গত তালৈ ঠাই হলেও সময় হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই আৰু
সময়ে আটলেও তাৰ নীৰস বৰ্ণনাৰে সৈতে আপোনালোকক আমনি লগাওঁ বুলি ভয়।
গতিকে, অগত্যা তাৰ লাগতিয়াল ভাগ কেইটামানৰ বিষয়ে আভাস মাথোন দিবলৈ আগ
বাঢ়িলোঁ। কেতিয়াবা আকৌ ছেগ গালে অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া সাহিত্য আৰু সংস্কৃত
বুৰঞ্জী বিষয়ে ৰাইজৰ আগত বহুলাই কবলৈ বাঞ্ছা থাকিল।

অসমীয়া ভাষা অতি পুৰাতনীয়া ভাষা আৰু ইয়াৰ মূল সংস্কৃত। সংস্কৃত
ভাৰতবৰ্ষীয় আৰ্য্য জাতিৰ ভাষা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ আৰ্য্য-উপনিবেশ সংস্থাপনৰ আৰম্ভণৰ
পৰাই প্ৰাচীন কামৰূপ আৰু আধুনিক অসম দেশত সংস্কৃত ভাষা আছিল বুলি অনুমান হয়।
বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত মিঃ বেইনৰ মতে, আৰ্য্যজাতিৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ অহা ঠালৰ মানুহ
দুভাগ হৈ এভাগ ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিম কোণৰ খাইবাৰ ছুৱাৰেদি আৰু ইভাগ পূৱকোণৰ পাটকাই
ছুৱাৰেদি একে সময়তে মাজ এছিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত সোমায়হি। তেনেহলে বুজা যায় যে পোন
প্ৰথমে আৰ্য্য জাতিৰ সঁচ ভাৰতবৰ্ষত সঞ্চাৰিত হওঁতেই পশ্চিমে সিন্ধু নদৰ পাৰত যেতিয়া খ্ৰীঃ পূঃ
ডেৰ হাজাৰমান বছৰৰ পূৰ্বে আৰ্য্যভাষা সংস্কৃতৰ বেদধ্বনি শুনা গৈছিল, তেতিয়াই পূবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ
নদৰ পাৰতো তাৰ প্ৰতিধ্বনি উঠিছিল। তাত বাজেও ৰামায়ণ, মহাভাৰত, কালিকা-পুৰাণ
আদিতো কামৰূপত অতি পুৰণি কালৰে পৰা আৰ্য্য-উপনিবেশ সংস্থাপনৰ চিনাকি পোৱা যায়।
কালিকা-পুৰাণৰ মতে, বিষ্ণুৰ ওঁৰসত পৃথিৱীৰ গৰ্ভত জন্ম পোৱা নৰক আদিতো মিথিলাত জনক
ৰজাৰ ঘৰত প্ৰতিপালিত হৈছিল। মিথিলাৰ পৰা আহিহে নৰকে কামৰূপৰ ৰাজধানী প্ৰাগ-
জ্যোতিষপুৰত ঘটক কিৰাতক বধি স্বীয় আধিপত্য স্থাপন কৰে। ৰামায়ণত নৰকক 'দানৱ'
আৰু পুৰাণত 'অশুৰ' বোলা হৈছে যদিও নৰকৰ গাত আৰ্য্যতেজ আৰু আৰ্য্যসভ্যতা বিগ্ৰহমান
আছিল। 'মহাভাৰত'ৰ পূৰ্বৰ ৰামায়ণ ৰচনাৰ কাল নিৰ্ণয় কৰি চালেই বুজা যায় কামৰূপত আৰ্য্য
সভ্যতাৰ পোহৰ কত কালৰ পূৰ্বেই প্ৰবেশ কৰিছিল।

আদিতো আৰ্য্যজাতিৰ বৰ্ণশাস্ত্ৰ ঋগ্বেদ লিখিত গ্ৰন্থ নাছিল। তাৰ পুণ্য শ্লোকবিন্যাস
বংশ-পৰম্পৰায় মুখে মুখে চলিছিল। তেতিয়া সংস্কৃত সাহিত্যও গঢ়িত হোৱা নাছিল। এনে
অৱস্থাত আৰ্য্য আৰু অনাৰ্য্য বা আদিম নিবাসীৰ সংঘৰ্ষত সিবিলাকৰ মাত-কথাৰ লৰচৰ
ঘটি, সংস্কৃতৰ পৰা কালক্ৰমত প্ৰাকৃত, পালি, মাগধী, সৈন্ধৱী, কামৰূপী ইত্যাদি ভাষাৰ সৃষ্টি
হয়। তাৰ বহু কালৰ পিচত, অনুমান খ্ৰীঃ পূঃ তিনি শতিকা মানতহে আৰ্য্যৰ ঠেঙুলি বঙ্গ,
উড়িষ্যা প্ৰভৃতি ঠাইলৈ ক্ৰমাৎ বাঢ়ি যায়। গতিকে বঙালী, উড়িয়া প্ৰভৃতি ভাষা
আগৰ কামৰূপী বা এতিয়াৰ অসমীয়া ভাষাতকৈ বহু কালৰ পিচতহে সংস্কৃতৰ ঠেঙুলি বাঢ়ি
সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত বেইনৰ মত ঠাৱৰ বুলি মানিবলৈ টান পালেও, অসমৰ আৰ্য্যবসতি
বঙ্গ-উড়িষ্যাতকৈ যে আগ সেইটো মানিবই লাগিব। কাৰণ, আন ফালে চাবলৈ গলেও
আৰ্য্যজাতি সিন্ধু নদৰ পাৰৰ পৰা ক্ৰমাৎ পূবলৈ ব্যাপ্ত হওঁতে শতদ্ৰু আৰু গঙ্গা নদীৰ
দক্ষিণ পাৰলৈ বহুলকৈ সিঁচৰিত নহৈ, উত্তৰ পাৰে একেবাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ অতি পূব-
ভাগলৈকে বসতি বিস্তাৰ কৰাৰহে নিদৰ্শন পোৱা যায়। আৰু এনে নিদৰ্শনক
আছিল লৈহে ভাষাবিশাৰদ পণ্ডিত মিঃ গ্ৰীয়েৰছন চাহাৰে তেওঁৰ গেজেটীয়াৰত এইদৰে

মন্তব্য কৰে, "Assamese literature is as old, if not older than Bengali and down to the commencement of the present century was as copious". এই প্ৰসঙ্গত কোৱা যায় যে একে জননী-ভাষা সংস্কৃতৰ পৰা ওলোৱা বাবৈৰ অসমীয়া আৰু বঙালী ভাষাৰ যে বাই-ভনী সেইটো সঁচা, কিন্তু দুৰ্ভাগাক্ৰমে মাজতে মৰা পৰি আকৌ পুনৰ্জন্ম পোৱা বা ঠন্ ধৰি উঠাৰ পিচৰ পৰা ধৰি বায়েক অসমীয়া ভাষাক অসমপ্ৰবাসী বঙালী বহুসকলে বঙালী ভাষাৰ ভনীয়েক পাতি যি কৈছে সি সমূলি মিছা, তাত যুক্তিৰ সঞ্চাৰ নাই।

অসমীয়া ভাষাৰ "অসমীয়া" নাম আধুনিক। পুৰণি কালত এই দেশৰ নাম কামৰূপ আছিল আৰু এই দেশবাসী লোকৰ ভাষাৰ নামো "কামৰূপীয়া ভাষা" আছিল। কিন্তু এই ভাষাৰ ওপৰত "অসমীয়া" নামৰ অধিকাৰো উপকৰা বুলিব নোৱাৰি। কামৰূপৰ সোমৰ ধণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়াৰ গোটেই অসম উপত্যকাত অহম বা আহোম সকলে অসম প্ৰত্যাপেৰে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাৰ পিচৰ পৰা যেতিয়া সিবিলাকৰ নাম অনুসাৰে এই দেশৰ নাম "অসম" হয়, তেতিয়াৰ পৰাই এই দেশৰ প্ৰজাৰ ভাষা "অসমীয়া ভাষা" নামে অভিহিত হয়; সি আজি সাত-শ বছৰৰ আগৰ কথা। যতপি "আহোম" বা "অহম" শব্দৰ পৰা অসম দেশ আৰু অসমীয়া ভাষাৰ নাম হৈছে, তথাপি ই আহোম নহয়; আহোম ভাষা অসমীয়া ভাষাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক। আহোমৰাজে দেশ-শাসনৰ সুবিধাৰ্থে নিজৰ ভাষা ৰাজকীয় কাৰ্য্যত নলগাই প্ৰজাৰ এই অসমীয়া ভাষাহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আহোম ভাষা কেৱল বুৰঞ্জী আৰু ধৰ্মপুথিতহে বৈছিল। তেতিয়াৰে পৰা আহোমসকলেও এই অসমীয়া ভাষাকে মাতৃভাষা বুলি গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু, আহোম ৰাজত্বৰ আদি ছোৱাৰে পৰা অসমীয়া ভাষা ৰাজভাষা (Court Language) ৰূপে আদৃত হোৱাত দিনক দিনে তাৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হবলৈ ধৰিলে। এতিয়া সি যি ভেটিত থিয় হৈ বৈছে, সেই ভেটিও এইখিনিতে চোঙোৱা হৈছিল। অসমীয়া ভাষাৰ মূলত সংস্কৃতৰ বাজেও, কামৰূপ বা অসমৰ আদিবাসীবিলাকৰ ভাষাৰ যি ভাঁজ লাগিছে বা যি ভাগ সোমাইছে, তাৰ গুৰিও এই খিনিতে। কাৰণ অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ গুৰিগালক উৎসাহৰ সাৰ দিওঁতা আহোম ৰাজে সেই কালত দিগ্বিজয় কৰি ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰোঁতে ভালেমান অসমৰ আদিবাসীৰ লগত সংঘৰ্ষণ ঘটিছিল; সেই ছেগতে "প্ৰজাৰ ভাষা" হৈ সেইবিলাক জাতিৰ ভাষাৰো ভালেমান শব্দ অসমীয়া ভাষাৰ শব্দাৱলীৰ ভিতৰ সোমায়। যোৱা ৭৫ বছৰমানৰ আগতে ভাষাবিশাৰদ পণ্ডিত ব্ৰাউন চাহাবে অসমীয়া ভাষা বিশ্লেষণ কৰোঁতে ইয়াত শতকৰা ৬৩টাকৈ সংস্কৃত, ২৩টাকৈ মিচিমি, ৭টাকৈ অকা, ৫টাকৈ মান, ১টাকৈ আবৰ, ১টাকৈ ধামতী এই হিচাপে আৰ্য্য আৰু অনাৰ্য্য ভাষাৰ মূল থকা শব্দ পোৱা গৈছিল। ইয়াৰ পৰা কিন্তু জনা যায় যে অসমীয়া ভাষাত আহোম ভাষাৰ সঁচ মুঠেই নাছিল; মাত্ৰ বুৰঞ্জীমূলক ৰাজকীয় ব্যাপাৰত আৰু আহোমৰ পুৰুষীয় সম্বন্ধ বুজোৱা (যেনে নিচাওদেও, আপাওদেও, পুখাওদেউতা,—এনাই দেউতা ইত্যাদি) শব্দ ব্যৱহৃত হৈছিল।

অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে মাথোন ওপৰত অলপমান আভাস দিয়া গল।

সেই উৎপত্তিৰ কালৰ পৰা সি ভাষাকণে পৰিচিত হোৱালৈকে, আৰু তাৰ পিচত সি সাহিত্যৰ সাঁচত উঠালৈকে, আকৌ তাৰ পিচতো সি সাহিত্যৰ গঢ় লৈ জিলিকা কালটো ছোৱা-ছোৱাকৈ ফঁহিয়াই তাৰ বিষয়ে আৰু ভালমান কবলগীয়া আছে। এই বক্তাৰ সুযোগ্য সমনীয়া বন্ধু প্ৰত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ গোটেই কালটোক তিনিটা যুগত ভগাই ভাগে ভাগে তাৰ সৃষ্টি-বিচাৰ কৰি বিশদ ব্যাখ্যা দি থৈছে। কলিকতাৰ পৰা ওলোৱা মাহেকীয়া “জোনাকী”ৰ তৃতীয় ভাগৰ গোঁৱৰ বঢ়াই সেই ব্যাখ্যা-বক্তৃতা তাৰ বুকুত জিলিকি আছে। গোস্বামীদেৱৰ সেই যুগ-বিভাগ আৰু তাৰ বিচাৰ-ব্যাখ্যা এনে পৰিপাটিকৈ সজাই দেখুৱা হৈছে যে সেই সম্পৰ্কে আনে কবলৈ আৰু বাকী নাই বুলিলেও বঢ়াই কোৱা নহব। তথাপি তেওঁৰ “বৰ্ত্তমান” বা তৃতীয় যুগৰ পিচৰ পৰা এতিয়াৰ বৰ্ত্তমানলৈকে অৰ্থাৎ খ্ৰীঃ ১৮৯২ চনৰ পৰা ১৯১৭ চনলৈকে এই ২৫ বছৰৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে মাথোন অলপ বঢ়াই কোৱাৰ আৱশ্যক আৰু সেই আপাহতে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী গোটেইটো আকৌ এবাৰ নুটাই চাবলগীয়া হৈছে। সেই অৰ্থে তেওঁৰ প্ৰথম যুগটোৰ সামৰণিৰ সময় দুশ বছৰমান পিচুৱাই ধৰি, তাক ছুছোৱা কৰিব খোজোঁ। কাৰণ তেনে কৰাৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ “অন্ধ-যুগ” আৰু “ভাষা-যুগ” এই দুটা যুগ পৃথককৈ দেখুৱাবলৈ চল লাগিব যেন বিবেচনা কৰোঁ আৰু তাৰ পৰা ‘সাহিত্য-যুগ’টো সুকীয়াকৈ ফঁহিয়াই দেখুৱাবলৈকো বেছি সুবিধা হব যেন লাগে। গোস্বামীদেৱৰ বক্তৃতাৰ বন্ধা এই যুগ কেইটা :—যেনে (১) অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম বা উৎপত্তিৰ পৰা খ্ৰীঃ ১৪৪৯ চনত ৮শতাব্দীৰ জন্মলৈকে, (২) ৮শতাব্দীৰ জন্মৰ পৰা খ্ৰীঃ ১৮২৬ চনত বৃটিছ ৰাজৰ আগমনলৈকে, (৩) বৃটিছ ৰাজৰ আগমনৰ পৰা ১৮৯২ চনত তেওঁৰ ‘বৰ্ত্তমান’লৈকে। এই বক্তৃতাৰ ভগাব খোজা যুগ এই কেইটা :—যেনে (১) অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তিৰ পৰা অহুমান খ্ৰীঃ সপ্তম আৰু নৱম শতিকাত “দীপিকাছন্দ” আৰু “ডাকৰ বচন” ওলোৱালৈকে; (২) দীপিকা-ডাকৰ সময়ৰ পৰা খ্ৰীঃ ত্ৰয়োদশ শতিকাত আহোম অভ্যুদয় আৰু ৮মাদৰ কন্দলীৰ উদ্ভৱলৈকে; (৩) আহোম অভ্যুদয়ৰ পৰা খ্ৰীঃ পঞ্চদশ শতিকাত ৮শতাব্দীৰ আবিৰ্ভাবলৈকে; (৪) ৮শতাব্দীৰ আবিৰ্ভাবৰ পৰা খ্ৰীঃ ১৮১৬ চনত ‘মানৰ দিন’লৈকে; (৫) ‘মানৰ দিন’ৰ পৰা বৃটিছ ৰাজত্বৰ বৰ্ত্তমান খ্ৰীঃ ১৯১৭ চনলৈকে। এতিয়া পিচৰ এই পাচোটা যুগ-বিভাগ ভাগে ভাগে ফঁহিয়াই চোৱা যাওক।

অসমীয়া ভাষাৰ ভাষা-যুগ।—অহুমান খ্ৰীঃ নৱম শতিকাত “ডাকৰ-বচন” পোহৰলৈ ওলায় আৰু তাৰ দুই শতিকামানৰ আগেয়ে ‘দীপিকা-ছন্দ’ৰ উদ্ভৱ কোনো কোনোৱে অহুমান কৰে। কিন্তু এই পাচৰটো অহুমানত বহুল মতভেদ আছে। কোনো কোনোৱৰ মতে দীপিকা-ছন্দক খ্ৰীঃ ষোড়শ শতিকালৈহে টানি আনে। সি যি ন হওক, এই যুগকে অসমীয়া ভাষাৰ ভাষা-যুগ বুলি ধৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ ব্যাপ্তি সাত-শ বছৰমান হব। নিতান্ত পক্ষে, দীপিকা নহলেও ডাক এই যুগত নিশ্চয় আছে। এই ডাকৰ বচনতে আমি অসমীয়া ভাষাৰ চিন ধৰিব পৰা হ’লোঁহঁক। আদিতো আৰ্য্যৰ আদি-শাস্ত্ৰ ঋগ্বেদ মৌখিক থকাৰ দৰে, এই ডাকৰ বচন

মৌৰিক আছিল। সেই কাৰণে ইয়াক অসমীয়া সাহিত্যৰ ভিতৰত নবৰি অসমীয়া ভাষাৰ চিন বুলি ধৰা হৈছে। আৰু সেই চিনৰ চানেকী এই একাকি বচনতে পোৱা যায় :—যেনে সাতত পাতল, পাঁচত ঘন, ছয়ত তামোল নদনবদন”।—কৃষি-পদ্ধতি। এই যুগ অন্ধযুগতকৈ অৱশ্যে পোহৰ; কিন্তু সেয়ে বেছি নহয় আৰু সেই বিষয়ে কবলৈকো সমল সবহ নাই। মুঠতে ইমানকে মাথোন কোৱা যায় যে এই যুগৰ অসমীয়া ভাষা আৰু এতিয়াৰ অসমীয়া ভাষাৰ পাৰ্থক্য বিষম নহয়; সেই ভাষাই যে এই ভাষাৰ ভেঁটি তাক সহজতে পতিয়াব পাৰি।

অসমীয়া সাহিত্যৰ আদি-যুগ।—ত্ৰয়োদশ খৃষ্টাব্দত আহোম অভ্যুদয় আৰু ৮মাধৱ কন্দলীৰ উদ্ভৱৰ লগে লগেই অসমীয়া ভাষা লিপিবদ্ধ হবলৈ ধৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অসমীয়া সাহিত্য গঢ়িত হয় বুলি ধৰিব পাৰি। ওপৰত উল্লিখিত অহা হৈছে যে আহোম ৰাজত্বৰ আৰম্ভণৰে পৰা অসমীয়া ভাষা ৰাজভাষা (Court Language) ৰূপে গৃহীত হয় এতেকে তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াৰ সাহিত্য গঢ়িত হৈছে বুলিলে যুক্তিৰ সীমা ভেঁই যোৱা নহব। সেই সময়তে ৮মাধৱ কন্দলীয়ে সংস্কৃতৰ পৰা ভাঙি অসমীয়াত পদ ৰচনা কৰিছিল। তাৰ চিন ৰামায়ণৰ অযোধ্যা-কাণ্ড আৰু সুন্দৰা-কাণ্ডৰ অসমীয়া ভাঙনি অসমীয়া সাহিত্য ভঁড়ালত লখিমী স্বৰূপে জিলিকিব লাগিছে। একে আধাৰে কবলৈ গলে মাধৱ কন্দলীকে অসমীয়া ভাষাৰ জন্মদাতা আৰু পোন-প্ৰথম উন্নতিৰ বাটল-গাওঁতা বুলিব পাৰি। তেওঁৰ খোজৰ চিন ধৰিহে ইয়াৰ পিচত যুগৰ উজ্জল ৰত্ন ৮শঙ্কৰদেৱে অসমীয়া সাহিত্যক্ষেত্ৰত খোজ ধৰিছিল। তাৰ প্ৰমাণ ৮শঙ্কৰদেৱ ৰচিত ৰামায়ণৰ এই ফাঁকিতে ভালকৈ পোৱা যায় :—“পূৰ্ব কবি অপ্ৰমাণি, মাধৱ কন্দলী আদি, তেহেঁ বিৰচিলা কৃষ্ণকথা। তাহান পদক চাই, নিবন্ধিলে। পদ আমি * * * ” ইত্যাদি।

মাধৱ কন্দলীৰ আগেয়ে কোনোবা অসমীয়া লিখক কবি আছিল নে নাই কবলৈ টান কিন্তু তাৰ চিন চানেকী পাবলৈ নাই যদিও তেওঁৰ আগৰ আৰু সমসাময়িক লিখক আৰু জনদিয়েক আছিল বুলি অনুমান হয়। তাৰ ভিতৰত ৮হেম সৰস্বতীৰ নাম পোৱা গৈছেই। তথাপি সংস্কৃত জ্ঞান-ভড়ালৰ পৰা সমল বাছি আনি তাৰ অসমীয়া ভাঙনিৰে সৈতে অসমীয়া সাহিত্য-ভড়াল পতাৰ বুদ্ধিটি যে মাধৱ কন্দলীৰ মূৰতেই সৰাতকৈ আগেয়ে খেলাইছিল, সেই কথা নপতিয়াবলৈ তেওঁৰ পূৰ্ববৰ্তী পুৰুষৰ চিন-চানেকী আমি এতিয়ালৈকে আগত পোৱা নাই। অসম দেশত জ্ঞানৰ পোহৰ পেলাবলৈ আৰু অসমীয়া জাতিক অজ্ঞান-আন্ধাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পোন-প্ৰথম উত্তম যে মাধৱ কন্দলীৰ, তাক অস্বীকাৰ কৰিবলৈকো আমাৰ হাতত বা বুৰঞ্জীৰ পাতত তাৰ বিৰুদ্ধ মতৰ চিন এতিয়ালৈকে একো নাই। ৮মাধৱ কন্দলীৰ হাতে-গঢ়া অসমীয়া সাহিত্য প্ৰথম আছিল, গতাত তেওঁৰ হাত লগাৰ চিন আমি পোৱা নাই। কিন্তু সেই সময়তে বা তাৰ কিছু কালৰ আগতে যে অসমীয়া সাহিত্য গছৰ সাঁচতো উঠিছিল, তাত সন্দেহ নাই। কাৰণ, আহোম ৰাজত্বৰ আদি ছোৱাতেই সি ৰাজ-ভাষা (Court Language) ৰূপে গৃহীত হৈছিল; গতিকে ৰাজকীয় কাৰ্য্যত অৱশ্যে তাৰ প্ৰচলন নোহোৱাকৈ থকা নাই। আশা কৰোঁ প্ৰত্নতত্ত্ববিদসকলৰ অনুগ্ৰহত আমি এই যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ গছ-চানেকী সোধকালে দেখিবলৈ পামহঁক। এই যুগৰ ব্যাপ্তি খ্ৰীঃ ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ পৰা পঞ্চদশ শতিকালৈকে তিনি-শ বছৰমান হব।

অসমীয়া সাহিত্যৰ মধ্য-যুগ।—এই যুগকে অসমীয়া সাহিত্যৰ পোহৰ-যুগ বুলিব লাগে। ইয়াৰ ব্যাপ্তি ত্ৰিঃ শতিকা পোন্ধৰৰ পৰা উনইশলৈকে চাৰি-শ বছৰ মান হয়। এই যুগতে অসমীয়া সাহিত্যই পূৰ্ণ-শ্ৰী ধৰি জগতৰ সাহিত্য গগণত এটি অতি উজ্জল নক্ষত্ৰৰ দীপ্তিৰে দীপ্তি-মান হৈছিল। ক্ষণজন্মা মহাপুৰুষ ৩শতাব্দীৰ উদ্ভৱেই এই যুগত অসমীয়া সাহিত্যৰ অসাধাৰণ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ আচল কাৰণ। ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত যি মহৎ উদ্দেশ্যে পৃথিৱীত মহাপুৰুষসকলৰ উদ্ভৱ হয়, মহাপুৰুষ শতাব্দীৰ উদ্ভৱতো সেই মহান্ উদ্দেশ্যে বিৰাজমান। ৩শতাব্দীৰ অৱতাবী আৱিৰ্ভাবৰ আগলৈকে অসমীয়া সমাজত জ্ঞান-ধৰ্মবিবৰ্জিত আৰু নৈতিক বলহীন হৈ একেবাৰে অধঃপাতে গৈছিল। জ্ঞানৰ অভাৱ, ধৰ্মবিশ্বাসত কু-সংস্কাৰ, নীতি আচাৰ-আদিৰ বান্ধু টিলা ইত্যাদি হীনতাৰ দোষত কলুষিত হৈ অসমীয়া জাতীয় জীৱনে মৰ-শ্ৰী ধৰিছিল। এনে পতিত অৱস্থাৰ পৰা অসমীয়া জাতিক উদ্ধাৰ কৰাৰ মানসে ভগৱন্তে বথানময়ত মহাপুৰুষ ৩শতাব্দীৰ ‘সম্ভৱ’ ঘটায়। শ্ৰীশতাব্দীৰে স্থায় অলৌকিক প্ৰতিভাৰ পোহৰত ফটফটীয়াকৈ দেখিলে যে এই পতিত জাতিটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ হলে, তাৰ ধৰ্ম, সমাজ, আৰু সাহিত্যৰ সমস্ত একেডালি সূতাৰে এনে ভাবে গাঁথিব লাগিব, যাতে জ্ঞানৰ পোহৰ নাপাই আন্ধাৰত খেপিয়াই ফুৰা অসমীয়া জনসাধাৰণে এটাকৈ ধৰি আনটোক এৰিব নোৱাৰা হয়। সেই উদ্দেশ্যে শতাব্দীৰে ধৰ্মৰ মোহিনী মন্ত্ৰেৰে জাৰি এটি অভিনৱ অসমীয়া সাহিত্য গঢ়িবলৈ সক্ষম কৰিলে। এই সম্পৰ্কত উপকৃত্যকৈ চালে, শতাব্দীৰে যুৰোপৰ আৰ্হি লোৱা বেন লাগি যায়। যুৰোপৰ বৰ্ত্তমান উন্নত সাহিত্যবিলাক বেনেটক পোনতে ধৰ্মৰ সাঁচত মৰা হৈছিল, শতাব্দীয়া অসমীয়া সাহিত্যও ঠিক সেইদৰে ধৰ্মৰ সাঁচত উঠিছিল। কিন্তু আচৰিত এই হৈ যে অসমীয়া ধৰ্ম সমাজ আৰু সাহিত্যৰ সংস্কাৰক মহাপুৰুষ শতাব্দীৰে যুৰোপ পৰ্যটনলৈকো ওলোৱা নাই, আৰু যুৰোপীয় গ্ৰন্থাদিৰ সাহায্যত তাৰ চানেকী লবলৈকো তেওঁ যুৰোপীয় ভাষা সগুনি নাজানিছিল। ইয়াৰ পৰা এইটো আপুনি ঠাৱৰ হৈ উঠে যে ঈশ্বৰপ্ৰেৰিত দূত মহাপুৰুষসকলৰ বুদ্ধি-বৃত্তি আৰু কাৰ্য্য-কৌশল একে আবেশেৰে বিকাশ পায়, তেহেলৈ সিবিলাক যিমানেই কি নেদেখা-হুণ্ডনা নিলগৰ হওক। শতাব্দীৰে অপূৰ্ণ কৌশলেৰে এহাতে ধৰ্ম আৰু ইহাতে সাহিত্যক সাৰথি ধৰি সমাজ গঢ়িবলৈ আগবাঢ়িলে। তেওঁ সামাজিক কু-সংস্কাৰৰ আন্ধাৰৰ মাজেদি স্থায় প্ৰতিভাৰ প্ৰভাৱেৰে জিলিকি ক্ৰমাৎ আঙুৰাবলৈ ধৰিলে। তেওঁ বহু পুৰুষাৰ্থেৰে হিন্দুৰ সংস্কৃত শাস্ত্ৰৰ পৰা সাৰ সংগ্ৰহ কৰি অসমীয়াত সুললিত পদ ৰচনা কৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু সেই পদ ৰচনাৰে সৈতে অসমীয়া সমাজক মুহিব পৰাকৈ শ্ৰীশতাব্দীৰে ভাগৱতী ধৰ্মৰ মূলশাস্ত্ৰ ‘কীৰ্ত্তন-পুথি’ ৰচনা কৰি প্ৰচাৰ কৰিলে। অকল সেয়ে নহয়, হিন্দুধৰ্মৰ ওখ ভাববিলাক আৰু পৌৰাণিক সমাজৰ আদৰ্শ চৰিত্ৰৰ চিত্ৰবিলাক পতিত অসমীয়া সমাজে মণিব পৰাকৈ পোহৰাই ধৰি তেওঁ নাট ৰচনা কৰিবলৈকো আগবাঢ়িল। ফলিতাৰ্থত ৩শতাব্দীৰে ৰচিত কীৰ্ত্তন-দশমাদি পাঠ কৰি আৰু কল্পিত হৰণ, পাৰিজাত হৰণ, সীতা-সয়ম্বৰ আদি নাটক ভাওনা কৰি অসমীয়া জনসাধাৰণে সমাজবদ্ধ হৈ আকৌ জাতীয় জীৱন লাভ কৰিলে আৰু তাৰ লগে লগে অসমীয়া সাহিত্যও অতৰ্কিতভাৱে সুগঢ়িত হৈ উঠিল। এই যুগতে ৩শতাব্দীৰে সমসাময়িক লিখক ৩মাধৱদেৱ, ৩অনন্তকন্দলী, ৩ৰামদাসদত্তী আদি আৰু জনচেৰেক প্ৰতিভাশালী সাহিত্যিক মহাপুৰুষৰ ঘোষ, ভক্তিৰত্নাৱলী, বামাংগ, মহাভাৰত আদি গ্ৰন্থৰয়েই অসমীয়া সাহিত্যক বৰ ৰূপহ আৰু উন্নত

কৰি তুলিলে। এইসকলৰ সাহিত্যিক কাব্যকলাপৰ বিষয়ে আভাস মাত্ৰ দিবলৈ হলেও এটা সুকীয়া বক্তৃতাৰ ঠাই আৰু সমাৰ লাগিব। এইখিনিতে আৰু এটা কথাটো মন কৰিবলগীয়া হয়, অসমীয়া সাহিত্যৰ আদি-যুগত বিদৰ্বে অসমৰ দাঁতি-কাবীয়া আদিম জাতি-বিলাকৰ ভাষা দোৱানৰ পৰা শব্দ সোমাই অসমীয়া সাহিত্যৰ শব্দাৱলীক গেৰেলুৱা কৰিছিল, মধ্য-যুগত তেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰাদেশিক ভাষাৰ পৰা বাছনি শব্দ সোমাই অসমীয়া সাহিত্যৰ শব্দাৱলী শুৱনী আৰু চহকী কৰিছিল। প্ৰথমটোৰ কাৰণ ইয়াৰ আগতে উলুকিয়াই অহা হৈছে যে আহোমসকলে দিগ্বিজয় কৰি ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰোঁতে অসমৰ আদিমবাসীবিলাকৰে সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ৰাখিব লগা হোৱাত সিহঁতৰ দোৱানৰ পৰাও অসমীয়া ভাষাত কিছুমান শব্দ সোমাল। দ্বিতীয়টোৰ কাৰণ হৈছে, ৮শতাব্দীৰ প্ৰমুখ্যে এই যুগৰ বুদ্ধিমন্ত, সুদূৰদৰ্শী আৰু প্ৰতিভাশালী কবি-সাহিত্যিকসকলে পুৰী, গঙ্গা, গয়া, কানী, মথুৰা, প্ৰয়াগ প্ৰভৃতি তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ পিচত উড়িয়া, ব্ৰজবুলি, মৈথিলী প্ৰভৃতি ভাষাৰ পৰা পদৰ উপযোগী সংস্কৃতমূলক বহু-বহু শুৱলা শব্দ ভালেমান আনি অসমীয়া শব্দাৱলীত সুমুৱাইছিলহি। ফলত ইয়াৰ পৰা আমাৰ সাহিত্যৰ অপকাৰ নহৈ যে বিশেষ উপকাৰহে হৈছিল এতিয়া তাৰ চিন্ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ কাৰণ ওপৰৰ এঠাইত উলুকিয়াই অহা হৈছে যে ব্যাকৰণতহে ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বিশেষত্ব হয়, ব্যাকৰণ নী বা বচন-ভঙ্গীত নহয়; আৰু সাৰধানে নিজৰ জাতীয় সঁচত মাৰি লব জানিলে বিদেশী বা বিভাষী শব্দই কোনো জীয়া ভাষাৰ ওপৰত বল কৰিব নোৱাৰে। অসমীয়া সাহিত্যত সেই কথা নিখুঁতকৈ খাটিছে। মহা প্ৰতিভাশালী লিখক ৮শতাব্দীৰ সুকৌশলী কাপ-নৰনিয়ে সেই বিভাষী শব্দ, বচন-ভঙ্গী আৰু শব্দাৱলী অসমীয়া সাহিত্যত এনে নিমজ্জকৈ খাপ খুৱাই খাপিলে যে সোণত সূৰগাৰ দৰে, অসমীয়া সূৰত সি একেবাৰে ৰজিতা খাই মিলি গল; তাৰ গুণত অসমীয়া পদত এফেৰিও যুগ নালাগি তাৰ লালিত্যহে বাঢ়িল। ইয়াৰ দ্বাৰা শব্দবহুৱীয়া সাহিত্যিকসকলে ইয়াৰো প্ৰমাণ দেখুৱালে যে অসমীয়া সাহিত্য এনে স্বতন্ত্ৰ আৰু শিৰফুটা যে তাত পাৰ্চীয়ে-পাৰ্চীয়ে বিভাষী শব্দ আৰু বচনভঙ্গী সোমায়ো তাক ভুজুৱা কৰিব নোৱাৰিলে। এই সম্ভাৱণৰ আদিছোৱাতে কৈ অহা হৈছে যে ভাৰতকৈ ভাষা সদায় এখোজ আগ আৰু সাহিত্যই ধৰ্ম আৰু সমাজক বান্ধ লগায়। সেই কথাও অসমীয়া সাহিত্যৰ এই খাপিতে খাই পৰিছে। শব্দবহুৱীয়া সাহিত্যই অসমীয়া জনসাধাৰণৰ অন্তৰত কেনেকৈ ধৰ্মৰ পৱিত্ৰ ভাৱ সুমুৱালে, কেনেকৈ এই পতিত জাতিটোক সমাজ-বান্ধ দি তাৰে সৈতে অসমীয়া জাতীয় জীৱন গঢ়িলে, তাক ভাঙি-পাতি বুজাবলৈ গলে, আন প্ৰসঙ্গত আন এটা বক্তৃতাৰ ছেগ লাগিব। গতিকে এই যুগৰ কথা চমুকৈ ইমানতে এৰি মুঠতে কোৱা যায় যে এয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল যুগ। এই যুগতে অসমীয়া সাহিত্যই উন্নতিৰ মুখ ছুইছিলগৈ। এইখিনিতে অসমীয়া সাহিত্যৰ অস্তিত্ব অভগন হয়। তাৰ চিন্ ইয়াৰ পিচৰ যুগৰ বৰ্ণনাত আকৌ ওলাবগৈ। অসমীয়া সাহিত্যই এনে উন্নতি লভি তাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজ বন্ধন আৰু জাতীয় জীৱন সংগঠন কাৰ্য্যত কৃতকাৰ্য্য হোৱাৰ বাবে ৮শতাব্দীৰ,

মাধবদেৱ, অনন্তকন্দলী, ৰামসৰস্বতী আদি মধ্যযুগৰ উজ্জ্বল সাহিত্যিক মহাপুৰুষ সকলৰ ওচৰত অসমীয়া ভাষাৰ জাতি জীয়াই থাকে মানে কবিতা আছিল; যিটো সিবিলাকৰো পথপ্ৰদৰ্শক, অসমীয়া সাহিত্যৰ আচল জগদাতা আৰু আদি যুগৰ নামজলা লিখক মাধৱকন্দলীলৈ সেই কৃন্তজ্ঞতাৰ আগভাগ আগবঢ়াই নোৱাৰি।

সঙ্গীত কাব্যালঙ্কাৰৰ প্ৰধান সমল। গতিকে সাহিত্যিক সবল কবিতালৈ ই যে সামান্য বল দিছে এনে নহয়। বিশেষতঃ সমাজক মুক্ত কৰি সজ বাট লগোৱাত জাতীয় সঙ্গীতে আচৰিত গুণ দিছে। অসমীয়া ভাষাত সঙ্গীতৰ প্ৰথম সৃষ্টি চূড়ান্ত উন্নতি এই মধ্য যুগতে হয়। ১৭শতাব্দীত বৰগীত ৰচনা কৰাৰ আগেয়ে অসমীয়া সাহিত্যত সঙ্গীত নাছিল বুলিলে তেনেই আশঙ্কিত নহব। এই বিষয়ত শঙ্কৰদেৱতকৈ মাধৱদেৱৰহে অধিকাৰ অধিক আছিল। ‘বৰগীত’ বিশ্লেষণৰ পৰা জনা যায় যে বাৰকুৰি (২৪০) বৰগীতৰ ভিতৰত ডেৰকুৰিহে শঙ্কৰদেৱৰ। বাকী দহ কুৰি দহোটা মাধৱদেৱৰ। গীতৰ লেখ এৰি, তাৰ ৰচনাৰ পাৰ্থক্য-বিচাৰত দেখা যায় যে শঙ্কৰৰ ৰচনা লালিত্য-প্ৰধান আৰু মাধৱৰ ৰচনা গাম্ভীৰ্য্য-প্ৰধান। এই বিষয়ে সবহ কথা নোচোবাই ছুইবো দুটি গীতৰ পৰা দুফাঁকিমানকৈ টুকি দেখুৱালেই আপোনাসকলে তাৰ মোল পাব। যেনে—

বাগ—আশোৱাৰী

“জগজন জীৱন

অজন জনাৰ্দ্দন

দহুজ দমন দুখ হাৰী।

মহদানন্দ কন্দ

পৰমানন্দ

নন্দনন্দন বনচাৰী।”

ইত্যাদি

—শঙ্কৰদেৱ

বাগ—সিন্ধুৰা

“জয় জয় বাম বাঘৰ বধুকুল পৰ্জ

দিনকৰ বাম মুৰাৰি।

যো পদ কমল সুৰাসুৰে সেরত

সকল ভূৱন অধিকাৰী।”

ইত্যাদি

—মাধৱদেৱ

এইবিলাক বৰগীত অসমীয়া সাহিত্যৰ সুকীয়া সম্পত্তি। ইয়াত অন্য সাহিত্যৰ দাবী নবজ্ঞে। কিন্তু বৰ পৰিতাপৰ বিষয় যে আজিকালি সঙ্গীত চৰ্চা অসমীয়া সাহিত্যত নোহোৱা হৈছে আৰু বৰগীতত পাকৈত লোকৰ লেখো টুটি আহিছে। বছৰচেৰেকৰ আগতে এই বক্তাই তেওঁৰ সুযোগ্য বন্ধু শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু শ্ৰীযুত ৰাধানাথ ফুকন প্ৰমুখ্যে জনদিয়েক অসমীয়া সাহিত্যভাৰাগী পুৰুষেৰে লগ লাগি, তেওঁ “তেজপুৰ অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি-সাধনী সভা”ৰ সম্পাদক থাকোতে, বৰগীত উদ্ধাৰৰ অৰ্থে বহু পুৰুষাৰ্থ কৰিছিল কিন্তু নানা অসুবিধা হেতুকে সিবিলাকৰ সেই যত্ন সফল হবলৈ নাপালে। তাৰ বছৰচেৰেকৰ পিচত এই বক্তাৰ অন্ততম প্ৰিয়-বন্ধু ৱলক্ষীৰাম বৰুৱাদেৱৰ উত্তমত নতুন আৰু পুৰণি ‘গান’ আৰু ‘গীত’ৰ বিষয়ে যি অলপ চৰ্চা আকৌ হবলৈ ধৰিছিল, সিও তেওঁৰ অকাল-বিয়োগ হেতুকে অকালতে মাৰ গল। এতিয়া অসমীয়া সঙ্গীতৰ চৰ্চা লোপ পাবলৈ ধৰিছে বুলিলে, বোধ কৰো সত্যৰ মৰ্যাদা হানি নহব। এতেকে শঙ্কৰীয়া যুগতে যে অসমীয়া সাহিত্যৰ সঙ্গীতৰো চূড়ান্ত

উন্নতি আৰু শত্ৰু-মাধৱৰ তিব্বোভাৱৰ পিচৰ পৰা তাৰ ক্ৰমাৎ অবনতি এই কথা এতিয়া স্বীকাৰ নকৰিলে নহ'ব কিন্তু এই ক্ৰটি স্বীকাৰ যেন আমালৈ আৰু সবহ দিনৰ নিমিত্তে নাথাকে, এই বাঞ্ছা।

অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰ্তমান-যুগ।—অসমীয়া সাহিত্যিকসকলে এই যুগৰ আৰম্ভণ ১৮২৬ খ্ৰীষ্টাব্দত অসমত বৃটিছ ৰাজত্বৰ আৰম্ভণ হোৱাৰ পৰা ধৰে। কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে ইয়াক আৰু দহ বছৰমানলৈ উজাই নি ১৮১৬ খ্ৰীষ্টাব্দত “মানৱ দিন” আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাহে ধৰিবলগীয়া। মানৱ দিনৰ উপদ্ৰৱত অসম দেশ ছাৰখাৰ হোৱাৰ লগে-লগে অসমীয়া সমাজ ভাগি ঠান্ ঠান্ হল। অসমীয়া সাহিত্য-ভাণ্ডালত জুই লাগিল। অসমীয়া জাতীয়-জীৱন গছ উভালি পৰিল। এইখিনিতে অসমীয়া সাহিত্যৰ মধ্য বা শত্ৰুৰীয়া যুগৰ অকাল-অৱসান ঘটিল। খ্ৰীঃ ১৮১৬ চনৰ পৰা ১৮২৬ চনলৈকে এই দহ বছৰত অসমীয়া সাহিত্যৰ একেবাৰে মৰামুৱা অৱস্থা। এনে অৱস্থাত খ্ৰীঃ ১৮২৬ চনত যাণ্ডাবু সন্ধি মতে, বৃটিছৰাজে ‘মানৱ দিন’ৰ অন্ত পেলাই যেতিয়া ‘অসম উদ্ধাৰ’ কৰিলে, তেতিয়া অসমীয়া সাহিত্যই আকৌ চেতনা পাইছিল যদিও গা টঙাই উঠিব পৰা নাছিল। তথাপি বৃটিছৰাজে দয়া কৰি অসমীয়া সাহিত্যক সজীৱ আৰু সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ বহুৱা ক্ৰটী কৰা নাছিল; গৱৰ্ণমেণ্টে দয়া কৰি বিবিধ ব্যৱস্থাৰ সৈতে ইয়াৰ উন্নতি বিধান কৰাৰ উপৰি ইয়াক ৰাজভাষা (Court Language) কৰি ইয়াৰ শ্ৰীবৃদ্ধিলৈ বাট সুগম কৰি দিলে। কিন্তু এনেতে এদল স্বাৰ্থপৰ অসমপ্ৰৱাসী বঙালীয়ে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ উদ্ধাতিৰ আগত ভেটা মাৰি ধৰিলে। সিবিলাক চৰকাৰী চাকৰী প্ৰত্যাহী লোক গতিকে অসমীয়া ভাষা ৰাজভাষা হৈ টিকিব লাগিলে সিবিলাকৰ স্বাৰ্থত বিধিনি ঘটে আৰু ভৱিষ্যত আন্ধাৰ হয়। সেই কাৰণে অসমীয়া ভাষাৰ সুকীয়া সাহিত্য নাই, ই বঙলা ভাষাৰ অপভ্ৰংশ মাথোন ইত্যাদি ঠগ্ বুজনিৰে সৈতে সিবিলাকে সেই কালৰ বৃটিছ ৰাজকৰ্মচাৰীসকলক ভুৱা দি অসমীয়া ভাষাৰ ঠাইত বঙলা ভাষাক ৰাজভাষা কৰাই ললে আৰু পঢ়াশালিতো বঙলা সাহিত্যক অধিকাৰ দিয়ালে। তাৰ ফলত অসমীয়া ভাষাই দহবছৰ মাথোন বৃটিছ ৰাজৰ আদৰ পোৱাৰ পিচত, ১৮৩৬ খ্ৰীষ্টাব্দত সি আকৌ এৰা পৰিল। তেতিয়াৰে পৰা ১৮৭১ খ্ৰীষ্টাব্দত বঙ্গ প্ৰদেশৰ ছুৱলীয়া লাট মহাত্মা ছাৰ জৰ্জ কেঞ্চেল চাহাৰ বাহাদুৰে দয়া কৰি বঙলা ভাষাৰ ঠাইত আকৌ অসমীয়া ভাষাক ৰাজভাষা (Court Language) পাতি আদালত আৰু পঢ়াশালিত ঠাই দিয়ালৈকে এই ৩৫ বছৰ কাল বঙলা ভাষাই অসমত একাধিপত্য কৰে আৰু তাৰ হেঁচাত অসমীয়া সাহিত্যৰ অস্তিত্ব হেৰাবলগীয়া হয়। কেঞ্চেল ৰূপা লাভ কৰাৰ পিচতো বঙলা-সাহিত্যই বে-দখল কৰা ঠাই সম্পূৰ্ণকৈ একেৰাই লবলৈ অসমীয়া সাহিত্যক আৰু ভালেমান দিন লাগিব। খ্ৰীঃ ১৯০৩ চনত, ভূতপূৰ্ব অসমৰ চীফ কমিছনাৰ আৰু পিচত ‘পূৰ্ববঙ্গ আৰু অসম’ প্ৰদেশৰ ছুৱলীয়া লাট মহাত্মা ছাৰ বেংকিম্ভ ফুলাৰ বাহাদুৰৰ ৰূপাতহে সেই কাৰ্য্য সমাধা হৈ উঠে। তাৰ আগলৈকে ৩২ বছৰ কাল অসমীয়া আৰু বঙলা ভাষাৰ ভিতৰত অস্তিত্বৰ সুকীয়াত্ব লৈ তয়া-ময়া তৰ্কযুক্তত পাৰ হয়। এই ভাষা-যুদ্ধত বঙলা ভাষাৰ ফলীয়া দলৰ আত্মবিকাৰ্থে কৰা অহোপুৰুষাৰ্থৰ বিষয়ে বিবৰি কবলৈ গলে, সিও এটা সুকীয়া বক্তৃতা হয়। তথাপি

তাৰ বাই বাই গোটাচেৰেক কথা হুগুকিয়ালে নহয় কাৰণে তাৰ আভাষ নাপোন দিবলৈ আগবাঢ়িলে।

অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰ্তমান যুগ খ্ৰীঃ ১৮১৬ চনৰ পৰা ১৯০৩ চনলৈকে ৮৭ বছৰ তাক মহাআপদৰ কাল বুলি ধৰিবলগীয়া। তাৰ ভিতৰত ১৮৩৬ চনৰ পৰা ১৮৭১ চনলৈকে এই ৩৫ বছৰ কালত অসমীয়া সাহিত্যৰ একেবাৰে মৰামুৰা অৱস্থা আৰু তাৰ পৰা ১৯০৩ চনলৈকে এই ৩২ বছৰ কাল সি ভালকৈ কঁকাল পোনাৰ নোৱাৰা ভাবেই কটাবলগীয়াত পৰে। ধৰিবলৈ গলে যোৱা চৈধ্য বছৰ মাথোন অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যই অশেষ অপায়-অমঙলৰ হাত সাৰি উশাহ লব পৰা সময় পাব হৈছে। এই আপদৰ কালত প্ৰথম ৩৫ বছৰৰ ভিতৰত ঈশ্বৰপ্ৰেৰিত দূত স্বৰূপ আমেৰিকা দেশীয় খ্ৰীষ্টান ধৰ্মপ্ৰচাৰক—পাদ্ৰী চাহাবসকল ১৮৩৮ খ্ৰীষ্টাব্দত অসমীয়া সাহিত্যৰ আপদৰ বন্ধু হৈ অসমত উপস্থিত হয়হি। সিবিলাকে নিজ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ সুচলার্থে অসমীয়া ভাষালৈ বাইবেল ধৰ্মশাস্ত্ৰ ভঙাই খনচেৰেক সৰু-বৰ ধৰ্ম গ্ৰন্থাদি প্ৰচাৰ কৰি আৰু ১৮৪৭ খ্ৰীষ্টাব্দত অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম মাহেকীয়া আলোচনী আৰু বাতৰিকাকত “অকণোদয়” উলিয়াই অসমীয়া সাহিত্যৰ হুমাবলৈ ধৰা বস্তিৰ শলিতাৰ গুৰিত এবেহী দুবেহীকৈ সজীৱনী তেল যোগাবলৈ ধৰিলে। তাত বাজে আদি শিক্ষাৰ উপযোগী কিতাপ খনদিয়েকো অসমীয়া ভাষাত শিৱসাগৰৰ মিছনাৰী মুদ্ৰাবস্ত্ৰৰ পৰা প্ৰকাশিত হয়। তাৰ ভিতৰত ১৮৪০ খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰচাৰ হোৱা “বৰিনছন অসমীয়া ব্যাকৰণ”, “পখিলা কিতাপ” (?) গণনাৰ-কিতাপ” (১ম আৰু ২য় ভাগ) এই কেইখনৰ নাম লবলগীয়া। কেউখনি কিতাপ অসমীয়া সাহিত্যৰ সুকীয়া সাঁচত উঠা। কিতাপ কেইখনি বৰ্তমান যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ আৰ্দ্ৰ-ছোৱাৰ ফটুফটীয়া চানেকী। তেতিয়া গণিত শিক্ষাৰ লিখাৰ ঠগ, কেনে সুকীয়া আৰু কোমল বয়সীয়া ছাত্ৰৰ মনোৰঞ্জক আছিল, তাৰ চানেকী স্বৰূপ সেই সচিত্ৰ “গণনাৰ কিতাপ”ৰ বিবিধ প্ৰণালীৰ পৰা এটি প্ৰশ্ন আপোনাৰসকলৰ আগত দাঙি ধৰোঁ; যেনে—“শত সেৰ মধু দেখি খুজৰি উবাই, পাঁচ দিনে ভোমোৰাই ডেৰ-বাতি খায়, কতনা বছৰে খাই অন্ত কৰিবাক পাৰে, গণি বুদ্ধিমন্তে ফলি মোহাৰে।” আৰু এটি চাওক,—“এক গৃহস্থৰ বেঙেনাবাৰী, বাৰীত আছে লক্ষ শাৰী, শাৰীত লাগে হেজাৰ কুৰি, বেঙেনা বেচে পাই কৰি * * * ইত্যাদি।” প্ৰশ্ন-গাঠনিৰ কেনে সুন্দৰ প্ৰণালী! ভাষাৰ কেনে মনমোহা ঠগ! অকল দেখে নহয়, এই ‘গণনা-কিতাপ’ দুভাগ সচিত্ৰ আছিল। তাৰ প্ৰথম ভাগত সুন্দৰ আৰু পখিপাটি ‘কিণ্ডাৰ গাৰ্টেন’ শিক্ষাৰ আৰ্হিত আছিল, যি আৰ্হি বৰ্তমান শিক্ষা-প্ৰণালীৰ অতি উন্নত আদৰ্শ। গল্প প্ৰশ্নবিলাকৰ ভাষাতো সুকীয়া সুৰ আৰু লালিত্যৰ অভাৱ নাই। সৰু সৰু কিতাপত বাজেও, ১৮৬৮ খ্ৰীষ্টাব্দত সাহিত্য-বিশাৰদ পণ্ডিত ব্ৰন্স চাহাবে অসমীয়াৰ পৰা অসমীয়া আৰু ইংৰাজী অভিধান এখন সংগ্ৰহ কৰি প্ৰচাৰ কৰে। তাৰ আগেয়ে ১৮৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দতে ষাঠুৰাম ডেকাবৰুৱাই অসমীয়াৰ পৰা বঙলা অভিধান এখন গোটাই গৱৰ্ণমেণ্টক শোধাইছিল। সি ছপাই নোলাল যদিও, তাকে গড়িয়া লৈ ব্ৰন্স চাহাবে তেওঁৰ খন অভিধান যুগুত কৰি উলিয়াই অসমীয়া

সাহিত্যৰ শৰাৱতী বৃক্ষমীয়া কৰি তোলে। অকল ইমানেইও নহয়; অসমীয়া ভাষা যে অসমীয়া প্ৰজাৰ স্বতন্ত্ৰীয়া ভাষা আৰু এই ভাষাৰ সাহিত্যৰ উন্নতিৰেহে যে অসমীয়া জাতিৰ উন্নতি সাধিব পাৰি, এই বিষয় বিশদকৈ বুজাই, অসমৰ আদালত আৰু পঢ়াশালি-বিলাকৰ পৰা বঙলা ভাষা ওচাই তাৰ ঠাইত অসমীয়া সাহিত্যক পুনঃ ঠাই দিয়াৰ নিমিত্তে গৱৰ্ণমেণ্টক নানা প্ৰসঙ্গত আবেদন-নিবেদন জনাবলৈকো পাদ্ৰীসকলে বাকী এৰা নাছিল। এইদৰেই পৰোপকাৰী আমেৰিকা দেশীয় খ্ৰীষ্টান মিছনাৰী ছোচাইটিৰ সভাসকলে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ যি মহৎ উপকাৰ কৰিলে তাৰ গুণ লৈ অন্ত কৰিব নোৱাৰি।

পাদ্ৰী চাহাবসকলৰ সৰল সহানুভূতিৰ বল পাই সেই কালৰ স্বদেশান্তৰাগী ডেকা অসমীয়া জনদিয়েকেও মাতৃভাষা আৰু জাতীয় সাহিত্যক আপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ একান্ত মনেৰে লাগি গল। সেই ডেকাদলৰ ভিতৰত *৳*আনন্দৰাম ঢেঁকিয়াল ফুকন আটাইতকৈ আগ। *৳*ফুকনে পাদ্ৰীসকলৰ লগত বল দিয়াৰ উপৰিও, ১৮৪৯ খ্ৰীষ্টাব্দত “অসমীয়া লৰাৰ মিত্ৰ” নামেৰে দুখন পঢ়াশলীয়া কিতাপ আৰু ১৮৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দত “A Few Remarks on the Assamese Language and Vernacular Education” নামে এখন ইংৰাজী কিতাপ সূকীয়াকৈ লিখি অসমীয়া সাহিত্যৰ স্বতন্ত্ৰীয়া অস্তিত্বৰ ডাঠি প্ৰমাণ কৰে। তেওঁৰ পিচতে *৳*হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু *৳*গুণাভিৰাম বৰুৱা এই দুজন প্ৰবীণ অসমীয়া সাহিত্যিকৰ নাম লবলগীয়া। এই স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক দুজনৰ চিনাকি আপোনা-সকলক দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। অসমীয়া সাহিত্যৰ হৈ সিবিলাকে যি কৰি থৈ গৈছে, তাক বিবৰি কবলৈ গলে সি বহুত। *৳*হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ “হেমকোষ”ৰ নিচিনা কীৰ্ত্তি-স্তুত জিলিকি থকাৰ ফলত তেওঁৰ গুণৰ বিষয়ে বঢ়াই আৰু কি কব লাগিছে? তথাপি এই দুজন সাহিত্যিক নেতাৰ বিষয়ে দু-আবাৰ ইমানকে কৈ যাওঁ যে অসমীয়া সাহিত্য-ক্ষেত্ৰত ইবিলাক দুয়ো দুখন সূকীয়া স্কুলৰ দৰে আছিল। এখনত (হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা) খাচ অসমীয়া আৰু ইখনত (গুণাভিৰাম বৰুৱা) সংস্কৃতীয়া শব্দ প্ৰয়োগৰ খাউতি প্ৰবল আছিল। কালৰ গতিত এতিয়া দুয়োখন স্কুলৰ ছাত্ৰ একপন্থীয়া হৈ আটাইবিলাক আগৰ খন (খাচ অসমীয়া) স্কুলত ভৰ্ত্তি হৈছে, পাচৰ খন (সংস্কৃতীয়া) স্কুল এৰা পৰিছে। ইবিলাকৰ অনুগামী অসমীয়া সাহিত্যিক আৰু ভালেমানৰ নাম আজিকালি লবলৈ হৈছে। তাৰ ভিতৰত পৰলোকগত অগ্ৰগণী জনদিয়েকৰ নাম মাত্ৰ লৈ এই সুযোগতে সিবিলাকৰ ওচৰত আমি জীয়াই থকা-বিলাকে কৃতজ্ঞতা জনাই থওঁহক। সিবিলাক এই কেইজনঃ—(১) *৳*লক্ষ্যোদৰ বৰা (২) *৳*পানীন্দ্ৰ নাথ গগৈ (৩) *৳*বল্লেশ্বৰ মহন্ত। ইবিলাক কেইজনক অকালতে হেৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্য যে নথৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তাক কোৱা বাহুল্য মাথোন।

ওপৰত উল্লিখ্যাই অহা আপদৰ কালত আৰু বৰ্ত্তমানত অসমীয়া ভাষাত প্ৰচাৰিত আলোচনী আৰু বাতৰিকাকতবিলাকেও যে অসমীয়া সাহিত্যৰ সামান্য উপকাৰ কৰিছিল এনে নহয়। সেই বিষয়ে ভাঙি কবলৈ এই প্ৰসঙ্গত সময়ৰ নাটনি পৰিব, গতিকে ইয়াত তাৰ নাম ধাম এটা টোকা মাথোন ধৰি থওঁ। যেনে,—

(১) “অকণোদয়” (মাহেকীয়া) খ্রী: ১৮৪৬ চনৰ পৰা ১৮৮২ চনলৈকে শিৱসাগৰত পাজীচাহাব সকলে প্ৰচাৰ কৰিছিল। (২) “আসাম-বিলাসিনী” ১ম খণ্ড (মাহেকীয়া) খ্রী: ১৮৭১ চনৰ পৰা ১৮৮৩ চনলৈকে আউনীআটীয়া সত্ৰাধিকাৰ ওদতদেৱ গোস্বামীৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত হৈছিল। ইয়াৰ ২য় খণ্ড (সাতদিনীয়া) যোৰহাটত ১৯১৩ খ্রী: চনৰ পৰা চলিছে। (৩) “আসাম-দৰ্পণ” (মাহেকীয়া) ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দত দৰঙৰ পৰা ওলাইছিল। (৪) “আসাম নিউচ” (সাদিনীয়া) খ্রী: ১৮৮২ চনৰ পৰা ১৮৮৫ চনলৈকে গুৱাহাটীত প্ৰচাৰিত হৈছিল। ইয়াৰ সম্পাদক ওহেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আছিল। (৫) “আসাম-বন্ধু” (মাহেকীয়া) খ্রী: ১৮৮৫-৮৭ চনত কলিকতাৰ পৰা প্ৰচাৰিত হৈছিল। ইয়াৰ সম্পাদক আৰু প্ৰকাশক ওৰায় গুণাভিৰাম বৰুৱা বাহাদুৰ। (৬) “মো” (মাহেকীয়া) ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দত কলিকতাৰ পৰা ওলাইছিল। ইয়াৰ পৃষ্ঠপোষক মি: বৰ্জিনাৰায়ণ বৰা চি, ই। (৭) “আসাম-তৰা” (মাহেকীয়া) ১৮৮৮-৯০ চনত আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা চলিছিল। ইয়াৰ সম্পাদক শ্ৰীযুত শ্ৰীধৰচন্দ্ৰ বৰুৱা। (৮) “জোনাকী” (মাহেকীয়া) ১ম খণ্ড, খ্রী: ১৮৮৯-৯২ চনত কলিকতাপ্ৰবাসী অসমীয়া ছাত্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত হৈছিল। ইয়াৰ সম্পাদক আৰু প্ৰকাশক শ্ৰীযুত চন্দ্ৰকুমাৰ আগবৰালা আৰু শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। ইয়াৰ ২য় খণ্ড গুৱাহাটীত খ্রী: ১৯০২-০৪ চনত অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি-সাধিনী সভাৰ পৰা প্ৰচাৰিত হৈছিল। সম্পাদক শ্ৰীযুত সত্যনাথ বৰা বি, এল। (৯) “বিজুলী” (মাহেকীয়া) ১ম খণ্ড, খ্রী: ১৮৯০-৯৩ চনত কলিকতাৰ পৰা শ্ৰীযুত কৃষ্ণপ্ৰসাদ হুৰৰা বি-এল আৰু শ্ৰীযুত পদ্মনাথ বৰুৱাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত আৰু প্ৰচাৰিত হৈছিল। ২য় খণ্ড খ্রী: ১৯০২ চনত ব্ৰিলংপ্ৰবাসী শ্ৰীযুত লক্ষ্মীনাথ শৰ্মা বি-এৰ দ্বাৰা সম্পাদিত হৈ তেজপুৰৰ পৰা ওলাইছিল। (১০) “আসাম” (সাপ্তাহিক) খ্রী: ১৮৯৪ চনৰ পৰা ১৯০১ চনলৈকে গুৱাহাটীৰ পৰা ওকালিৰাম বৰুৱাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত আৰু প্ৰচাৰিত হৈছিল। (১১) “আসাম-বন্ধু” (প্ৰথম ১৪ বছৰ সাতদিনীয়া; তাৰ পিচৰ পৰা পৰ্য্যেকীয়া) খ্রী: ১৯০১ চনৰ পৰা তেজপুৰত চলি আছে। প্ৰথম ডেৰ বছৰত শ্ৰীযুত যথুৰামোহন বৰুৱা, মাজতে তিনি বছৰ ওজৰদেৱ শৰ্মা, তাৰ পিচত চাৰি বছৰমান ওযোগানন্দ দত্ত আৰু তাৰ পিচৰ পৰা শ্ৰীযুত পদ্মনাথ বৰুৱা ইয়াৰ সম্পাদক। (১২) “দীপ্তি” (মাহেকীয়া) খ্রী: ১৯০৫-০৭ চনত আমেৰিকান মিছন ছোচাইটিৰ দ্বাৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰচাৰিত হৈছিল। (১৩) “উষা” (মাহেকীয়া) খ্রী: ১৯০৭-১২ চনত তেজপুৰৰ পৰা প্ৰচাৰিত হৈছিল। শ্ৰীযুত পদ্মনাথ বৰুৱা ইয়াৰ সম্পাদক আৰু প্ৰচাৰক। (১৪) “বাহী” (মাহেকীয়া) খ্রী: ১৯০৯ চনৰ পৰা কলিকতাত শ্ৰীযুত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বি-এৰ দ্বাৰা সম্পাদিত আৰু প্ৰচাৰিত হৈছে। (১৫) “আসাম-ৰায়ত” খ্রী: ১৯০৯-১১ চনত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ওলাইছিল। শ্ৰীযুত ভোলানাথ গোস্বাই ইয়াৰ সম্পাদক আৰু প্ৰকাশক আছিল। (১৬) “আলোচনী” (মাহেকীয়া) ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চলি আছে সম্পাদক (প্ৰথম বছৰচৰেক) শ্ৰীযুত দুৰ্গানাথ চাংকাকতি। (১৭) “আসাম বান্ধৱ” (মাহেকীয়া) খ্রী: ১৯১০ চনৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত প্ৰকাশ হৈ চলিছে, সম্পাদক শ্ৰীযুত তাৰানাথ চক্ৰবৰ্তী। (১৮) “অকণ” (মাহেকীয়া) ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দৰ পৰা শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ দ্বাৰা সম্পাদিত হৈ চলিছিল। এতিয়াও চলিয়ে আছে কিন্তু সম্পাদকৰ নাম নাই। প্ৰকাশক শ্ৰীযুত লোহিতচন্দ্ৰ ভূঞা।

সবশেষত সাহিত্য-সম্মিলনীৰ নামে একেবাৰ কোৱা যায় হয়, যদিও আজি আপোনাসকলৰ সাধু উদ্ভূত এই সম্মিলনৰ প্ৰাণ-প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ আগেয়ে “অসমীয়া সাহিত্য-সম্মিলনী” আমাৰ নাছিল তথাপি এই একে ব্ৰতৰ ব্ৰতী “অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতিসাধনী সভা”ৰ নিচিনা অনুষ্ঠানৰ আমাৰ অভাৱ নাছিল। তাহানিৰ কলিকতাপ্ৰবাসী অসমীয়া কলেজ ছাত্ৰসকলৰ উদ্ভূত ১৮৮৫ খ্ৰীষ্টাব্দত জন্ম পোৱা “অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতিসাধনী সভা”ই আৰু তাৰ ঠাল বাঢ়ি অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে স্থাপিত হোৱা সেই নামৰ সভাবিলাকে যে অসমীয়া সাহিত্যৰ আপদৰ কালত কিমান গুণ দিলে তাক কৈ অন্ত পেলাব নোৱাৰি। বিশেষকৈ কলিকতাত জন্ম লোৱা এই নামৰ মূল সভাৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যৰ উন্নতিসাধন কাৰ্য্যত অশেষ উপকাৰ পোৱা যায়। তাৰ পিচত এলহোদৰ বৰাৰ দ্বাৰা তেজপুৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ সেই নামৰ সভাই অসমীয়া সাহিত্যৰ বহু উপকাৰ সাধি, এতিয়া লগৰীয়া আনবিলাক সভা লুমায়ে নোহোৱা হোৱাৰ পিচতো এটা প্ৰকাণ্ড নামঘৰেৰে সৈতে জিলিকি আছে। এবাদেৰৰ পিচত আপোনাসকলৰ এই অভাজন লগৰীয়াই একেৰাহে ১৭ বছৰ তাৰ সম্পাদকৰ বাব লৈ বথাসাধ্য তাৰ ব্ৰতপালন কৰিবলৈ বদ্ধ কৰিছিল। দুখৰ বিষয় আজিকালি আমাৰ সমাজত শিক্ষিত ডেকাৰ লেখ আশাতীতৰূপে বঢ়াৰ ফলতো সেই সভাবিলাক শ্ৰীহীন হৈ পৰিছে আৰু মৰামুৱা হৈছে। ১৮৭১ খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া বঙলা ভাষাই অসমৰ আদালত আৰু পঢ়াশালিত অসমীয়া ভাষাক ঠাই এৰি দিবলগা হয়, তেতিয়াৰ পৰাই বঙলা ভাষাৰ ফলীয়া বুজাকদলে অসমীয়া কাকতে-কলমে তৰ্কযুক্ত আৰম্ভ কৰে। সেই সময়ত এই “অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতিসাধনী সভা”বিলাকে মুখ পাতি নধৰা হলে যে তাৰ ফলাফল কি হ'লগৈহেতেন ক'ব নোৱাৰি। সি যি নহওক আজি চৈধ্য বছৰ হ'লহি, সেই অপায় খণ্ডিছে। এতিয়া অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য স্বতন্ত্ৰৰীয়া বুলি বদ্ধভাৱী সত্যবাদী সাহিত্যিকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকাৰ কৰিছে। অসম প্ৰদেশৰ ভাষাবিশাৰদ গণিত পদ্মনাথ বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয়ে তেওঁৰ “আসামেৰ পত্ৰ পত্ৰিকা” শীৰ্ষক প্ৰবন্ধত কৈছে “অসমীয়া ভাষায় যে একটা প্ৰকাণ্ড সাহিত্য বৰ্ত্তমান ছিল একথা তখনকাৰ দিনে গৱৰ্ণমেন্ট কিংবা বঙ্গদেশবাসী অথবা বিদেশীয় মিশনাৰী প্ৰভৃতি কেহই জানিতেন না”।

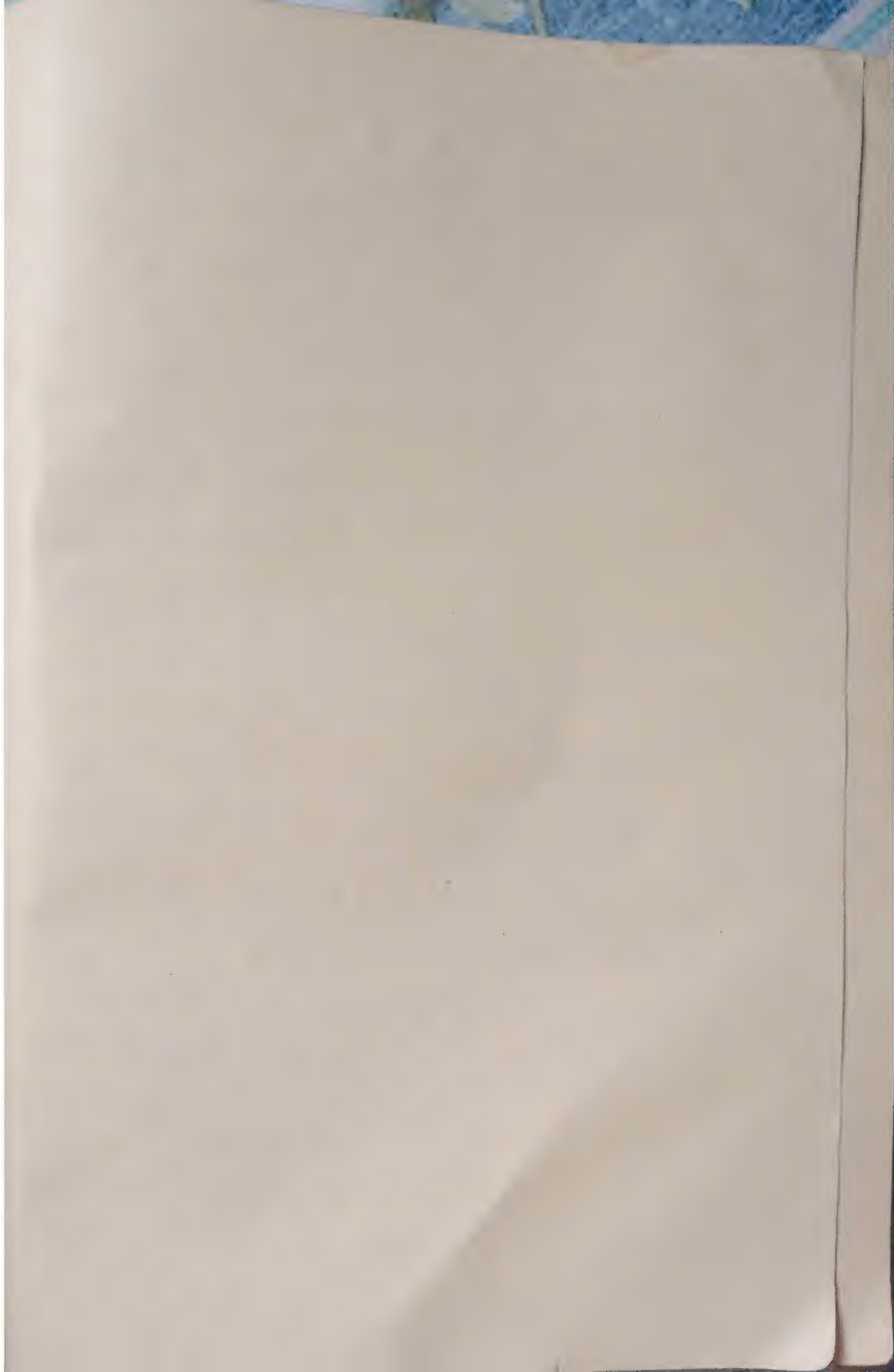
পৰোপকাৰী পাদ্ৰী চাহাবসকলে আৰু ওপৰত নাম লৈ অহা মাতৃভাষা আৰু জাতীয় সাহিত্য অনুৰাগী অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ ব্ৰত অসমীয়া সাহিত্য অসমত পুনঃ ৰাজভাৱা আৰু পঢ়াশালিৰ পাঠ্য হ'ল। “অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতিসাধনী সভা”বিলাক আৰু বৰ্ত্তমান যুগৰ আগৰ তৰপৰ কৃতবিদ্য সাহিত্যিকসকলৰ পুৰুষাৰ্থৰ ফলত সি পুনঃ স্বতন্ত্ৰৰীয়া নাম লাভ কৰিলে। এতিয়া আশা কৰা যায়, বৰ্ত্তমান যুগৰ উপহিত আৰু উঠি-অহা ডেকা সাহিত্যিক-সকল আৰু এই “অসমীয়া সাহিত্য-সম্মিলনী”ৰ যত্ন-কৌশলত সি বৰ্ত্তমান পতিত অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাতি কৰি পূৰ্বৰ গৌৰৱ লাভ কৰিব। অসমীয়া সাহিত্যৰ যে বৰ্ত্তমান পতিত অৱস্থা তাৰ বহুল ব্যাখ্যা দি সময়ৰ নাটনি ঘটোৱাতকৈ, মধ্য বা শঙ্কৰীয়া যুগৰ সাহিত্যৰ লগত বৰ্ত্তমান যুগৰ সাহিত্য ৰিজাই চাবলৈ আপোনাসকলক অনুৰোধ কৰোঁ। দেখিব, শঙ্কৰীয়া যুগৰ সাহিত্য যেনেকৈ সমাজবন্ধন আৰু জাতীয় জীৱন সংগঠনত কৃতকাৰ্য্য হৈছিল, বৰ্ত্তমান যুগৰ সাহিত্যই তাৰ এশ ভাগৰ এভাগো কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণ এই যে তেতিয়াৰ দৰে এতিয়াৰ

সাহিত্যকে সমাজ আৰু জাতিৰ ধাতু বুজি গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। কি কাৰণে পৰা নাই, সেইটো সাহিত্য-সভা আৰু সন্মিলনীৰ আলোচ্য বিষয় হ'ব লাগে। এতিয়াৰ পৰা বছৰি এইদৰে “সদৌ অসমৰ অসমীয়া সাহিত্যিক-সন্মিলনী” বহি এই বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব লাগে আৰু বছৰেকীয়া সন্মিলনীক সমল দি সহায় কৰিবলৈ অসম উপত্যকাৰ প্ৰত্যেক সদৰ আৰু মহকুমাত, আন কি ঠাই বুজি গাঁও-মোজা আদিৰ কেন্দ্ৰস্থলতো বাৰেও গাহে বহা পালি বা শাখা সন্মিলনী স্থাপিত হোৱা বাঞ্ছনীয়। এইখিনিতে ক'ব খোজোঁ যে আগৰ “অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতিসাধনী সভা”ৰ যিবিলাক লোপ পাইছে সেইবিলাক পুনঃ সজাগ কৰি আক'ব নাই তাত নতুনকৈ পাতি লৈ সেইবিলাকৰ হাতত শাখা সন্মিলনীৰ কৰ্তব্য গতাৰ পৰা যায়। সন্মিলনী বা পালি সভাবিলাকে নিজেও যি পাৰে স্বতন্ত্ৰৰীয়াকৈ জাতীয় উন্নতিৰ অৰ্থে কৰি গৈ থাকিব আৰু যিবিলাক বিষয়ত সদৌ অসমৰ মত মিলাবৰ আৱশ্যক, তেনেবিলাক বিষয়ৰ আলোচনা বছৰেকীয়া “সদৌ অসম সাহিত্য-সন্মিলনী”লৈ আগ কৰি সাঁচি থ'ব। এই নিয়মে শাখা সন্মিলনী আৰু পালি সভাবিলাকৰ পৰা প্ৰস্তাব আৰু পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি আমাৰ জাতীয় সাহিত্যক বৰ্তমান পতিত অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমাক কি লাগে তাৰ বিষয়ে ঘাই সাহিত্য-সন্মিলনীত বছৰি পৰ্যালোচনা হ'ব লাগে। কিন্তু অকল অভাবৰ বিষয় ভাবি উলিয়ালেই আমাৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ব নে? নহয়, সেই অভাৱ গুচোৱা প্ৰস্তাবাদি কাৰ্য্যত ফলিয়ালেহে তাৰ দ্বাৰা আমাৰ সমাজ উপকৃত হ'ব আৰু তাৰ ফলতহে আমাৰ জাতীয় জীৱন সুগঠিত হ'ব। এতেকে এতিয়া আমি ভাৱনাত ভোল গৈ থাকিলেই আমাৰ চাউল নিসিজে, আমি হাতে-কামে লগা হৈ কাৰ্য্যক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগে। আমাৰ নবীন আৰু প্ৰবীণ সাহিত্যিকসকলৰ ওচৰত যিবিলাকৰ এই অভাৱন লগৰীয়াৰ বিনীত নিবেদন দেহে-চিতে লাগি যায়। পলম কৰিবৰ কাল নাই। আমি এতিয়ালৈকে হেলাত বিত্তৰ সময় নষ্ট কৰি বহিছোঁ, যি আৰু আমালৈ উভতি নাহে। আমাৰ আগৰ পৰা ইতিমধ্যে ভালমান সোণাময় ছেগ পাৰ হৈ গৈছে, বাক আৰু আমি ঘূৰাই পোৱা আশা নিচেই ক্ষীণ। এতেকে সমনীয়া আৰু ডেকা বন্ধু সাহিত্যিক বন্ধুসকল! আহক, আমি প্ৰত্যেকে নিজৰ শক্তি আৰু কচি অলুয়ায়ী ভাগে ভাগে আমাৰ সাহিত্যৰ বেলেগ বেলেগ জ্ঞান-বিভাগৰ অভাৱ পূৰাবলৈ লাগি যাওঁহক। আমাৰ সাহিত্য-ভঁড়াললৈ কাব্য, অলঙ্কাৰ, ইতিহাস, পুৰাতত্ত্ব, দৰ্শন, বিজ্ঞান, মানৱত্ব ইত্যাদি বিষয়ক গ্ৰন্থৰ সৰু-বৰ ডাঙৰি কঢ়িয়াই তাক বাহিৰে-ভিতৰে ডাঙৰ কৰিবলৈ দেহ-মন উছৰ্গি দিওঁহক,—যাৰ প্ৰতিভা আছে তেওঁ মৌলিক গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰি আৰু বাৰ অধ্যবসায় আছে তেওঁ অলুবাদ প্ৰচাৰ কৰি আমাৰ জাতীয় সাহিত্য চহকী কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুত হওঁহক। আমাৰ পৈণত আৰু পুৰঠ সাহিত্যৰে সৈতে আমাৰ সমাজক বলী কৰা, বলী সমাজেৰে কৃতিত্ব লাভ নকৰাকৈ আমি অহো পুৰুষাৰ্থ কৰিও আমাৰ জাতিক জাতিগুৰা কৰিব নোৱাৰিমহঁক। এতেকে আক'ব বোলোঁ, সমনীয়া বান্ধৱসকল উঠি অহা ডেকা লগৰীয়া সাহিত্যিকসকল! আহক, আমি একে উশাহে আমাৰ মাতৃভাষা আৰু জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতি

কলে অবাৰিত গতিৰে আগ বঢ়োৱাঁক। সাহসেই সিদ্ধিৰ আচল মন্ত্ৰ, হতাশৰ নিগাজী ভেঁটি নাই। এই বিষয়ত আমাৰ এটা প্ৰধান অন্তৰায় বৈছে—সি ধনৰ অভাৱ। এই ধনৰ অভাবেই আমাৰ সাহিত্যিকসকলৰ অনেক আন্তৰিক ইচ্ছা থকাতো এই মহৎ উদ্দেশ্যৰ বাটত আগুৱাব পৰা নাই। হাজাৰৰ মাজত কোনো এজনে এখন-দুখন বাজে পুথি মৰসাহ দি লিখি উলিয়ালেও জনসাধাৰণৰ মাজত তাৰ কাটন নহৈ শলিয়া উঠি-পৰুৱাৰ মাজতহে থয়। কোনো জনৰ বা তেনে পুথি পোহৰ নেদেখাকৈ আন্ধাৰতে ভেঁকুৰে। এই অন্তৰায় জাঁতৰ নহলে, ওপৰত উল্লিখিত আমাৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হোৱা অসম্ভৱ নহলেও, উজু নহয়। কিন্তু সেই অন্তৰায়নো জাঁতৰ নহব কিয়?—অসম দেশ চুবুৰীয়া বঙ্গদেশৰ দৰে চহকী নহয় সঁচা, বঙ্গদেশৰ নিচিনাকৈ ইয়াত বজা-জমিদাৰ ধনীলোক নাই বুলিলেও তেনেই মিছা কোৱা নহয়; তথাপি অসমত যে ‘আকালো নাই ভাঙালো নাই’ এই কথাও সঁচা। অসমৰ অভাৱ অসমীয়াৰ মানত যে ‘বলে নোৱাৰা শিল’ নহয় তাতো বৰ সন্দেহ নাই। তাকৰীয়া যদিও আমাৰ যি কেইজন ধনীলোক আছে, সিবিলাকে মন কৰিলে আমাৰ জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতি কলে যথেষ্ট কৰিব পাৰে। ধনৰ অভাৱত প্ৰকাশিত নোহোৱা দুই চাৰিখন উল্লিখিত বিধৰ ভাল ভাল গ্ৰন্থ সিবিলাকে প্ৰচাৰ কৰি দেখুৱালে সিবিলাকৰ মহৎ উদাহৰণ আগত লৈ মধ্যবিত্ত লোকেও সেই সজ পথত উৎসাহেৰে আগবাঢ়িব। আনে ফালে দেশহিতৈষী ধনী লোকৰ পৰা তেনে উৎসাহৰ সাৰ পালে আমাৰ সাহিত্যিক দল যে দিনক-দিনে সবল হৈ উঠিব তাত সন্দেহ নাই। অকল সেয়ে হলেও নহয়, তাৰ লগে লগে আমাৰ পাঠকবৰ্গৰো শুভ মতি হব লাগে। সিবিলাকেও নিজৰ উন্নতিৰ অৰ্থে, সমাজৰ উপকাৰৰ উদ্দেশ্যে, জাতীয় সাহিত্যৰ ভেঁটিত জাতীয় জীৱন গঢ়িবৰ মানসে, মাতৃভাষাত ৰচিত সকলো বিধৰ সাহিত্য পুথি কিনি পঢ়ি লিখক আৰু প্ৰচাৰকৰ উৎসাহ বঢ়োৱাটো জীৱনৰ এটা ঘাই কৰ্তব্য বুলি মানিব লাগে—অকল মনেৰে মানিলে নহয়, তাক কাৰ্য্যৰ পটভূমিৰে দেখুৱাবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ হব লাগে। অকল ইমানেও নহয়, আন ফালে লিখকসকলেও মনত ৰখা উচিত যে সিবিলাকৰ গ্ৰন্থ জনসাধাৰণৰ মন টানিব পৰা হব লাগিব আৰু যি গ্ৰন্থৰ দ্বাৰা আমাৰ সাহিত্যৰ প্ৰকৃতপক্ষে পুষ্টিসাধন হয়, যাৰ পৰা আমাৰ সমাজ সঁচাকৈ উপকৃত হব পাৰে আৰু যাৰ গুণত আমাৰ জাতীয় জীৱন সুগঢ়িত হোৱা সম্ভৱ, তেনে গ্ৰন্থ প্ৰণয়নতহে সিবিলাকৰ প্ৰতিভা আৰু অধ্যৱসায় নিয়োজিত হোৱা বাঞ্ছনীয়। আন ফালে দকৈ গমি চাবলগীয়া যে, ‘ধনেই ধৰ্ম্মৰ মূল’। তেন্তে মূলধন অকামিলাকৈ সঁচি খোৱাৰ পৰা অধৰ্ম্মহে হয়। এই কথা মনত লৈ সকলোৱে ধনৰ সজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চোৱা উচিত। জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতিত লগোৱাতকৈ আৰু ধনৰ উত্তম ব্যৱহাৰ কি হব পাৰে? বিশেষতঃ বুৰঞ্জীয়ে সাক্ষী হৈ কয় যে সাহিত্যসেৱী-সকলে সততে ধনীসকলৰ আশ্ৰয়তহে উদগতি লাভ কৰি আহিছে। ই আমালৈ এতিয়া একো নতুন কথা নহয়। বিক্ৰমাদিত্যৰ আশ্ৰয়ত নৰবৰ, বজা কৃষ্ণচন্দ্ৰৰ আশ্ৰয়ত ভাৰতচন্দ্ৰ, মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ আশ্ৰয়ত শঙ্কৰ, মাধৱ, ৰামসৰস্বতী এইসকলেই তাৰ জলন্ত পটভূমি। আমাৰ আগৰ পুৰুষতো ঐশ্বৰচন্দ্ৰ বিজ্ঞানাগৰ, শ্ৰীশ্ৰীদত্তদেৱ গোখামী এইসকল দৃষ্টান্তৰ স্থল। বৰ্তমানতো অসমৰ গোৱৰহুল বিজনীৰ ৰাণী শ্ৰীযুক্তা অভয়েশ্বৰী দেৱী, গোৰীপুৰৰ বজা প্ৰভাত-চন্দ্ৰ বৰুৱা বাহাদুৰ, মেছপাৰাৰ জমিদাৰসকল, উজনি অসমৰ অসমীয়া প্ৰেণ্টাৰ্চ (চাহখেতিৰ

কাৰবাৰ চলাওঁতা) সকল, নামনি অসমৰ বিবিধ ব্যৱসায়ী ধনীলোকসকল ইত্যাদি চহকী লোকৰ
আমাৰ অভাৱ নাই, যি ইচ্ছা কৰিলে ওপৰত উল্লিখিত অসমীয়া সাহিত্যসেৱকক যুগুত সহায়
দান কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই সময়ত এই বিষয়ত অসমীয়ালৈ এটি মাহেকীয়া ছেপ
আপুনি উপস্থিত হৈছেহি। আপোনাসকলে “অসমীয়া সাহিত্য সন্মিলনী” পাতিবলৈ আৰম্ভ
কৰাৰ এবছৰৰ আগৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰবৰ্গে বা উঠি-অহা অসমীয়া সমজুৱাসকলে—যাৰ ওপৰত
অসমীয়া সমাজ, সাহিত্য আৰু জাতীয় জীৱনৰ ভবিষ্যত ঘাইকৈ নিৰ্ভৰ কৰিছে—আপোনাসকলৰ
সকলগৰীয়া হৈ কাৰ্য্যক্ষেত্ৰত নামিব লাগিছে। ছাত্ৰসকলৰ দ্বাৰা গঠিত “অসমীয়া ছাত্ৰ
সন্মিলন”ৰ বিবিধ বিষয়ক কাৰ্য্যৰ প্ৰস্তাৱৰ ভিতৰত জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতিকল্পে বন্ধা প্ৰস্তাৱ
কেইটিয়ে এই “অসমীয়া সাহিত্য-সন্মিলনী”ৰ আৰ্থিক বলবদ্ধনত নিশ্চয় আশাতীত গুণ দিব।
এতিয়া দুয়ো সন্মিলনী সন্মিলিত হৈ এই বিষয়ত আগবাঢ়িলে ধনীসকলৰ পৰা পোৱা দান আৰু
বাইজৰ পৰা তোলা পইচাৰে সৈতে অচিৰে আমাৰ এটি বাঢ়নীয়া সাহিত্য-পুজি স্থাপিত হব
পাৰে। এনে পুঁজিৰ সংস্থাপনে যে ওপৰত দেখুৱাই অহা অন্তৰায় ক্ৰমাৎ জঁতৰাই ঠেলিব তাত
সংশয় নাই। এনে পুঁজিৰ আৰ্থিক সাহায্যেৰে ধনৰ অভাৱত পোহৰ নেদেখাকৈ পৰি থকা
লাগতিয়াল গ্ৰন্থাদি প্ৰকাশ কৰি আৰু দেশী ভাষাৰ আলোচনী আৰু বাতৰি কাকতাদিক
বথায়োগ্য উৎসাহ দি অসমীয়া সাহিত্যৰ উন্নতিৰে সৈতে আমাৰ সমাজ আৰু জাতীয় জীৱনৰ
শ্ৰীবৃদ্ধি সাধিবলৈ যথেষ্ট বল পোৱা যাব। এতেকে হতাশ হবৰ সকাম নাই! আহক ডেকা
আৰু সমনীয়া লগৰীয়াসকল! উৎসাহেৰে আগবাঢ়োঁহঁক, প্ৰতিভা আৰু অধ্যৱসায়ক বথাবাটে
বাট লগাওঁহঁক, সাহিত্যৰ সকলো বিভাগৰ গ্ৰহণে সৈতে অসমীয়া সাহিত্য-ভঁৰাল পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈ
সক্ষম কৰি দিহাদিহি কাৰ্য্যক্ষেত্ৰলৈ ওলাওঁহঁক;—ফলতঃ নিশ্চয় আমাৰ মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হব,
আমাৰ জাতীয় সাহিত্যই পূৰ্বৰ গোৰৰ আকৌ লাভ কৰিব, আমাৰ সমাজ আকৌ আগৰ দৰে
সুগঠিত হব, আমাৰ জাতীয় জীৱন আকৌ আগৰ তেজ্জেৰে তেজীয়া হৈ জিলিকিব।

সামৰণিত একাধাৰ এই যে এই সম্ভাষণত অতি সংকট ভাৱে আমাৰ ভাষা, সাহিত্য,
সমাজ আৰু জাতীয় জীৱন সম্পৰ্কীয় আলোচনাৰ আভাস মাথোন দিয়া হল, যি ইয়াৰ পিচত
আপোনাসকলৰ ভিতৰৰ পৈণত আৰু পণ্ডিত সাহিত্যিকৰ মাজত তাৰ বহুল আৰু সাক্ষৰ
চৰ্চা বঢ়াব বুলি আশা কৰোঁহঁক। এই সম্ভাষণ দীৰ্ঘলীয়া হৈ সি আপোনাসকলক আমনি
লগোৱাৰ আশঙ্কাৰ কথা ইয়াৰ পাতনিত কৈ অহা হৈছিল। এতিয়া সি সঁচাকৈয়ে কাৰ্য্যত
ফলিয়াইছে বুলিহে ভয় হৈছে। তথাপি আপোনাসকলে দয়া কৰি ইমান পৰ ধৈৰ্য্যৰে সৈতে
এই অসাৰ সম্ভাষণলৈ কাণ দি, আপোনাসকলৰ এই নিকিন লগৰীয়াক চৰিতাৰ্থ কৰাৰ
বাবে তেওঁৰ সবল কৃতজ্ঞতা গ্ৰহণ কৰে যেন, এই মিনতিৰে সৈতে তেওঁ আকৌ আসন লবলৈ
এতিয়া আপোনাসকলৰ ওচৰত অনুমতিহে মাগিছে।

শ্রীযুত চন্দ্রধৰ বৰুৱা

দ্বিতীয় অধিবেশন

গোৱালপাৰা—২৮ ডিচেম্বৰ, ১৯১৮ চন

সভাপতি—শ্ৰীচন্দ্ৰধৰ বৰুৱা

অভ্যর্থনা সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত মহিলা আৰু মহোদয়সকল !

আপোনালোকে মোক এই মহাবক্তৰ পুৰোহিত পাতিছে। ই মোৰ পক্ষে অৱশ্যে সৌভাগ্যৰ কথা। স্বদেশৰ সাহিত্য-সেৱকসকলৰ সন্মিলনত সভাপতিৰ সন্মান পোৱাটো যে অতিশয় সৌভাগ্যৰ বিষয়, তাত সমূলি সংশয় নাই। কিন্তু মই এই সৌভাগ্যৰ কোনো মতেই পাত্ৰ নহওঁ। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, মান, বয়স প্রভৃতি সকলো পক্ষেই আপোনালোকৰ ভিতৰত মোতকৈ বহু গুণে শ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ অকণো অভাৱ নাই। যি আসনৰ কেইওকাষে এই প্রাচীন দেশৰ সুবিখ্যাত সাহিত্যিকসকল গোট খাই এই সভামণ্ডপৰ শোভা বৰ্দ্ধন কৰিছেহি, যি আসন প্ৰবীন সাহিত্য-ৰথী ৰায় চাহেব শ্ৰীযুত পদ্মনাথ বৰুৱা মহোদয়ে গৌৰৱান্বিত কৰি থৈছে, যি আসন পণ্ডিতপ্ৰবৰ শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱলৈ আগবঢ়োৱা হৈছিল, মোৰ নিচিনা ক্ষুদ্ৰমতি ক্ষুদ্ৰজীৱী যে সেই সন্মানিত আসনৰ সম্পূৰ্ণ অযোগ্য, ইয়াক বুজাবলৈ কোনো যুক্তিৰ প্ৰয়োজন নাই। তহুপৰি এই কাৰ্য্যৰ নিমিত্তে সাজু হবলৈ মই যি সময় পালোঁ, সিও অতি সংক্ষেপ। সেই বাবে মোৰ অযোগ্যতা দুগুণে বাঢ়ি পৰিছে। মোক সভাপতি মনোনীত কৰা, আজিয়ে সৈতেহে মুঠেই দহ দিন হৈছে। তাৰে সৰহ ভাগ অজ্ঞাত বিবিধ কাৰ্য্যই থপিয়াই নিলে। বাকী থকা দিন কেইটাকে মাত্ৰ হাতত লৈ, মৰমাহ দি এনে গধুৰ ৰোজালৈ মূৰ পাতিব লগা হোৱাটো সমূলি আকাজক্ষা কৰিবলগীয়া নহয়। এই পাকে ভাবি চালে হ'লে আজি মোৰ দুৰ্বোৰ দুৰ্ভাগ্য বুলিব লাগে। এই বিৰাট সভাৰ আগত সভাপতি নাম লৈ থিয় হৈছোহি, ইফালে কিন্তু মনত খেলোৱা ঘাই ঘাই কথা কেইটাকে যেনে তেনেকৈয়ে প্ৰকাশ কৰিবলৈ জুকিয়াই লবলৈকো সময় নেপালোঁ। ইয়াক মোৰ দুৰ্ভাগ্য বুঝি আৰু কি বুঝিম? বন্ধুসকল! কোনোমতে এৰাব নোৱাৰিহে মই এই অৱস্থাত পৰিবলৈ সন্মত হলেঁ। আৰু অকল আপোনালোকৰ মৰমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে আজি আপোনালোকৰ আগত থিয় হবলৈ সাহ কৰিলোঁ। এই মৰমৰ পৰা যেন বঞ্চিত নহওঁ আৰু এই মৰমৰ গুণতে যেন আপোনা-লোকে মোৰ সকলো ত্ৰুটি মাৰ্জ্জনা কৰিব,—এয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ বিনীত প্ৰাৰ্থনা।

সভা-সমিতিৰ সভাপতি হলেই এটা বক্তৃতা দিব লাগিব—এই জঙ্গলীয়া প্ৰথাটোৰ পৰা মই আজি কিছু বিপাণ্ডিত পৰিছোঁ। কথাটো আৰু এফেৰি বহলাই ভালকৈ ভাঙি কৈ থোৱাই

ভাল। অর্থাৎ মোৰ এই পাতনি শুনিও, যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই মোৰ মুখৰ
পাতনি পৰা এটা বক্তৃতা শুনিবলৈ আশা কৰিছে, তেনেহলে সি কাৰ দোষ, মই
নকওঁ; কিন্তু মোৰ যে কেতিয়াও নহয়, ই পূৰা ঠিৰাং। ভাব, ভাষা, ভঙিতা
প্ৰকৃতি বক্তৃতাৰ সকলোখিনি লাগতিয়াল উপাদানৰ সম্পূৰ্ণ অভাৱেই হৈছে মোৰ প্ৰধান
বিশেষত্ব। সেই বাবেই এই বক্তৃতা দিয়া কাৰ্য্যটো মোৰ দ্বাৰা আগেয়েও কোনো কালে
হৈ উঠা নাই আৰু আজিও নহয়। এতেকে, তাৰ বাবে মিছাতে মৰো কোনো চেষ্টা নকৰোঁ,
আৰু আপোনালোককো কোনো আশা নকৰিবলৈ শুৰিতে দঢ়াই দঢ়াই কৈ থৈছোঁ।

শ্ৰদ্ধাভাজন শ্ৰীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱক এই সন্মিলনৰ সভাপতি বৰণ কৰা হৈছিল।
আমাৰ বৰ দুৰ্ভাগ্য যে বিশেষ দুৰ্ঘটনাত পৰি তেখেতে এই সন্মিলনৰ কাৰ্য্যত যোগ দিবহি
নোৱাৰিলে। তেখেতৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ কথা শুনি আমি সকলোৱেই
অতিশয় দুঃখিত হৈছোঁ। জগদীশ্বৰৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ গোস্বামীদেৱে
যেন সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰি আকৌ আগৰ দৰে বিবিধ দেশহিতকৰ
কাৰ্য্য হাতত ল'ব পৰা হয় আৰু অচিৰতে তেখেতে এই সভা সন্মিলনৰ সভাপতিৰ আসনৰ
জেউতি বঢ়াব বুলিও আশা কৰিছোঁ।

এই পৃথিবীব্যাপী মহাৰণে মনুষ্য-সমাজৰ নথৈ অনিষ্ট কৰিলে। পৃথিবীৰ প্ৰায় সকলো
জাতিকে, ধন আৰু প্ৰাণী ক্ষয় কৰি ই তেনেই জুৰুলা কৰিলে, আৰু মানব
জাতিৰ উন্নতিক বলেৰে ঠেলি নি বহুত বছৰৰ পিচলৈ হোহোকাই দিলে।
কিন্তু বৃটিছসাম্ৰাজ্যৰ এই ৰণে এহাতে অশেষ হানি কৰিলে বুলিও, ইহাতে বহুত উপকাৰো
নকৰাকৈ থকা নাই। এই ৰণৰ কাৰণেই বৃটিছ-সাম্ৰাজ্যৰ গোৰু আৰু সন্মান আগতকৈও
বহুত গুণে বাঢ়ি পৰিল। এই ৰণেই বৃটিছ-সাম্ৰাজ্যৰ বেলেগ বেলেগ অংশবিলাক মৰমৰ
ডোলেৰে মেবাই ওচৰ চপাই বান্ধি পেলালে আৰু সেই বাবেই বৃটিছ-সাম্ৰাজ্যৰ বনো আগতকৈ
সৰহ নহৈ নোৱাৰে। ই আমাৰ পক্ষে অতিশয় সন্তোষৰ কথা। ইয়াৰ উপৰিও মোৰ মনেৰে
হ'লে আমাৰ ভাৰতবাসীসকলৰ আৰু এটা সন্তোষৰ কথা আছে;—এই মহাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ
উন্নতিৰ পথ বিমান মুকলি কৰি দিলে, আন কোনো উপায়েৰেই আমি আৰু এশ বছৰ চেষ্টা
কৰিও সিমান কৰি ল'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন। এই দৰেই সৃষ্টিকৰ্ত্তাৰ বিচিত্ৰ বিধানত
অমঙ্গলৰ মাজতে মঙ্গলৰ গজালি গজি জগতৰ কল্যাণ সাধন কৰে। মঙ্গলময় বিবাতাই বোধ
হয় মঙ্গলময় অৰ্থেহে জগতত মাজে মাজে অমঙ্গল ঘটায়। সি যেই নহওক, আজি চাৰি বছৰৰ
অশেষ অশান্তি আৰু দুৰন্ত ৰণৰ অন্তত আজি ছনাই পৃথিবীত শান্তি-ৰাজ্য স্থাপনৰ উপক্ৰম
হৈছে। পৃথিবীত যেন সোনকালে আকৌ শান্তিয়ে নিৰ্ৰিক্বাদে বিৰাজ কৰে আৰু সেই
শান্তিকে অনন্ত কালৰ কাৰণে বন্ধা কৰিবলৈ জগদীশ্বৰে বৃটিছ-সাম্ৰাজ্যক বোত্ৰবান কৰে—এই
সাহিত্য সভাৰ সকলো সভ্যৰে এয়ে নিশ্চয় একান্ত বাঞ্ছা; কাৰণ সাহিত্যই গা কৰিবলৈ হ'লে
শান্তিৰ শীতল ছাঁৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন।

বিজ্ঞানীৰ সুযোগ্য বাণীৰ তিৰোভাৰ আমাৰ দেশৰ এটা ভয়ঙ্কৰ জাতীয় বিপদ। এই গৰাকী
অসমীয়া মহিলাৰ বহুল অন্তঃকৰণত সকলো সংগুণে উপযুক্ত ঠাই দেখি নিগাজিকৈ থিতাপি

লৈছিল। আমাৰ দেশৰ বৰ্মীগকলৰ তেখেত বহুকাললৈকে আদৰ্শস্থল হৈ থাকিব। তেখেতৰ
 শোক গাত তিব্বোতাৰ সকলো সংগ্ৰহেই সম্পূৰ্ণৰূপে উৎকৰ্ষ লাভ কৰিছিল। সেই-
 বাবে অকল আমাৰ দেশ নেলাগে, সকলো দেশৰে স্ত্রীজাতিৰ, তেখেত
 আদৰ্শ হবৰ উপযুক্ত। এই দেশৰ অনেক পণ্ডিতে তেখেতৰ আশ্রয় পাই সাহিত্য চৰ্চ্চা
 কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিল। আমি আশা কৰোঁ এতিয়া তেখেতৰ অবৰ্ত্তমানতো সাহিত্য চৰ্চ্চাই
 যেন বিজনীৰপক্ষা সদায় সাহায্য পাই থাকিব।

ই অতি দুখৰ বিষয় যে এই বছৰতে এই সভাৰ চাৰিজন সুযোগ্য সভ্যৰ অকাল মৃত্যু
 ঘটিল। গুৱালপাৰৰ শ্রীযুত উত্তমচন্দ্ৰ দাস, গোলাঘাটৰ শ্রীযুত শ্রীনাথ বেজবৰুৱা যোৰহাটৰ
 শ্রীযুত ভীমকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য উকীল আৰু শ্রীযুত জীৱনেশ্বৰ বৰুৱা মৌজাদাৰ—এই চাৰিজন
 এই সভাৰ ভৱদাৰ পাত্ৰ আছিল। এওঁলোকৰ অভাৱত আজি অসম সাহিত্য-সভা ভালেখিনি
 দুৰ্বীয়া হ'ল আৰু এই অভাৱ ভালে দিনলৈকে সভাই পাহৰিব নোৱাৰিব। জগদীশ্বৰে যেন
 তেওঁলোকৰ আত্মাক সদগতি দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ সন্তপ্ত পৰিবাৰবৰ্গৰ মনত প্ৰবোধ আৰু
 যত্নত সুখৰ বিধান কৰে।

ডাঙৰীয়াসকল! আৰু এগৰাকীলৈ আ জিমোৰ ঘনে ঘনে মনত পৰিছে। তেখেত এই
 নগৰৰে স্বৰ্গীয় প্ৰসন্নকুমাৰ ঘোষ। তেখেতৰ অকাল মৃত্যুত অসমীয়া সমাজৰ বি বৃহৎ হানি
 হ'ল সেই হানি আজিলৈকে পূৰ হব পৰা নাই। তেখেত থকা হ'লে আজি
 ৮ প্ৰসন্নকুমাৰ
 ঘোষ কি অপাৰ আনন্দ পালেহেঁতেন! এই সম্মিলনীৰ সকলো গুৰু ভাৰ, কেনে
 বঙেৰে নিজৰ মূৰত তুলি ললেহেঁতেন। আৰু তেওঁৰ সেই অনন্ত উত্তমৰ
 কোৱাল সোঁত, আমাৰ অন্তৰে অন্তৰে বোৱাই দি, আমাৰ সকলোৰে গাত কি বিদ্যুৎ সঞ্চাৰ
 কৰি দিলেহেঁতেন! এতিয়াও তেখেতৰ পবিত্ৰ আত্মাই নিশ্চয় আজি আমাৰ লগত মিলিত হৈ
 আমাৰ সকলো কাৰ্য্য-কলাপ নিৰীক্ষণ কৰিছেহি আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য-সাধন হবলৈ আমাক সবল
 মনেৰে আশীৰ্ব্বাদ দিবহি লাগিছে।

মহানন্দ বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিচিত্ৰ তৰঙ্গমালাৰে চিৰসুশোভিত, চাৰিওফালে মনোৰম স্বাভাৱিক
 দৃশ্যেৰে পৰিপূৰ্ণ, কবিৰ কল্পনাৰে আঁকি লোৱা বিতোপন চিত্ৰপট এখনিৰ দৰে এই সুন্দৰ
 গুৱালপাৰ, অকল সৌন্দৰ্য্যৰ বাবেই যে বিখ্যাত, এনে নহয়। ইয়াক অসম
 ১০ গুৱালপাৰত
 সম্মিলন দেশৰ উত্তমাদ্ৰ বুলিব লাগে। গুৱালপাৰৰ মানুহ, অসমৰ অন্তান্ত ঠাইৰ
 মানুহতকৈ অনেক বিষয়ে উন্নত। অসমীয়া জমিদাৰসকলৰ এই গুৱালপাৰেই
 কেন্দ্ৰস্থল। ইয়াৰে উত্তমশীল অধিবাসীসকলে বেহা-বেপাৰ বাণিজ্যত আমাৰ মুখোজ্জল কৰি
 অসমীয়া সমাজত নীৰ্বহান অধিকাৰ কৰিছে। ইয়াতে অসম দেশৰ সাহিত্য-গগনৰ তেজোময়
 তপন, আৰু ধৰ্ম্ম-গগনৰ শান্তিময় পূৰ্ণেন্দু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ বংশই আজিলৈকে বিৰাজ কৰিছে
 বুলি শুনা যায়। তদুপৰি যেতিয়া সদিয়াৰ পৰা বৰ্ত্তমান বঙ্গদেশৰ এছোৱালৈকে জুৰি অসমীয়া
 ভাষাই অধিকাৰ বিস্তাৰ কৰিছিল, তেতিয়া কোচবিহাৰ, বংপুৰ আৰু দিনাজপুৰৰ মানুহেও বজাৰ-
 পৰা প্ৰজালৈকে অসমীয়া সাহিত্যৰহে চৰ্চ্চা কৰিছিল, যেতিয়া এলিজাবেথৰ দিনত ইংৰাজী
 সাহিত্য আৰু অগষ্টান যুগত ৰোমান সাহিত্য পুৰঠ হোৱাৰ দৰে কোচবিহাৰৰ মহাৰাজা মহামতি

নবনাৰায়ণৰ আশ্রয় আৰু উদ্ভূত পাই অসমীয়া সাহিত্য নথৈ পুৰঠ হৈ পৰিছিল, প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ সেই মহা-অভ্যুদয়ৰ কালত এই গুৱালপাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ এক লীলা-ভূমি আছিল বুলি অনুমান কৰিলেও বিশেষ ভ্ৰম কৰা নহ'ব। এনে ঠাইত অসম সাহিত্য-সভাৰ সন্মিলন বহাটো অতি যুগুত হৈছে। এই সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সন্মিলন বহিল শিৱসাগৰত—য'ত Baptist Missionৰ পাণ্ডুৰীসকলৰ সাহায্যত অসমীয়া সাহিত্যই নতুন সাজ-পাৰ পিন্ধি আধুনিক আকাৰ ধাৰণ কৰিলে আৰু দ্বিতীয় সন্মিলন বহিল প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ লীলা-ভূমি এই সুন্দৰ গুৱালপাৰ নগৰত—ইও অতিশয় বিতোপন হৈছে।

যিসকলে গুৱালপাৰখন অসম দেশৰপৰা ছিঙি নিবলৈ বিচাৰে আৰু গুৱালপৰীয়া জমিদাৰ আৰু প্ৰজাসকলৰ অসমীয়া সমাজ আৰু অসমীয়া ভাষালৈ দোৰ্ষোৰ অশ্ৰদ্ধা আছে বুলি প্ৰচাৰ কৰি

গুৱালপাৰ
বিচ্ছেদ

ফুৰে, তেওঁবিলাকে আজি এবাৰ এই গুৱালপাৰলৈ চকু দিয়ক। অসমীয়া ভাষালৈ গুৱালপাৰবাসীৰ অশ্ৰদ্ধা হোৱা হ'লে আজি গুৱালপাৰত কোনো-বাই এই দৃশ্য দেখিবলৈ পালেহেঁতেন নে? তেওঁলোকে এই বিৰাট সন্মিলনক গুৱালপাৰলৈ আহ্বান কৰি আনিলেহেঁতেন নে? এইবিলাক মানুহেৰে সৈতে তৰ্ক কৰি মিছাতে সময় নষ্ট কৰিবৰ একো প্ৰয়োজন নাই। আমি জানো যে গুৱালপৰীয়া জমিদাৰ আৰু প্ৰজাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰা এই ৰটনা সম্পূৰ্ণ অমূলক। আমি জানো যে নিজৰ ঘৰ এৰি লোকৰ ঘৰত কেলেহুৱা চাপিবৰ গুৱালপৰীয়াৰ কেতিয়াও অভিলাষ হ'ব নোৱাৰে। আমি জানো যে গুৱালপাৰৰ মানুহে নিজৰ সমাজ পৰিহাৰ কৰি লোকৰ সমাজত ঘূৰিত, লাক্ষিত আৰু অপমানিত হৈ কাল কটাব নেথোজে। আমি জানো যে আমাৰ জমিদাৰসকলে এই অসমীয়া সমাজৰ শীৰ্ষস্থান ভৰিৰে গুৰিয়াই দলিয়াই পেলাই লোকৰ সমাজত অপেক্ষাতৰ হীন স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ নেবায়। আমি জানো যে আমাৰ লগত থাকেমানে তেওঁলোক অসমীয়াৰ শিৰৰ মুকুট আৰু অসমীয়া সমাজত স্বাভাৱিক নেতা কিন্তু আমাৰ লগ এৰি অন্তৰ সমাজত ভূক্ত হবলৈ গলে তেওঁলোকৰ ঠাই কোন-খিনিত পৰিবগৈ তাক বুজিবলৈ সৰহ ভাবিব নেলাগে! আমি আৰু জানো যে আমাৰ জমিদাৰসকলেও এইবিলাক কথা সুন্দৰৰূপে জানে আৰু বুজেও। গুৱালপৰীয়া ভাইসকল! মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ কীৰ্ত্তন আৰু ঘোষা আপোনালোকৰ বাই ধৰ্ম্মগ্ৰন্থ। আপোনালোকৰ ধৰ্ম্ম অসমীয়া, ভাষা অসমীয়া, ভাৱ অসমীয়া, ৰীতি-নীতি অসমীয়া, সমাজ অসমীয়া, আচাৰ-ব্যৱহাৰ অসমীয়া আৰু সকলোৰে ওপৰত, তেজ অসমীয়া আৰু মণ্ডহ অসমীয়া। আপোনালোকক আঁতৰাই নিবলৈ আমি বাকীবিলাক অসমীয়াই কোনোমতেই এৰি দিব নোৱাৰোঁ আৰু নেৰো। গুৱালপাৰক কাটি নিবলৈ আমি কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ। কাৰণ তেতিয়া হ'লে আমাৰ উত্তমাদ্ৰ ছেদন কৰা হ'ব।

এইখিনিতে, আৰু একেধাৰ কথা ছুটিকৈ উলুکیয়াই থওঁ। ৰাজাধিৰাজ মহাৰাজ ভাৰতেশ্বৰে দিল্লীৰ অভিষেক-দৰবাৰত অভিষেক উৎসৱৰ উপলক্ষে প্ৰজাৰ মঙ্গলৰ অৰ্থে অসম দেশৰ বৰ্ত্তমান সীমা নিজ মুখে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি দি গৈছে। এতিয়া

এই সীমাৰ লবচৰ কৰি কোন নীতি, কোন যুক্তি, আৰু কাৰ সাধ্যৰে, সেই বহুলোংসৱত বজাৰ সোণ-ৰূপৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা সেই অলঙ্ঘ্য কথা পুটিয়াব পাৰে, ইয়াকো মই সমূলি বুজিব পৰা নাই।

অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি কেতিয়া হ'ল, ই কেনেকৈ গঠিত হ'ল, ইয়াত কোন ভাষাৰ শতকৰা কেইটা শব্দ আছে, অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ কেইটা—এইবিলাক কথাৰ

আলোচনা কৰা মোৰ উদ্দেশ্য নহয়। এইবিলাক কথাৰ আগেয়ে বহুত
অসমীয়া ভাষা

আলোচনা হৈ গৈছে আৰু আগলৈকো ভাষাবিদ প্ৰত্নতত্ত্ববিদসকলে সদায় আলোচনা কৰি আনন্দ উপভোগ কৰি থাকিব। অসমীয়া ভাষা মৌলিক ভাষা নে আন কোনো ভাষাৰ অপভ্ৰংশ—এই কথাটোৰো ময়ো একো আলোচনা নকৰোঁ, আৰু আপোনালোকেও কেতিয়াও কৰিবৰ কোনো আৱশ্যক নেদেখোঁ। কোনোবাই যদি আপোনালোকক কয় বোলে আন কোনোবা দেশৰ পৰা আন কোনোবা এটা ভাষা উজাই আহি বিকৃত ৰূপ ধৰি, অসম দেশত সোমাই অসমীয়া নাম পালেহি—কওক, সেই কথাৰ আপোনালোকে তৰ্ক নকৰিব। তেওঁক যদি কিবা এটা উত্তৰ নিদিলে আপোনা-লোকৰো মন ভাল নেলাগে আৰু তেওঁলোকেও নেৰে, তেনেহলে মই এটা ছুটি উত্তৰ শিকাই থওঁ—আপোনালোকে তাকে কৈ থলেই লেঠা মৰিব। আপোনালোকে কব বোলে আমাৰ এই অসমীয়া ভাষাটোৱেইহে ভাৰতবৰ্ষৰ মূল ভাষা। এয়ে ভটীয়াই গৈ থাকোঁতে লাহে লাহে বিগৰি গৈ বিবিধ বিকৃত আকাৰ ধৰিলে আৰু সেই বিকৃত আকাৰবিলাকৰে একোটা, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেক দেশতে স্থিতি লৈ, আজিলৈকে অসমীয়া ভাষাৰ অপভ্ৰংশ স্বৰূপে জিলিকিব লাগিছে।

অসমীয়া ভাষাটোক আন কোনোবা ভাষাৰ অপভ্ৰংশ বুলি কোনোবাই যদি মনত শান্তি আৰু গাত গুটু পায়, তেন্তে বোলক। আমাৰ কিন্তু সেই কথালৈ কাণ দিবৰ সময় নাই। আজি যদি এই কথাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যাওঁ, তেন্তে কাইলৈ যদি তেওঁলোকে কয় বোলে অসমীয়া মানুহৰ গলধনত মূৰ বোলা অঙ্গটো নাই, তেনেহলে দেখোন আমি মৰা পৰিলোঁ।। আমি সকলো অসমীয়াই খোৱা-শোৱা এৰি, বন-বাৰীলৈ পিঠি দি কান্দি-কাটি ব্যাকুল হৈ আমাৰ মূৰখিলাক হেৰাল বুলি এই গোটেই সৃষ্টিখনত বিচাৰি ফুৰিবগৈ লাগিব।

বহুত ভাষাবিদ ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ডিতে কৈছে আৰু আমি নিজেও দেখি শুনি, চৰ্চা কৰি পাইছোঁ, এতেকে আমি সুন্দৰকৈ বুজিছোঁ—অসমীয়া ভাষাটো এটা অতি প্ৰাচীন আৰ্য্য ভাষা। প্ৰাকৃত ইয়াৰ মাক আৰু দেৱ-ভাষা সংস্কৃত ইয়াৰ বুঢ়ী-মাক। ইয়াৰ পুৰণি সাহিত্যত বহুৰাজি নিহিত আছে। এই অসমীয়া ভাষা অতি মধুৰ আৰু সুললিত। ইয়াৰ শব্দৰ উৰালো মানুহৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিবৰ উপযুক্ত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু অতি সুৱলা অসংখ্য শব্দেৰে খন্দ খাই ভৰি আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো চলিত ভাষাৰে পৰা ই সম্পূৰ্ণৰূপে স্বতন্ত্ৰ, কাৰণ, ইয়াৰ ব্যাকৰণ, উচ্চাৰণ, আৰু ভাব প্ৰকাশৰ প্ৰণালী, আন কোনো ভাষাৰে সৈতে নিমিলে। আৰু অলপ আগতে ইয়াৰ বৰ্ণমালাৰ আখৰো পৃথক ৰূপৰ আছিল। এই অসমীয়া ভাষাত পুৰণি কালৰে পৰা আজিলৈকে আৰ্য্য আৰু অনাৰ্য্য অজ্ঞাত বিবিধ ভাষাৰ পৰা কিছু কিছু

ভাব আৰু কথা সোমাই ইয়াক দোপতদোপে উন্নত কৰি আছে। ভাব চহকী কৰিবৰ ই এটা স্বাভাৱিক উপায়, আৰু এই উপায়ে পৃথিৱীৰ সকলো ভাষাকে চহকী হবলৈ সদায় সাহায্য কৰি আহিছে। কৰ্মবীৰ জাপানী পণ্ডিতসকলে য়ুৰোপৰ বৈজ্ঞানিক আৰু দাৰ্শনিক গ্ৰন্থবিলাক নিজ মাতৃ-ভাষালৈ তৰ্জমা কৰি লওতে উপযুক্ত প্ৰতিশব্দৰ অভাৱত অনেক য়ুৰোপীয় শব্দক নিজৰ ভাষালৈ সন্মাই লৈছে। আৰু তাৰ ফলত ইংৰাজী আৰু জৰ্মেন ভাষাৰ বহুত শব্দ জাপানী ভাষাত সোমাই পৰিছেহি। সেই বাবে কিন্তু জাপানী ভাষাৰ কোনো হানি হোৱা নাই বৰং কালক্ৰমত এই বিদেশী শব্দবিলাকে অভিধানত মাত্ৰ নিজৰ জন্মস্থানৰ নিদৰ্শন থৈ, জাপানী শব্দ বুলি পৰিগণিত হৈ পৰিব আৰু জাপানী ভাষাৰ সৌন্দৰ্য্য বঢ়াব। এই প্ৰথাটো আমিও অবলম্বন কৰা মই অনুচিত নেদেখোঁ। ধৰক, ইংৰাজী Magnetism কথাটো জানিবা আমাৰ ভাষালৈ তৰ্জমা কৰিবলগীয়া হ'ল। ইয়াৰ উপযুক্ত প্ৰতিশব্দ আমাৰ ভাষাত নাই। সংস্কৃত শব্দ-সমুদ্ৰ মন্থন কৰি কিবা এটা কিত্ত-কিমাকাৰ শব্দ উদ্ভাৱন কৰিব পাৰিলেও পিচত Magnetism বুলি বাখ্যা নিদিলে সি সাধাৰণৰ পক্ষে Magnetism তকৈও দুৰ্বোধ্য হৈ পৰিব। তেনেহলেনো এই Magnetism কথাটোকে অসমীয়া ভাষালৈ সন্মাই ললে আমাৰ কি হানি হ'ব? ইয়াক অসমীয়া ব্যাকৰণে শাসন কৰিব আৰু সেই বাবে অসমীয়া ভাষাৰ অনিষ্ট কৰক ছাৰি কিছু দিনৰ পিচতে, ই নিজেই অসমীয়া হৈ অসমীয়াৰ শ্ৰী বৃদ্ধিহে কৰিব। অসম দেশত ইংৰাজী শিক্ষা প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে ভাব প্ৰকাশ কৰাৰ কিছুমান ইংৰাজী ধৰণৰ প্ৰণালীও অসমীয়া ভাষাত সোমাই পৰিছে। ইয়াৰ পৰাও অসমীয়া ভাষা দুখীয়া নহৈ চহকীহে হৈছে।

অসম দেশ ইংৰাজ-শাসনৰ অধীন হোৱা আজি ৯২ বছৰ হৈছে। মানৰ দিনৰে পৰা আৰম্ভ কৰি এই ৯২ বছৰৰ কিছু দিনলৈকে,—এই কালছোৱাক, অসমীয়া সাহিত্যৰ বাহিৰ দশা বুলিব লাগে। এই ছোৱা কালতে অসমীয়া সাহিত্যৰ অস্তিত্বই লোপ পাবৰ উপক্ৰম হৈছিল। বাস্তৱতে তেতিয়াৰ সেই ছবন্ত ধুমুহা মূৰৰ ওপৰে নোযোৱা হ'লে, সেই হাড়-ভঙা চেপা সহিব লগা নোহোৱা হলে, এই ৯২ বছৰৰ শান্তিত, অসমীয়া সাহিত্য নদন-বদন হৈ চহকী হ'লহেঁতেন আৰু আজি আমি ইয়াক আৰু বহুত নিপোটল দেখিলোঁহেঁতেন। সৌভাগ্যক্ৰমে সেই বিপদৰ কালত জানিবা Baptist Missionৰ উদাৰচিতীয়া পাহুবীসকলৰ অসমীয়া সাহিত্যলৈ চকু পৰিল আৰু আনন্দৰাম ঢেঁকিয়াল কুকন, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, গুণাভিৰাম বৰুৱা এই তিনি গৰাকী মহাপুৰুষৰো আৱিৰ্ভাব হ'ল। এখেতসকলৰ নথি ঘৰ আৰু অপাৰ অধ্যয়নায়ৰ গুণতে অসমীয়া সাহিত্যই সেই মহা বিপত্তিৰ পৰা কথমপি উদ্ধাৰ পালে। তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে এইছোৱা কালেই অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰ্তমান বা আধুনিক যুগ।

Baptist Missionৰ সেই পাহুবীসকলৰ নাম চিৰকাললৈকে অসমীয়া সাহিত্যত জিলিকি থাকিব আৰু অসমীয়া সাহিত্যিক মণ্ডলীয়ে তেখেতসকলৰ যুত্ৰ-কণ্ঠে শুণ লব। আনন্দৰাম ঢেঁকিয়াল কুকনৰ সম্পৰ্কে এজন উচ্চপদস্থ ইংৰাজ ৰাজপুৰুষে কৈ থৈছে বোলে, তেখেত অসমদেশৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায় আছিল। কিন্তু বোলে তই গৰাকীৰ কণ্ঠস্থল আৰু

কৰ্মজীৱনৰ সকলো অৱস্থা ভালকৈ বিজাই চালে দেখা যায় যে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়কৈ আনন্দৰাম ফুকনক ডাঙৰ বুলিব লাগে। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ বিষয়ে মুঠতে ইমানকৈ কলেই হ'ব যে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ তেখেতেই ওজা, তেখেতেই গুৰিঘাল, তেখেতেই জন্মদাতা। গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ গুণ অসমীয়া সাহিত্যই কোনো কালে পাহৰিব নোৱাৰে আৰু অসমীয়া সাহিত্যিকসকল তেখেতৰ গুৰিত যুগে যুগে ধৰুৱা হৈ থাকিব। এই মহাত্মাসকলে পাতি দি যোৱা অখলাইদিয়ে আমি বগাইছোঁহঁক। তেখেতসকলে গঢ়ি থৈ যোৱা অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতিমাকেহে, মাজেসময়ে ছপদ এপদ গহনা বা ছপাহ এপাহ ফুল পিন্ধাই সজাইছোঁহঁক।

তাৰ পিচত, তাহানি কলিকতাত “জোনাকী” আৰু “বিজুলী” উলিওৱা ছাত্ৰসকলে অসমীয়া সাহিত্যত এটা ডাঙৰ হেচোক মাৰি দিলে। সেই একে হেচোকতে অসমীয়া সাহিত্য ভালেখিনি আগবাঢ়ি পৰিল আৰু তাৰ কোবতে আজিলৈকে আগবাঢ়িবই লাগিছে। সেই হেচোকৰ গুণতে গোটেই অসম দেশ জুৰি সাহিত্য অলুৱাগৰ উজান উঠি পৰিল। এই ছাত্ৰসকলৰ উত্তম অতিকৈ শলাগিবলগীয়া। এওঁলোকৰ গুৰিতো অসমীয়া সাহিত্য নঠে ধৰুৱা।

“অৰুণোদয়”ৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে ওলোৱা আলোচনী আৰু বাতৰি কাকত কেখনে অসমীয়া সাহিত্যৰ বিমান উপকাৰ সাধিলে আৰু সাধিছে, বহলাই নকলেও হ'ব। যোৱা বছৰৰ সন্মিলনত সভাপতি ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ সম্ভাষণত এই কাকতবিলাকৰ এখন তালিকা দি থৈছে। মই মাথোন তেখেতে কেনেকাকৈ পাহৰি এৰি থৈ যোৱা “বিশ্ব-বাস্তৱ” আৰু এতিয়া নকৈ ওলোৱা “অসমীয়া” আৰু “প্ৰভাত”ৰ নাম উল্লেখ কৰি সেই তালিকাখনকৈ আজিৰ তাৰিখলৈকে পূৰ কৰি থলোঁ। আৰু এই চলতে এই আবাৰো কৈ থলোঁ যে এই এটাইবিলাক কাকতৰ কৰ্তৃপক্ষসকল সদৌ অসমীয়া ৰাইজৰ অতিশয় ধন্যবাদৰ পাত্ৰ।

গুৱাহাটী, যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত বহা ছাত্ৰ সন্মিলন তিনিখনৰ পৰাও অসমীয়া সাহিত্যৰ ভালেখিনি উপকাৰ হৈছে। আমাৰ এই ছাত্ৰসকলৰ উত্তম অতি প্ৰশংসনীয়। তেওঁলোকে ভালেখিনি লাগতিয়াল কাম কৰিছে আৰু ভালেখিনি কৰিবলৈ হাতত লৈছে। সেই দেখি অসমীয়া সাহিত্যই তেওঁলোকৰো শলাগ লব লাগে। ছাত্ৰ-সন্মিলনৰ জন্ম এই সাহিত্য-সভাকৈ অলপ আগ। তেও বুলি ছাত্ৰ সন্মিলনীক এই সভাৰ ভনীয়েক বুলিলেহে স্তৰলা হ'ব। বোধ কৰোঁ আমাৰ ছাত্ৰসকলেও তাকেহে ভাল পাব। অসম সাহিত্য-সভাই ছাত্ৰ-সন্মিলনীক ভনী বুলি আৰু ছাত্ৰ সন্মিলনীয়ে সাহিত্য-সভাক বাই বুলি সদায় যেন মৰম বেথা কৰি থাকে ইয়াকেহে সকলো অসমীয়াই কামনা কৰিছে।

সকলোৰে শেহত উল্লেখ কৰা হৈছে বুলিও অসমীয়া সাহিত্যৰ উপকাৰীসকলৰ তালিকাত অসম উপত্যকাৰ বৰ্তমান কমিশ্বনৰ মাননীয় কৰ্ণেল গৰ্ডন মহোদয়ৰ নাম ভালেখিনি আগতে লেপত পৰাৰ যোগ্য। ইয়াৰ উপকাৰৰ অৰ্থে তেখেতে বিমান পুৰুষাৰ্থ কৰিলে তাক কোনেও ভুই কৰিব নোৱাৰে আৰু অসমীয়া মানুহে কেতিয়াও নেপাহৰে।

এইদৰে দুৰ্যোগ আৰু সুযোগৰ মাজেদি বুৰি পকি কেতিয়াবা অশেষ চেপা খুন্দা সহি আৰু কেতিয়াবা অলপ বস পাই ঠন ধৰি টনকিয়াল হৈ অসমীয়া সাহিত্যই শেহত বৰ্তমান গঢ়

সে আজি আমার হাতত পৰিছেহি। এতিয়া এই অসমীয়া সাহিত্যৰে কেনেকৈ সৰ্বদীন উন্নতি কৰি পৰিপূৰ্ণ সাধন কৰিব পাৰি তাকে আলোচনা কৰি স্থিৰ কৰিব লাগে। আৰু তাকে কাৰ্য্যত পৰিণত কৰিবলৈ দেহে-কেহে লাগি চেষ্টা কৰিব লাগে। এয়ে হৈছে আমাৰ কৰ্ত্তব্য, প্ৰত্যেক অসমীয়াৰ স্বধৰ্ম্ম, আৰু এই সাহিত্য-সভাৰো প্ৰধান উদ্দেশ্য।

অন্তান্ত দেশৰ তুলনাত অসম দেশৰ লোক সংখ্যা নিচেই তাকৰ। সেই তাকৰ সংখ্যাৰ ভিতৰতে লেখা-পঢ়া জনা মানুহৰ সংখ্যা আকৌ তাতোকৈ বহুত গুণে তাকৰ। অসমীয়া সাহিত্যই ভালকৈ উধাব নোৱাৰাৰ ই এটা প্ৰধান কাৰণ। লেখা-পঢ়া জনা

মানুহৰ সংখ্যা নেবাঢ়িলে সাহিত্যাহুৰাগীৰ সংখ্যা বাঢ়িব নোৱাৰে। আৰু সাহিত্যাহুৰাগীৰ সংখ্যা নেবাঢ়িলে, দেশত ওখ খাপৰ গ্ৰন্থৰ সংখ্যাও নেবাঢ়ে। কাৰণ কেতিয়াবা কোনো ৰূপে এনে ওখ খাপৰ দুখন এখন গ্ৰন্থ ওলালেও মৌল বুজা মানুহৰ অভাৱত কোনো মতেই বিস্তাৰ লাভ কৰিব নোৱাৰি চুকত পৰি ভেকুৰি অকল মাথোন গ্ৰন্থকাৰক সপিওন কৰি থয়। আমাৰ দেশত বাতৰি-কাকত বা আলোচনী উলিয়ালে যে নচলে আৰু কিতাপ উলিয়ালে যে বিক্ৰী নহয়, সি প্ৰধানতঃ সাহিত্যাহুৰাগী মানুহ তাকৰ দেখি। সেই নিমিত্তে দেশত প্ৰথমতে কিছুমান সাহিত্যাহুৰাগী মানুহৰ সৃষ্টি কৰি লোৱাটো আমাৰ এটা ঘাই কাম হৈ পৰিছে।

সমাজৰ কচি বুজি সময়োপযোগী আৰু সহজে মন আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নানা তৰহৰ গীত, গল্প, নাটক, উপন্যাস প্ৰভৃতি ছপাই, বহুলাই প্ৰচাৰ কৰাটো আৰু তাৰে ভাল ভাল চাই

শিক্ষা বিস্তাৰ গ্ৰন্থকাৰক মানুহ বুজি পদক, পুৰস্কাৰ, উপাধি বা শলাগ-পত্ৰ দি বা অন্তান্ত উপায়েৰে উৎসাহিত কৰাটো সাহিত্যাহুৰাগ সৃষ্টি কৰিবৰ নিমিত্তে ভাল উপায়।

কিন্তু ভাল হলেও ই অকল ইয়াৰ গোণ উপায়হে। ইয়াৰ আচল আৰু মুখ্য উপায় হৈছে শিক্ষা বিস্তাৰ। আমাৰ দেশত শিক্ষাৰ বহুল বিস্তাৰৰ প্ৰয়োজন। শিল্প, বিজ্ঞান, দৰ্শন, ইতিহাস, সাহিত্য প্ৰভৃতি শিক্ষাৰ সকলো লাগতিয়াল অঙ্গৰে মতা-মাইকী দুইৰো নিমিত্তে উচ্চ মধ্য আৰু নিম্ন শ্ৰেণীৰ অসংখ্য পঢ়াশালিৰে চুকে-কাণে গোটেই দেশখন ভৰি পৰিব লাগে। অসমীয়া এটা লৰা আৰু এজনী ছোৱালীকো শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিবলৈ কোনো প্ৰকাৰে অকণো ছল দিব নেলাগে। গবৰ্ণমেণ্টে আমাৰ দেশত তল খাপৰ শিক্ষা free অৰ্থাৎ বিনা ব্যয়ে লভিব পৰা কৰি দি আমাৰ উপকাৰ সাধিছে এই বাবে আমি নথৈ শলাগ লৈছোঁ। আমাৰ ভূতপূৰ্ব চীফ কমিছনাৰ মাননীয় আৰ্ল বাহাদুৰক আৰু শিক্ষা বিভাগৰ ডাইৰেক্টৰ মাননীয় কানিংহাম চাহাবকো এই বাবে আমি সুকীয়া সুকীয়াকৈ শলাগিছোঁ। যাতে এই শিক্ষাক সোনকালে compulsory অৰ্থাৎ ধৰাবদ্ধ কৰাও হয়, এতিয়া আমি তাৰ বাবে নেৰানেপেৰাকৈ যত্ন কৰিব লাগে—কাৰণ সেয়ে নহলে দেশত শিক্ষাৰ বিস্তাৰ হবলৈ আৰু বহু কাল লাগিব। এই ভাৰতবৰ্ষৰ বৰোদা ৰাজ্যত আমাৰ নিচিনা প্ৰজায়েই এই প্ৰথাৰ পৰা সুন্দৰ ফল লাভ কৰা দেখা গৈছে। এতেকে আমাৰো যে ই একো অপকাৰ নকৰি নথৈ উপকাৰহে কৰিব, ই ধুকপ।

স্ত্ৰী-শিক্ষাৰ কাৰণে যে বিশেষকৈ যত্ন কৰিব লগীয়া হৈছে, তাক বহুলাই নকলেও হ'ব।

জাতিক প্ৰকৃত শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিলে কোনো দেশতে কোনো সমাজতে কেতিয়াও প্ৰকৃত উন্নতি নহয়। এনে দেশ বা এনে সমাজক অৰ্দ্ধাঙ্গ বাতৰ বেমাৰী বুলিব লাগে। এফালত তালে থাকিলেও ইয়াৰ শৰীৰৰ সমান ইফাল অচল হোৱা গতিকে ই তেনেই অকৰ্মণ্য হৈ পৰে। আমাৰ দেশৰ শিক্ষিত সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত সম্প্ৰতি তিব্বোতাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ নিমিত্তে এটা বাউতি দেখা গৈছে। ই অতি মঙ্গলৰ কথা। কিন্তু নিম্ন আৰু মধ্য শিক্ষাৰ বাট এতিয়াও ভালকৈ বহল হোৱা নাই। সেই কাৰণে ইয়াক বহলাই লবলৈহে তাতোকৈ আগেয়ে বন্ধ কৰিবৰ বিশেষ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। তিব্বোতাৰ শিক্ষাৰ সম্পৰ্কে এটা কথা আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগে—জগদীশ্বৰে মতা আৰু তিব্বোতাক ভিন্ন ভিন্ন কামৰ বাবে সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই বাবে তাৰ উপযোগীকৈ তেওঁলোকৰ গাত কিছুমান ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা গুণো দিছে। সেই ভাব বা গুণবিলাকৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰাটোৱেই হৈছে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য। সেই কাৰণে তিব্বোতাৰ অন্তৰৰ এই ভিন্ন ভাব বা গুণবিলাকক ভালকৈ জোঙালি দিবৰ বাবেহে শ্ৰী-শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন। এতেকে গঢ়ত আৰু প্ৰণালীত, তিব্বোতাৰ আৰু মতাৰ শিক্ষাৰ ভালেখিনি প্ৰভেদ থাকিব লাগিব।

এই যে মই শিক্ষা শিক্ষা কৰি আহিছোঁ, এই শিক্ষা কথাটোৰ ইমানতে এটা টীকা দি থওঁ। যি শিক্ষাই স্বভাৱটো ঠিহি পিহি নিমজ কৰি দিয়ে মানুহৰ চকু গজাই দিয়ে মনক উদাৰ আৰু বুদ্ধিক প্ৰথৰ কৰি দিয়ে আৰু কাৰ্যক্ষমতা আৰু ৰোগ্যতা বৃদ্ধি কৰি মানুহক সমাজৰ নিমিত্তে লাগতিয়াল কৰি তোলে, মই তাকেহে শিক্ষা বুলিছোঁ। কিন্তু যি শিক্ষাৰ পৰা কেৱল গোটাডিয়েক “ক ক ম ম” আওৰাই লৈ মানুহ অহঙ্কাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু সকলো লাগতিয়াল কাৰ্য্যৰ নিমিত্তে অল্পপযুক্ত কিবা এটা অদ্ভুত প্ৰাণী হৈ পৰে, সি শিক্ষা নহয়েই বৰং অশিক্ষাতকৈও সহস্ৰ গুণে অধম আৰু ভয়ঙ্কৰ। এই কথা কি মতা কি মাইকী সকলোৰে শিক্ষাৰ পক্ষে সমানে খাটে। এনে শিক্ষাই মতা আৰু মাইকী দুইকো সমানে অকৰ্মণ্য কৰিব। জগদীশ্বৰে যেন এনে বিধৰ ফোপোলা শিক্ষাক আমাৰ পৰা দূৰাদপি দূৰতে থয়।

এতেকে দেখা গল, কিছুমান সাহিত্যানুবাগী মানুহ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়োজন আৰু তাকে কৰিবলৈ দেশত বহুলৰূপে শিক্ষা-বিস্তাৰৰ প্ৰয়োজন। এই দুয়োটি বিষয় সাহিত্য-সভাৰ নিয়মাবলীত থকা “উদ্দেশ্য”ৰ শেহৰ ফাঁকিয়েই সামৰি ধৰিছে হয় কিন্তু তাৰ পৰা বেলেগ হৈ অকলৈ ফট্‌ফটীয়াকৈ জিলিকি থাকিলে দেখিবলৈ আৰু ৰূপহ হ’ব।

ইয়াৰ পিচতে আমাক উচ্চ-শ্ৰেণীৰ সাহিত্য লাগে। আমাৰ ভাষাত যে এই শ্ৰেণীৰ সাহিত্য নাই, এনে নহয়। শঙ্কৰ, মাধৱ আদি কবিসকলৰ কাব্য গীত আৰু ভটিমা আদিৰ কথা

নকৰেই, আধুনিক সাহিত্যিকসকলৰ ৰচনাতো নানা বিধ তথ্য, চিন্তা

উচ্চ সাহিত্য

আৰু গৱেষণা থকা বহুত প্ৰৱন্ধ আৰু প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য্য থকা অনেক কবিতা প্ৰকাশ হৈছে। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ উৰালত, পৃথিবীৰ সকলো সাহিত্যতে আদৃত হবৰ উপযুক্ত কিছুমান বন্ধ ওলাইছে বুলিলে একো অত্যাতি কৰা নহব। ওপৰত সাহিত্য শব্দটো মই এনে অৰ্থেৰে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ, যে ই অন্ধ আৰু বিজ্ঞান প্ৰভৃতি শিক্ষাৰ সকলো বিষয়কে সামৰি পেলাইছে। এইবিলাক বিষয়ৰ কিতাপো যে

আমাৰ ভাষাত ওলোৱা নাই, সিও নহয়। দশানন্দ ভট্টাচাৰ্য “প্ৰাকৃতিক ভূগোল,” আৰু বাহু বাহাদুৰ শ্ৰীকৃষ্ণ বাৰাকান্ত সন্ধিকৈৰ “প্ৰাকৃত বিজ্ঞান” প্ৰভৃতিয়েই তাৰ প্ৰধান প্ৰমাণ। কিন্তু তথাপি মই নটক নোৱাৰোঁ যে অসমীয়া সাহিত্যৰ সকলো অঞ্চতে আৰু ভালেখিনি উচ্চ শ্ৰেণীৰ কিতাপৰ প্ৰয়োজন আছে। ব্যাস, বশিষ্ঠ, কপিল, বাম্পীক, বাজবল্লভ আদি কবি, আৰ্য্য সাহিত্যৰ প্ৰাচীন মহা মহা ধৰ্ম্মৰসকলৰ উল্লেখকে নকৰোঁ, চেন্নপিয়েৰ, কালিদাস, ডাৰৱিন, মীল, স্পেনচাৰ, মাৰ্টিনিউ, ৰবীন্দ্ৰনাথ আদি পণ্ডিতসকলৰ এখেৰে সৈতেই তুলনা কৰিব পৰা এহু আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যত আজিলৈকে কেইখন ওলাইছে? অৱশ্যে ইয়াকো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে উচ্চ শ্ৰেণীৰ কিছুমান কিতাপ ছপা খৰচৰ অনাটনত আৰু বিক্ৰী নোহোৱাৰ ভয়ত হাতে লিখা অৱস্থাতে পৰি থাকোঁতেই পোকে খাই নষ্ট কৰিছে। বোৰহাটৰ সাহিত্য-সভাৰ গৰাকীসকলে কিছু দিনৰ পূৰ্বে সৰল ভাষাত কিছুমান উচ্চ শ্ৰেণীৰ সাহিত্যৰ কিতাপ লিখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু জ্যোতিৰ আৰু ভূ-তত্ত্ব বিষয়ে দুখনি সুন্দৰ সৰল পুথি লিখাইছিল। অসম সাহিত্য-সভাৰ শাখা আৰু স্বীকৃত সভাবিলাকেও এই প্ৰথাকে অবলম্বন কৰিলে বিশেষ সুফল হোৱাৰ সম্ভৱ।

এনেবিধৰ পুথি নোহোৱাৰ কাৰণেই অনেকে আমাৰ ভাষাৰ সহায়েৰে উচ্চ শিক্ষা দিব পৰাটো সম্পূৰ্ণ অসম্ভৱ বুলি ভাবে। কিন্তু তেওঁলোকে এই কথাটো ভাবি

নেচায় যে ঠিক এই কাৰণৰ বাবেইহে অসমীয়া লৰা-ছোৱালীক নিজ
 অসমীয়াৰে উচ্চ
 শিক্ষা দান
 মাতৃভাষাৰে উচ্চ শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আৱশ্যক হৈ পৰিছে।

অৰ্থশাস্ত্ৰত Demand and Supply অৰ্থাৎ অভাৱ আৰু তাৰ যোগান বুলি এটা কথা আছে। বস্তৱ অভাৱ হলেহে তাক পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় আৰু তেতিয়া সেই চেষ্টা ফলৱতী নহৈ নেথাকে। এয়ে এই সাৰগৰ্ভ কথাৰ মূল মৰ্ম। সাহিত্য বিষয়তো এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে খটাৰ প্ৰমাণ আছে। কুৰি বছৰৰ আগেয়ে প্ৰাইমেৰী স্কুলত পঢ়াবলৈ অসমীয়া কিতাপৰ অভাৱ আছিল। দহ বছৰৰ আগেয়ে মজলীয়া স্কুলৰ পাঠ্যৰ উপযুক্ত অনেক কিতাপ পোৱা নগৈছিল। আজি কিন্তু আমি আই-এ; বি-এ; আৰু নৰ্মাল ত্ৰৈবাৰ্ষিকৰ কাৰণে যে পাঠ্যৰ অভাৱত পৰা নায়েই, কলিকতাৰ নিচিনা বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এম-এৰ নিচিনা কঠিন পৰীক্ষা-লৈকো অসমীয়া সাহিত্য অলপতে পৰীক্ষণীয় বিষয় বুলি পৰিগণিত হবৰো উপক্ৰম হৈছে। মাতৃভাষাৰে উচ্চ শিক্ষা দানৰ বিৰুদ্ধবাদীসকলে কয় যে আগে বাক অসমীয়া ভাষাত গণিত বিজ্ঞান আদি ওখ ওখ বিষয়ৰ উত্তম উত্তম পুথি ওলাওক তেহে এই ভাষাৰ সহায়েৰে উচ্চ শিক্ষা দিয়াৰ কথা ভাবিবৰ হ’ব। কিন্তু অভিজ্ঞতাৰে সৈতে বুদ্ধিৰ ভূয়োৰ বিৰোধ দেখা যায়। অসম আৰু বঙ্গদেশৰ নৰ্মাল স্কুলবিলাকত, অসমীয়া আৰু বঙালী ভাষাৰ সহায়েৰে শিক্ষা-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান, পদাৰ্থ-বিজ্ঞান, ৰসায়ন-বিজ্ঞান, বীজ-গণিত, উচ্চ ক্ষেত্ৰতত্ত্ব, আৰু ঘন পৰিমিতি আদি কঠিন বিষয়বোৰ শিক্ষা কৰোৱা হয়। কিন্তু এনে শিক্ষা দান আৰম্ভ কৰাৰ আগেয়ে এই দুই দেশতে এইবিলাক

বিষয়ৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰম নেলাগে, কোনো প্ৰকাৰৰ গ্ৰন্থই প্ৰস্তুত হোৱা নাছিল। এতিয়াও এইবিলাক বিষয়ৰ যি কেইখন নতুন গ্ৰন্থ দেখা যায় সিও নৰ্মাল স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ দ্বাৰাহে, তেওঁলোকৰ ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে উপযোগীকৈ ৰচিত। জাপানৰ শিক্ষাৰ পুৰঞ্জীয়ে ঠিক এই কথাকেহে প্ৰমাণ কৰে। সেইদেখি উপযুক্ত কিতাপৰ অভাৱ বুলি অসমীয়াক অসমীয়া ভাৱে উচ্চ শিক্ষা দিবলৈ পৰামুখ হোৱাটো মহা ভ্ৰম। পাঠ্য পুথিৰ অভাৱত শিক্ষা কেতিয়াও হৰিত হৈ থাকিব লগা নহয় আৰু অভিজ্ঞতাই ইয়াক স্পষ্টৰূপে প্ৰমাণ কৰি দিছে। অভাৱ বেতিয়া হ'ব, তেতিয়া অৱশ্যে তাৰ পূৰণো হ'ব। ই এটা স্বাভাৱিক নিয়ম। আৰু এই নিয়মৰ গুণতে অসমীয়া সাহিত্যৰো এতিয়া মানিব পৰা সকলো অভাৱ বে অচিৰে দূৰ হ'ব ইয়াত অকণো সন্দেহ নাই।

আমাৰ দেশত, বৰ্ত্তমান প্ৰচলিত সাধাৰণ শিক্ষাই আমাক বহুত অতি উপযুক্ত হাকিম, উকীল আৰু কেৰাণী প্ৰস্তুত কৰি দিছে। এই শ্ৰেণীৰ মানুহ সৃষ্টি কৰিবৰ নিমিত্তে এই শিক্ষা অতি উৎকৃষ্ট হ'ব; পাৰে কিন্তু অকল এই শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সাহিত্য, কৃষি, শিল্প আৰু বাণিজ্যবিষয়ত বৰত জানো অসমীয়া জাতিটো উন্নত হ'ব পাৰিব? এই জাতিৰ প্ৰকৃত ঠাই উন্নতি হবলৈ হলে এই হাকিম, উকীল আৰু কেৰাণীসকলৰ উপৰিও কৃষি, বাণিজ্য আৰু বিবিধ শিল্পত সম্পূৰ্ণ নিপুণ আৰু বিশ্বাস কৰিছোঁমান ডেকাৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু এই লাগতিয়াল বিষয়বিলাক আজিলৈকে আমাৰ শিক্ষাত সোমাব পৰা নাই আৰু সেই কাৰণেই আমাৰ সাহিত্যতো আজিলৈকে গ্ৰাহ্য স্থান পোৱা নাই। এতেকে এই অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয়বিলাকক আমাৰ সাহিত্যত সোনকালে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ আমি পাৰোঁ মানে সাহায্য কৰিব লাগে।

এই প্ৰাচীন অসম দেশৰ পুৰণি তথ্য অনুসন্ধান কৰি উলিয়াবলৈ মাজে মাজে চেষ্টা কৰি থকা দেখি আমি গবৰ্ণমেণ্টৰ শলাগ লৈছোঁ। কিন্তু এই কাৰ্য্যৰ নিমিত্তে নিগাজিকৈ এজন উপযুক্ত মানুহৰ আৱশ্যক। ইফালে কটন কলেজতো অসমীয়া সাহিত্যৰ অকল এজন নেলাগে, কেবাজনো অধ্যাপক নিযুক্ত কৰিবৰ সময় পালেহি। সেই দেখি অনুসন্ধানৰ বাবে এজন উপযুক্ত মানুহ নিযুক্ত কৰি তেওঁৰ গাতে কটন কলেজৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰধান অধ্যাপকৰ বাবটোও জাপি দি তেওঁৰ তলত এজন বা দুজন যি লাগে, অসমীয়া সাহিত্যৰ অধ্যাপক নিযুক্ত কৰিলেও সম্প্ৰতি কিছু দিনলৈ কাম চলে।

বঙ্গদেশত উপজিলেও চাৰ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে উমৈহতীয়া সম্পত্তি; কাৰণ তেখেত ভাৰত গগনৰ এটি উজ্জল নক্ষত্ৰ। তেখেতৰ গ্ৰাম্যপৰায়ণতা, সুদীৰ্ঘ অসমীয়া ভাষা দৃষ্টি আৰু উদাৰ অন্তঃকৰণৰ গুণতে অচিৰতে অসমীয়া সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এম-এ পৰীক্ষাত এম-এ পৰীক্ষাৰ বিষয় বুলি গ্ৰাহ হবৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। এই বাবে তেখেতৰ আমি নথি শলাগ লৈ অশেষ গুণ গাব লাগে।

সকলো দেশতে দেখা গৈছে যে সাহিত্যসেৱকসকলৰ অৱস্থা, আৰ্থিক বিষয়ত প্ৰায়েই উন্নত নহয়। কবিগুৰু কালিদাসৰ দৰে সাহিত্যিকেও বিক্ৰমাদিত্যৰ আশ্ৰয় পাইহে প্ৰৱৰ্ত্তিব

পাৰিছিল। আমাৰ দেশত ধনী মাথুহ যে অতি বিৰলই, কপৰনি পেটেভাতে পাই গুৰুতি
খাবিব পৰা মাথুহো সৰহ নহয়। তেনেহলেনো এই তৃতীয়া সাহিত্যিকসকলে কিহৰ

আশাত গ্ৰন্থ লিখি সময় নষ্ট কৰিবলৈ আগ বাঢ়িব? আধুনিক অসমীয়া
গ্ৰন্থকাৰসকল
জাৰাৰ অধিকাংশ গ্ৰন্থ অকল গ্ৰন্থকাৰসকলৰ অশেষ দেশহিতৈষিতাৰ
ওপৰেহে ওলাব পাৰিছে। নহলে এই পাছ পৰি থকা দেশত কিতাপ লিখি চহকী
হ'বৰ বা জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবৰ এতিয়াও সময় হোৱা নাই। অনেক সাহিত্য চৰ্চ্চাত কচি
থকা বাবে, উৎকৃষ্ট শ্ৰেণীৰ ভাল ভাল গ্ৰন্থ লিখি থৈ, ধনৰ নাটনি আৰু কিনোতাৰ অভাৱলৈ
ভয় কৰি প্ৰকাশ নকৰি পেলাই থবলৈ বাধ্য হৈছে। মোৰ এজন বন্ধুৱে কেবা বছৰে অশেষ
পৰিশ্ৰম কৰি এখন অমূল্য আৰু অত্যাৱশ্যকীয় গ্ৰন্থ লিখি সম্পূৰ্ণ কৰি পেৰাত স্তমাই থৈছে।
চাৰি হাজাৰমান টকা নহলে, এই গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। এই ধনৰ কোনোমতে
সংস্থান কৰিব নোৱাৰি। ইয়াক তেওঁ পেৰাৰ পৰা উলিয়াব পৰা নাই। এই শ্ৰেণীৰ গ্ৰন্থকাৰ-
সকলক তেওঁলোকৰ গ্ৰন্থবিলাক ছপাই দিয়া বা কোনো প্ৰকাৰে সাহায্য কৰা, বৰ্তমান সময়ৰ
এটা প্ৰয়োজনীয় কাম আৰু এই সাহিত্য-সভাৰো এটা ঘাই উদ্দেশ্য।

অসমীয়া ভাষাৰে লিখা স্কুলীয়া কিতাপ বাহিবৰ নিমিত্তে Sub-Text-Book
Committee নামেৰে এখন সভা আছে, এই কথা আপোনালোকৰ সকলোৱেই জানে।

কিন্তু, এই সভালৈ সভ্য নিৰ্বাচন বিষয়ে এটা বিধান আছে, তাক বোধ
কিতাপ-বছা সভা

কৰোঁ বহুতে মন নকৰিবও পাৰে। এই বিধানৰ মতেৰে স্বাৰ্থ থকা
গ্ৰন্থকাৰসকল এই সভাৰ সভ্য হ'ব নোৱাৰে। অৱশ্যে এই বিধান যি উদ্দেশ্যেৰে কৰা হৈছে
আমি তাক বুজিব পাৰিছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান সকলো অৱস্থা ভাবি চালে দেখা যায় যে এই
বিধানৰ বান্ধটো কিছু ঢিলাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ মুঠ ফল এয়ে হৈছে যে বেয়ে অসমীয়া
সাহিত্যৰ চৰ্চ্চা কৰিছে আৰু সেই বাবে অসমীয়া কিতাপৰ দোষ গুণ বিচাৰ কৰিবলৈ
সম্পূৰ্ণ উপযুক্ত, সেয়ে এই সভাৰ চাৰি সীমাৰ ওচৰলৈকো ঠেকিব নোৱাৰে। আন কি এই
বিধানৰ গুণত শ্ৰীযুত সত্যনাথ বৰা, শ্ৰীযুত লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা, শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, শ্ৰীযুত
চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু ৰায় চাহেব শ্ৰীযুত পদ্মনাথ বৰুৱাৰ দৰে সকলোৰে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসৰ
পাত্ৰ প্ৰবীণ সাহিত্যৰখীসকলো এই সভাৰ সভ্য হ'বৰ অলায়ক হৈ পৰিছে। এতেকে
এই বিধানৰ কিবা এটা প্ৰতিবিধান কৰিবলৈ এই সম্মিলনত আলোচনা কৰাটো উচিত
যেন দেখোঁ।

অসমীয়া ভাষাত খনদিয়েক আলোচনী আছে যদিও এই অসম সাহিত্য-সভাৰো
এখন অতি উচ্চ শ্ৰেণীৰ আলোচনী শীঘ্ৰে প্ৰকাশ কৰাৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন। এই সভা

যেনেকৈ অসম দেশৰ ঘাই সাহিত্য-সভা, ইয়াৰ আলোচনীখনেও সেই দৰেই
আলোচনী
এই দেশৰ সকলো আলোচনীৰ ভিতৰত আগ ঠাই অধিকাৰ কৰি অসমীয়া
সাহিত্যক বাট দেখুৱাই, কোবত কোবে আগবঢ়াই নিব পৰা হ'ব লাগিব।

মহোদয়সকল! অসমীয়া সাহিত্যৰ উন্নতিৰ অৰ্থে সম্প্ৰতি কৰিবলগীয়া গোটাডিয়েক
কাম ঘাই কাম মই উল্লিখ্যাই থলোঁ। এইবিলাক কামৰ প্ৰায় সকলোখিনিখেই অসম সাহিত্য-

সভাৰ উদ্দেশ্যৰ অন্তৰ্গত। কিন্তু মই কোৱা ভালেখিনি কামৰ কাৰণে বহুত ধনৰ প্ৰয়োজন। সেই দেখি ধনৰ অভাৱত সেইবিলাক কামত সভাই হাত দিব পৰা নাই। এতেকে এই সাহিত্য-

সভাৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰিবলৈ হলে আমি বাইজৰ ওচৰত হাত পাতিব
 ধন-ভঁৰাল
 লগীয়া হ'ল। কিন্তু এই সম্পৰ্কে ঘাইকৈ আমাৰ জমিদাৰ সম্প্ৰদায় আৰু
 জাঁওৰ জাঁওৰ গোসাঁইসকলৰ পৰাহে আমি বহুত আশা কৰোঁ। তেখেতসকলেই হৈছে
 দেশৰ প্ৰধান ভৰসাৰ স্থল আৰু সকলো দেশতে, শিল্প বিজ্ঞান আৰু সাহিত্য প্ৰভৃতিয়ে
 তেখেতসকলৰ নিচিনা উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকৰ আশ্ৰয় বিচাৰে। আমাৰ গোসাঁইসকলে অনেক
 সংকাৰ্য্যত অৰ্থ ব্যয় কৰিছে। আমাৰ জমিদাৰসকলো সংকাৰ্য্যৰ অৰ্থে অকাতৰে অৰ্থ দান
 কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত। গোবীপুৰৰ মহামতি ৰজা শ্ৰীযুত প্ৰভাতচন্দ্ৰ বৰুৱা বাহাদুৰে
 অসম এছচিয়েচনৰ অৰ্থে যুক্তহস্তে যতখিনি ধন ভাঙিলে, আমি অনেকে তাৰ কিছু কিছু
 আভাস পোওঁ। আমি আজিলৈকে কোনো কথাতে গা-লাগি আমাৰ জমিদাৰসকলৰ ওচৰ চাপিব
 জনা নাই। জানিলে তেখেতসকলে সকলো ৰাজহুৱা কথাৰ গুৰি ধৰি আমাক ৰং মনেৰে
 সাহায্য কৰিব—ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। তেখেতসকলৰ একো একো গৰাকীৰে ঈশ্বৰৰ কৃপাত
 এই সভাৰ সকলো ব্যয় অকাতৰে বহন কৰিব পৰা বল আছে। এতেকে আমি আমাৰ
 উদ্দেশ্য ভালকৈ বুজাই দিব পাৰিলে, তেখেতসকলৰ পৰা নথৈ সাহায্য পোৱা যাব বুলি
 আশা কৰিব পাৰি। তাৰ উপৰি সৰ্বসাধাৰণৰ পৰাও বৰঙনি সংগ্ৰহ কৰিব লাগে। এই
 দৰে সভাৰ এটা ভঁৰাল পাতি তাক ভৰাই ল'ব নোৱাৰিলে, কোনো আৱশ্যকীয় কাম বেগতে
 হৈ উঠাৰ আশা নাই।

এই অসম সাহিত্য-সভাৰ অতি উপযুক্ত সময়ত জন্ম হৈছে। বহু দিনৰ আগেয়ে
 ওপৰত উল্লেখ কৰা কলিকতাৰ সাহিত্যসেৱী অসমীয়া ছাত্ৰসকলে কলিকতাত “অসমীয়া
 ভাষাৰ উন্নতি-সাধনী সভা” নাম দি এখন সাহিত্য-সভা স্থাপন কৰিছিল।
 অসম সাহিত্য-সভা

এই সভাৰ নামৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সার্থক হ'ল; কাৰণ ই অসমীয়া ভাষাৰ অশেষ
 উন্নতি-সাধন কৰিলে। এই সভাৰ উদ্গমত, ইয়াৰ আৰ্হিৰেই, অসম দেশৰ নানা ঠাইত লাহে
 লাহে অনেকুৱা বহুত সভা স্থাপিত হৈ পৰিল। আৰু এই সভাবিলাকে দেশত সাহিত্য
 চৰ্চাৰ সোঁত বোৱাই দিলে। মুঠতে ক'বলৈ গলে এই সভাবিলাকৰ প্ৰভাৱতে অসম দেশত
 সাহিত্য-চৰ্চাৰ যুগান্তৰ প্ৰবৰ্ত্তন হ'ল। সেই কালৰ আৰু আজিৰ সাধাৰণ অসমীয়াৰ কচিৰ
 কিমান প্ৰভেদ, তাক দেখুৱাবলৈ এটা ক্ষুদ্ৰ ঘটনাৰ কথা কওঁ,—১৮৯২ চনত এজন বয়সীয়া
 অসমীয়া ভদ্ৰলোক কলিকতা চাবলৈ গৈছিল। “বিজুলী”ৰ তেতিয়াৰ সম্পাদকে মোৰ
 আগতে তেওঁক এক সংখ্যা “বিজুলী” উপহাৰ দিলে আৰু “বিজুলী” সম্পৰ্কে তেওঁৰ মতামত
 শুনিলে। তেতিয়া সেই ভদ্ৰলোকজনে কলে—“ভাল হৈছে, ভাল হৈছে; আমাৰ ঘৰলৈকো
 জানকীয়েই কি বিজুলীয়েই কিবা কেতবোৰ গৈ থাকে। মই আহোঁতে তাৰে এসোপা ফালি-
 ছিৰি কিবা কিবি লোণ-বান বান্ধিও আনিছোঁ।” ইয়াকে কৈ শেহত তেওঁ “বিজুলী”-খন
 বঙলা ভাৰাত চলাবলৈকো বুধি দিলে; কাৰণ তেতিয়া হলে সবহকৈ ধন পোৱাৰ সম্ভৱ। এই
 শ্ৰেণীৰ মানুহ আজি অসম দেশত কৰবাত বিচাৰি পোৱা যাব নে? এই মানুহজন এতিয়াও

লীয়াই আছে আৰু জান কি তেওঁৰো আৱিকালি আৰু আপৰ সেই মত গুচিল। মই ভাৱিছোঁ আৰু জান কি তেওঁৰো আৱিকালি আৰু আপৰ সেই মত গুচিল। মই ভাৱিছোঁ আৰু জান কি তেওঁৰো আৱিকালি আৰু আপৰ সেই মত গুচিল। মই ভাৱিছোঁ আৰু জান কি তেওঁৰো আৱিকালি আৰু আপৰ সেই মত গুচিল।

এই সভাৰ বয়স মুঠেই এবছৰ। এই এবছৰৰ ভিতৰতে ই ভালেখিনি লাগতিয়াল কাম কৰিব পাৰিছে; ই বৰ সন্তোষৰ কথা। যিখিনি কৰিবলৈ বাকী আছে, সি কেৱল ধনৰ অভাৱত। কিন্তু ৰাইজে নথি জোকাৰিলেই নদী বয়। ৰাইজে অনুগ্ৰহ কৰিলেই এই অভাৱ ততালিকে দূৰ হৈ পৰিব। ধনৰ অভাৱত এই সভাৰ কাৰ্য্যৰ ক্ষতি হ'বলৈ এৰি দিলে অসমীয়া মানুহৰ কম নিন্দাৰ কথা হ'ব নে? সাধাৰণতে ধন দি, আৰু আন যি প্ৰকাৰে পাৰি সাহায্য কৰি এই সভাৰ সোনকালে গুৰি শক্ত কৰি দিয়াটো প্ৰত্যেক অসমীয়াৰে কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম। এই কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মৰ পৰা পৰাজুখ হ'লে ছৰ্ঘোৰ অধৰ্ম্ম আচৰণ কৰা হ'ব। জগদীশ্বৰৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ—এই অসম সাহিত্য সভাক যেন চিৰজীৱী কৰি, তেওঁ অসমীয়া সাহিত্য আৰু অসমীয়া সমাজৰ অপাৰ কল্যাণ কৰিবলৈ সামৰ্থ্য দিয়ে।

মহোদয়সকল! মোৰ আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। আপোনালোকৰ অনুগ্ৰহতে আপোনালোকৰ আগত আজি এইকেবাৰ কথা কবলৈ এই সুযোগ পালোঁ।। সেই বাবে
সামৰণি
অন্তৰবে সৈতে আপোনালোকৰ শলাগ লৈছোঁ।। অৱশ্যে এই সুযোগৰ মই একো সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ।। সেইটো মোৰ ছুৰ্ত্তাগাৰ দোষ। সাধাৰণ কথাক একো কব নোৱাৰিলোঁ অগচ ভালেখিনি পৰ বকি আপোনালোকক নথি আমনি কৰিলোঁ।। এই লাগ-বান্ধ নোহোৱা অসাৰ কথা কেবাৰকে যে আপোনালোকে অত বেছি দৈৰ্ঘ্য ধৰি শুনি মোক চৰিতাৰ্থ কৰিলে, সেই বাবেও মই আপোনালোকৰ গুৰিত ধকুৱা হৈ থাকিলোঁ।। কণ্ঠতেও যদি নজনাটক কিবা অপবাধ কৰিছোঁ, তাৰ বাবেও মাৰ্জ্জনা মাগিছোঁ। মোৰ সকলো দোষ, সকলো ত্ৰুটি, সকলো অপবাধ যেন আপোনালোকে নিজ গুণে, মোৰ নুপলৈ চাই, অনুগ্ৰহ কৰি ক্ষমা কৰিব—ইয়াকে আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।

সভাপতিৰ সামৰণি বক্তৃতা

২৯ ডিচেম্বৰ ১৯১৮

আপোনালোকে মোক শলাগা দেখি মই মনতে বৰ লাজ পাইছোঁ। কাৰণ মই বঢ়িয়াকৈ জানো যে মই এনে শলাগৰ কেতিয়াও পাত্ৰ নহওঁ। মই অসমীয়া আৰু এই সভাৰ সভ্য। আপোনালোকে মৰম কৰি সাহিত্য-চৰ্চ্চাত মোৰ অলপ ৰুচি আছে বুলিও কৈছে। এনে হুলত মই যদি কিবা কাৰ্য্য কৰিছোঁ সি মোৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম; আৰু তাৰ বাবে মই সমূলি শলাগিবলগীয়া নহওঁ। তথাপি যে আপোনালোকে মোক ইমানকৈ শলাগিছে, সি কেৱল আপোনালোকৰ অশেষ সৌজন্য প্ৰকাশ কৰিছে। এই সন্মিলনৰ প্ৰত্যেক সাহিত্যিকেই মই আপোনালোকৰ আগত কোৱা কথাৰেই ইয়াতকৈ বহুত গুৰুলাকৈ বহুত খান্দ খুৱাই আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইপৰাই কব পাৰে। তেও যদি মোৰ কথাৰেই আপোনালোকৰ কাণত ভাল লাগিল, তেনেহলে মই কৃতাত্ম মানিছোঁ। সেই বাবেও কিন্তু মই শলাগৰ পাত্ৰ নহওঁ। আপোনালোকে মোক সভাপতি পাতি যি সন্মান দিলে, মই তাৰ যোগ্য নহওঁ। তাৰ উপৰিও শলাগ পাবৰ মোৰ কোনো অধিকাৰ নাই। ১৯১৮ চনৰ ডিচেম্বৰৰ ২৭, ২৮ আৰু ২৯ এই তিনি দিনেই উপজিবৰে পৰা এই ৪৪ বছৰৰ ভিতৰত মোৰ জীৱনৰ অতি শ্ৰেষ্ঠ দিন, এই কথা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে মইহে আকৌ আপোনালোকৰ শলাগ লৈছোঁ।

অসম সাহিত্য-সভাৰ কাৰ্য্যনিৰ্বাহক সভ্যসকলক আৰু বিশেষকৈ সম্পাদক শ্ৰীযুত শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু সহকাৰী সম্পাদক শ্ৰীযুত দেৱেশ্বৰ শৰ্ম্মাক মই এই সভাৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শ্ৰীযুত গোস্বামীদেৱক এই সাহিত্য সভাৰ প্ৰাণ স্বৰূপ বুলিলেও অত্যাতি নহয়। তেখেতে সম্পাদক পদৰ পৰা অৱসৰ লোৱাত সভাই ভয়ঙ্কৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব। কেৱল মাত্ৰ ইয়াকে ভাবি আমি প্ৰবোধ মানিব পাৰোঁ যে সেই অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ প্ৰবীণ সাহিত্যিক ৰায় চাহাব শ্ৰীযুত পদ্মনাথ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক পোৱা গৈছে।

অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভ্যসকল! ভুলটিয়াবসকল! এই সন্মিলনৰ অৰ্থে কাৰবাৰ কৰোঁতাসকল! আৰু গুৱালপাৰ জিলাৰ সদৌ ৰাইজসকল! আপোনালোকক শলাগিবলৈ মই কথাৰ নাটনি পাইছোঁ। আপোনালোকৰ সকলো অসুবিধা আমি সম্পূৰ্ণৰূপে জানিব পাৰিছোঁ। অত বাধাবিধিনি অতিক্ৰম কৰি আপোনালোকে যে এই সন্মিলনৰ সকলো কাৰ্য্য এনে সুচাৰু ৰূপে সম্পাদন কৰাব পাৰিলে আৰু এনে কৃতিত্ব লভিলে, ই কেৱল আপোনালোকৰ অতি অনুকৰণীয় কাৰ্য্য-কুশলতাৰ গুণত। আপোনালোকে আমাক যেনেকৈ অভ্যৰ্থনা কৰিলে, যেনেকৈ সন্মান কৰিলে, যেনে কোনো অসুবিধাৰ লেশমাত্ৰও অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিলে, তাক আমি কেতিয়াও নেপাহৰোঁ। আৰু তাৰ বাবে এই সন্মিলনৰ হৈ মই আপোনালোকৰ সকলোটকৈ হিয়া উবুৰিয়াই ধন্যবাদ দিছোঁ। আপোনালোকৰ সকলোকে গাই পতি বেলেগে বেলেগে ধন্যবাদ দিবৰ মন গৈছে। কিন্তু সকলোৰে নাম নজনা গতিকে শ্ৰীযুত

হৰপ্ৰসাদ নাথ, শ্ৰীযুত ধৰ্ম্মনাৰায়ণ ঘোষ, শ্ৰীযুত কমলেশ্বৰ নাথ, শ্ৰীযুত কীৰ্ত্তিনাথ বৰদলৈ, শ্ৰীযুত
 দ্বিজেন্দ্ৰনাথ নাথ, মোলবী মিৰজন বহমান, শ্ৰীযুত হৰেন্দ্ৰনাৰায়ণ দাস আৰু ছবদাৰ বাহাদুৰ এই
 কেজনৰে মাত্ৰ নাম উল্লেখ কৰি ক্ষান্ত হ'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ। এখেতসকলকে অনুৰোধ কৰিছোঁ
 যেন মোৰ যুথৰ পৰাই এই সভাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ তেওঁলোকেও গ্ৰহণ কৰিব আৰু
 আনবিলাককো বিলাই দি আমাক বাধিত কৰিব। কবিৰ শ্ৰীযুত বতীন্দ্রনাৰায়ণ চৌধুৰী
 জমিদাৰ মহোদয় আমাৰ সকলোৰে নথৈ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। তেখেত আমাৰ অনেক জমিদাৰৰ
 আদৰ্শস্থল আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ এগৰাকী প্ৰধান পৃষ্ঠপোষক বুলি তেখেতক এই
 সন্মিলনে নথৈ সন্মান কৰিছে। তেখেতে আবিষ্কাৰ কৰা “নৰনাৰায়ণী যুগ”—এই সুন্দৰ কথাটি
 অসমীয়া সাহিত্যই মূল্যবান উপহাৰ বুলি আদৰৰে গ্ৰহণ কৰিব। শ্ৰীযুত কালিৰাম মেধি
 মহাশয়! আপুনি এই সন্মিলনৰ অৰ্থে নথৈ খাটিলে। আপোনাৰ উত্তমৰ পৰা এই
 সন্মিলনৰ গুৰিয়ালসকলে বহুত সাহায্য পালে। আপুনি আমাৰ সকলোৰে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ।
 শ্ৰীযুত কামাখ্যাচৰণ সেন মহাশয়! আপোনাক অসমবাসী বঙ্গবাসীৰ আদৰ্শস্থল বুলি আমি
 মুক্তকণ্ঠে নকৈ নোৱাৰোঁ। অসমবাসী বঙালী আৰু আচল অসমীয়া এই দুই শ্ৰেণীৰ মানুহৰে
 ভাগ্য একেডাল স্বতাৰেই গাঁথি থোৱা আছে। সেই বাবে অসমত থকা বঙালীক আমি
 অসমীয়াহে বোলোঁ। তেওঁলোক অসমীয়া সমাজৰ পৰা পাৰেমানে দূৰত থাকিলেও ইয়াৰ প্ৰভাৱ-
 পৰা দূৰ হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ সমাজ আৰু আমাৰ ভাষাই তেওঁলোকৰ লৰা-ছোৱালীৰ গাত
 কি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে সচাকৈয়ে দেখা নাই নে? আজি হওক, কাইলৈ হওক,
 এবছৰৰ পিচত হওক, তেওঁলোকৰ সন্তানসকল আমাৰ দৰেই পূৰ্বা অসমীয়া হৈ পৰিব, ই আমাৰ
 ধ্ৰুৱ বিশ্বাস। আমিও বহুত অসমীয়া এই দেশৰ আদিবাসী নহও; আমিও মাত্ৰ তেওঁ-
 লোকৰ দৰেই ইয়ালৈ আহি এবাৰ নোৱাৰি ইয়াত নিগাজী হৈ অসমীয়া হৈ পৰিলোঁ।
 তেওঁলোকৰ সন্তানসকলৰো সেই দশাই ঘটিব, তাত কোনো সন্দেহ নাই। এতেকে অসমীয়াৰ
 বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিলে তেওঁলোকে নিজৰ ভৱিত কুঠাৰ মৰাহে হ'ব। কামাখ্যা বাবুৱে এই কথাটোকে
 বুজি আমাৰ লগ লোৱা দেখি আমি তেখেতক শলাগিছোঁ। এই সভালৈ অৰ্থ দানকৰোতা-
 সকলৰ প্ৰতি অকল ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰিলে মনৰ হেপাহ নেপলায়। বঙালী, অসমীয়া,
 হিন্দু, মুছলমান, ধনী, দুখীয়া, মতা, মাইকী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলোৰে যেনে উৎসাহেৰে
 এই সভালৈ বংমনেৰে দান কৰিলে, তাক দেখিলে তেওঁলোকলৈ বাস্তৱিকতে অশেষ ভক্তিৰ
 উদ্ৰেক হয়। তেখেতবিলাক সকলোটিকে এই সভাৰ হৈ মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।
 ডেলিগেটসকল! আপোনালোকে এই জাৰকালি ইমান কষ্ট স্বীকাৰ কৰি এই দুৰণিৰ
 গুৱালপাৰলৈ অহা বাবে এই সভাৰ হৈ মই আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। পণ্ডিত-
 প্ৰবৰ শ্ৰীযুত দুৰ্গাকিষ্কৰ শাস্ত্ৰী! কামৰূপ সংস্কৃত চৰ্চ্চাৰ প্ৰাচীন কেন্দ্ৰ। এই প্ৰাচীন কেন্দ্ৰৰ
 চিন আজিকালি অকল কামৰূপ আৰু গুৱালপাৰ এই দুখন জিলাতহে বৰ্ত্তমান আছে।
 এই দুখন জিলাৰ পণ্ডিতসকলৰ ভিতৰতে ক্ষীৰসমুদ্ৰ-সমুদ্ৰ চন্দ্ৰৰ দৰে আপুনি পৰম প্ৰভাকৰ।
 আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি এই সভাত যোগদান কৰি আমাক চৰিতাৰ্থ কৰিলে। আপোনাক এই
 সভায় ভক্তিভাবে নমস্কাৰ কৰি আপোনাৰ আশীৰ্বাদ ভিক্ষা কৰিছোঁ।

যিসকলে এই সভাত কবিতা বা ৰচনা পাঠ কৰিছে বা পাঠ কৰিবলৈ পঠিয়াইছে, তেওঁলোকৰো সভাৰ হৈ মই ধন্যবাদ দিছোঁ। সেই শ্রীমান যুক্তিনাথ বৰদলৈ নামেৰে যুক্তিমান লব্ধাটিক আৰু শ্রীমতী সুধালতা আইদেউকো মোৰ নিজৰ হৈ আৰু এই সভাৰ হৈ নথৈ আশীৰ্বাদ দিছোঁ। সুললিত শাতেৰে সুন্দৰ গীত গাই আমাৰ কাণ জুৰ কৰা সেই ছোৱালী চাৰিটাকো আপোনালোক সকলোৰে হৈ মই হিয়াভৰি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। পৰম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত ৰমাকান্ত বৰকাকতী ডাঙৰীয়া! আপুনি অশেষ গুণেৰে অলঙ্কৃত। কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালী দুটাক উচ্চ শিক্ষা দান কৰি আপুনি অসমীয়া সমাজক এটা অতি লাগতিয়াল আদৰ্শ দেখুৱাইছে। আপোনাৰ গুৰিত এই বাবে অসমীয়া সমাজ নথৈ ৰহৰা। সুধালতা আৰু সুধলতা আইদেউ! আপোনালোকক এই সন্মিলনত উপস্থিত সকলো দেশহিতৈষীয়ে হিয়া উদঙাই আশীৰ্বাদ কৰিছে। আপোনালোকৰ গুণত আজি অসমীয়া সমাজে অতিশয় গোৰু অলুভৰ কৰিছে। আপোনালোকৰ যেন ঈশ্বৰে সৰ্বতোভাবে কল্যাণ কৰে এয়ে মোৰ নিজৰ আৰু এই সভাৰ সকলোৰে একান্ত বাঞ্ছা। আইদেউসকল! আপোনালোকেই আমাৰ সমাজত তিবোতাৰ ভিতৰত উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰি বি-এ উপাধি পাইছে। সেই দেখি আপোনালোকৰ ওপৰত সমাজৰ বহুত আশা আছে আৰু আপোনালোকৰ মূৰৰ বোজাও গধুৰ হৈ পৰিছে। মই কেৱল দুটি কথাই লিখাই থওঁ—প্ৰথম আপোনালোকে জানে যে আমাৰ দেশৰ অনেক মানুহ এতিয়াও শ্রী জাতিক বৰ্ত্তমান প্ৰচলিত নিয়মে উচ্চশিক্ষা দিবলৈ যথেষ্টৰূপে উদযোগী নহয়। আপোনালোকৰ আচৰণে এই শ্ৰেণীৰ মানুহৰ চকু মোকোলাই দি তেওঁলোকৰ সকলো ভ্ৰম দূৰ কৰি দিব লাগে। দ্বিতীয় আপোনালোকে এই পতিত দেশৰ শ্রী জাতিৰ দেহেকেহে লাগি পাৰেমনে উন্নতি কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। আইদেউ সকল! মই আপোনালোকক এই দুআমাৰ মাথোন অলুভা কৰি অশেষ আশীৰ্বাদ দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সকলো প্ৰকাৰে কল্যাণ কামনা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল! বছেৰেকৰ মূৰত দুই দিন বা তিন দিন গোট খাই এইদৰে খন্তেকীয়া সুখ অলুভৰ কৰিলেই আমাৰ কৰ্ত্তব্য সাধন কৰা নহয়। মই আশা কৰোঁ, আপোনালোকে ইয়াত যি উৎসাহ দেখুৱালে, সেয়ে যেন চিৰস্থায়ী হয়। আপোনালোকে প্ৰত্যেকে ধৰতো গৈ যেন এই বিলাক কথা ভাবে, ইয়াৰ সদায় আলোচনা কৰে আৰু মাতৃভাষাৰ উন্নতিৰ অৰ্থে সাধ্যমতে পুৰুষাৰ্থ কৰেগৈ। মই ইয়াকে আপোনালোকক সকলোকে এই সভাৰ সভাপতিৰ আসনৰ পৰা বিনীতভাৱে খাটিছোঁ। তেহে মাতৃভাষাৰ সেৱা কৰা হ'ব, তেহে আমাৰ কৰ্ত্তব্য সাধন কৰা হ'ব, তেহে আমি প্ৰত্যবায়ৰ হাত সাৰিব পাৰিম। জগদীশ্বৰৰ কৃপাত এই সন্মিলনৰ কাৰ্য্য সুকলমে আৰু নিৰ্ব্বিয়ে সমাধা হ'ল। সেই বাবে সেই মঙ্গলময়ৰ শ্রীচৰণত সকলোৰে সহস্ৰ সহস্ৰ সেৱা কৰক। গুৱালপৰীয়া ভাই আৰু ভনীসকল! এতিয়া আমি আপোনালোকৰ ওচৰত বিদায় মাগিছোঁহঁক। আপোনালোক আৰু ইয়াত গোট খোৱা সকলোটি যেন আৰু বেলিলৈ আকৌ এনে দিনত আন এঠাইত এনে শ্রীতিৰেই গোট খাব পাৰোঁহঁক—ইয়াকে এতিয়া সকলোৰে জগদীশ্বৰৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁহঁক।

তৃতীয় অধিবেশন

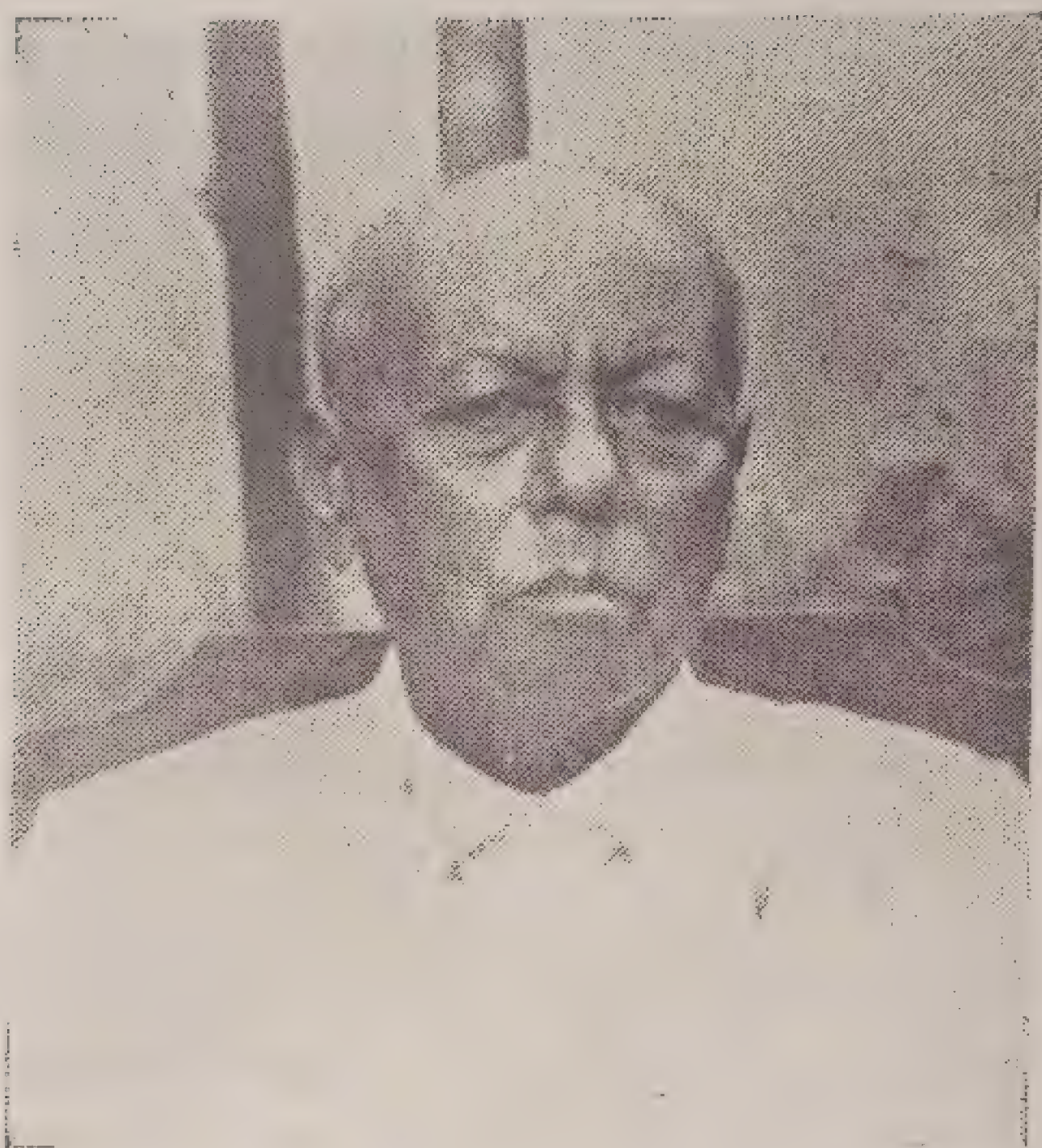
বৰপেটা ১৯১৮ চন

সভাপতি—কালিৰাম মেধি

সাহিত্যসেৱী আৰু সাহিত্যানুৰাগী স্ত্ৰীসকল !

এই অভাজন সাহিত্যক্ষেত্ৰত অপৰিচিত । সাহিত্যিক স্বৰূপে এই মহতী সভাত পিয় হবলৈ মোৰ অধিকাৰ নাই । মোতকৈ যোগ্যতৰ মানুহ বহুত আছে । তেওঁলোকৰ এখনক সভাপতিৰ বাব দিয়া হলে বৰ উত্তম হ'ল হয় । তথাপি আপোনালোকে এই উচ্চ আসনত মোক আনি বহুৱাই দিয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ শলাগ লৈছোঁ আৰু কৃতজ্ঞ হৈ এই জাতীয় সভাত মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰিবলৈ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মাগিছোঁ ।

আজি অসম আইৰ স্ত্ৰপুত্ৰসকল মাতৃভাষাৰ পূজাৰ নিমিত্তে হাতত অৰ্ঘ্য লৈ পুণ্য-ভূমিত উপস্থিত । আজি এক আনন্দৰ দিন । প্ৰায় ৬০০ বছৰ অতীত হ'ল, ভৱানন্দ নামে এজন ধনী, মানী আৰু ক্ষমতাশালী সাউদে নিজৰ নাও আৰু চাকবসৰক হালধীয়া নামে গাঁও এখনত থৈ হীন বেশে নাৰেবে উজাই আহি এই সভামণ্ডপতে বা তাৰ নিচেই ওচৰতে তিনিখন ভটিৱাই অহা নাৱৰ পৰা গোৱা সুললিত গীত শুনি মন্ত্ৰমুগ্ধ সাপৰ দৰে শুকু হৈ নাও ৰাখিছিল । নাৱৰীয়াসকলৰ ওচৰত গীতৰচক মহাপুৰুষৰ বাতৰি সুবিছিল, নাৱৰীয়াইও নাৱৰ শুৱিত থিয় হৈ চুনপোৰা নামে বৃক্ষ আঙুলিৰে দেখুৱাই দি তাৰ শুৱিতে মহাপুৰুষ আছে বুলি কৈ দিছিল । সাউদে তেতিয়া নাও তিনিখনৰ পাচে পাচে গৈ বৰপেটা বিলাইত পৌছিলে । বেত-বাঁহৰ জঙ্গলাকীৰ্ণ ঠাইৰ মাজত চুনপোৰা বাটত নাও বান্ধিলে । হাবি কটোৱা কাৰ্য্য চাই থিয় হৈ থকা অৱস্থাতে মহাপুৰুষৰ সাক্ষাৎ লাভ কৰিলে, চৰণত পৰি সেৱা কৰিলে । তেওঁ ধন্য হ'ল । তেওঁৰ জীৱন সাৰ্থক হ'ল । এই দেশৰ লোকৰো মহাভাগ্য মিলিল । সাউদ ভৱানন্দ গুটি ৰামদাস হ'ল । তেওঁ দেশৰ প্ৰধান প্ৰধান মানুহৰ পৰিচয় মহাপুৰুষক দিলে । এটি এটি কৰি দেশৰ কবি, সদাগৰ, গৃহস্থী আৰু ক্ষমতাশালী মানুহক মহাপুৰুষৰ আগত আনি উপস্থিত কৰিলে । তেওঁলোক মহাপুৰুষৰ পৰা নাম ধৰ্ম্ম লৈ কৃতার্থ হ'ল । বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰৰ সূত্ৰপাত হ'ল । বিষ্ণুপ্ৰেমত দেশ মুগ্ধ হ'ল । হৰিভক্তি ৰসত লোক নিমগ্ন হ'ল । হৰিনামৰ অমিয় মাধুৰী বাঢ়িল । নবমাত্ৰে এক মহীয়সী শক্তিৰ প্ৰভাৱত নাচি উঠিল । স্ত্ৰপুত্ৰ সমাজ মহাপুৰুষ শব্দৰ ধ্বনিত জাগি উঠিল । দেশৰ নদী, বিল, হাবি জঙ্গলত হৰিধ্বনিৰ প্ৰতিধ্বনি হ'ব ধৰিলে । গছৰ শুৱিত, নদীৰ বুকুত, সাউদৰ নাৱত, খেতিৰ মাজত হৰিৰ নাম কীৰ্ত্তন হবলৈ আৰম্ভ হ'ল । দেশখন এক অভিনৱ আনন্দত উৎফুল্ল হ'ল । দেশত নতুন জীৱনীশক্তি সঞ্চারিত হ'ল । নতুন প্ৰাণ আহিল । নতুন আশা, নতুন আদৰ্শৰ উদয় হ'ল ; অজ্ঞান আন্ধাৰত পৰি থকা জনসাধাৰণে বিণিকি বিণিকি পোহৰ দেখা পালে, অসমীয়া সাহিত্যৰ নতুন যুগ পৰিল আৰু অসমীয়া ভাষাত নতুন তেজৰ আবিৰ্ভাব হ'ল । আপোনালোকে শুনিছে—এই সভামণ্ডপৰ চাৰিওকাষে বাৰাদি,

কালিৰাম মেধি

গণকুছি, সুনৰী, পাটবাউসী, বাগকুছি, ভবানীপুৰ, বৰনগৰ, ডিঙানগৰ, হালদীয়া, শিলা
আদি ঐতিহাসিক আৰু পবিত্ৰ ঠাই কেনেকৈ এক সময়ত পৱিত্ৰাত্মা মহাপুৰুষসকলৰ পবিত্ৰ
হৰিধ্বনিত এক স্বগায় গৰিমা লাভ কৰিছিল। শঙ্কৰদেৱ, দামোদৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ভট্টদেৱ
আদি মহাপুৰুষসকলৰ লীলাভূমি আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ স্থানত আহি আজি আমি লগ
লাগিছোঁ। এই পবিত্ৰ ঠাইৰ পৰাই বৈষ্ণৱ প্ৰেমৰ অমৃতধাৰা অসম আৰু বঙ্গদেশ ভেদি
বৈছিল। সেইহে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে লিখি গৈছে—

হৰিনাম ৰসে

বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে

প্ৰেম-অমৃতৰ নদী।

শঙ্কৰ স্বৰূপে

পাৰ ভাঙি দিলা

বহে ব্ৰহ্মাণ্ডক ভেদি ॥

কেৱল ধৰ্ম নহয়, অসমীয়া জাতীয় সাহিত্যও ইয়াতে বৰ্দ্ধিত আৰু পুষ্ট হৈছিল। এই
ঠাইতে শঙ্কৰদেৱ, ভট্টদেৱ, মাধৱদেৱ আদি মহাপুৰুষসকলে অসমীয়া সাহিত্যৰ নতুন যুগৰ
সূচনা কৰিছিল, ইয়াতে অসমীয়া গীতা-ভাগৱত ওলাইছিল, ইয়াতেই দশম, বত্ৰাৱলী আৰু
ঘোষাৰ জন্ম হৈছিল আৰু ইয়াতেই অসমীয়া নাটৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইয়াতেই উক্ত মহাত্মা-
সকলে নিৰক্ষৰ জনসাধাৰণৰ মাজত হিন্দুৰ অমূল্য শাস্ত্ৰৰাশিৰ অপূৰ্ণ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ খুলি
দিছিল, সৰ্বসাধাৰণক মাতৃভাষাত পুৰাণ ভাৰত আদিৰ আশ্বাদ লোৱাইছিল আৰু জাতিবৰ্ণ
নিৰ্কিণেৰে হিন্দুৰ ধৰ্ম, দৰ্শন আৰু নীতি শিক্ষা দিছিল। মাধৱদেৱৰ দৰে ভাৰতৰ কোন
বত্ৰানে সেই কালত মাতৃভাষাত চহা মাহুহৰ্ক দৰ্শন আৰু উপনিষদৰ উপদেশ শিক্ষা দিব
পাৰিছিল? ভাৰতৰ কোন পণ্ডিতে ভট্টদেৱৰ নিচিনা মাতৃভাষাত গুৱলা গম্ভীৰ ভাগৱদগীতা
জনসাধাৰণক শিক্ষা দিব পাৰিছিল? নামঘোষাৰ নিচিনা কোনোবা গ্ৰন্থই সৰল, প্ৰাঞ্জল
আৰু শুদ্ধ বকুৱা কথাৰে সেই কালত কপিলৰ সাংখ্য, পাতঞ্জলৰ যোগ আৰু বেদব্যাসৰ বেদান্তৰ
সাৰ শিক্ষা শিক্ষা দিব পাৰিছিল নে? হিন্দুৰ দৰ্শনৰ আভাস বিচাৰা, ধৰ্মৰ উচ্চ লক্ষ্য বিচাৰা,
নামঘোষা চোৱা। প্ৰাঞ্জল আৰু সাৰ্বজনীন পুৰণি অসমীয়া ভাষা জানিব খোজা, নামঘোষা
পঢ়া। সেইদৰে ত্ৰৈলোক্যবাদ আৰু বড়দৰ্শনৰ আশ্বাদ লব খোজা, ভট্টদেৱৰ কথাগীতা পঢ়া। জ্ঞানী,
কৰ্মী আৰু যোগী হব খোজা, কথাগীতা মেলা। আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ সাৰ বিচাৰা, শঙ্কৰদেৱৰ
কীৰ্ত্তন-দশম আৰু ভট্টদেৱৰ কথা-ভাগৱত পঢ়া। সংস্কৃত পঢ়িবৰ আৱশ্যক নাই, পণ্ডিত হব
নালাগে, দূৰলৈ যাবৰ সন্ধান নাই, কোনো আয়াসৰ কথা নাই, দূৰৈৰ গঙ্গা হাততে পাবা,
নিজৰ ভাষাৰ ধৰ্ম শিকিবা, আৰু নিজ ভাষাৰ সাহিত্যৰ সোৱাদ বুজিবা। জটিল কথাকো
মহাপুৰুষসকলে পানী খেন কোমল কৰি থৈ দিছে।

কিন্তু যি ঠাইৰ পৰা শঙ্কৰদেৱ, দামোদৰদেৱ, মাধৱদেৱ আৰু ভট্টদেৱে বৈষ্ণৱ
ধৰ্মৰ অমৃত-নদী বোৱাইছিল, যি ঠাইত অসমীয়া কবিসকলে অসমীয়া সাহিত্যৰ মোচাক
বান্ধিছিল, যি ঠাইৰ পণ্ডিত শিৰোমণিয়ে কামৰূপীয় স্মৃতি বৃহৎ গঙ্গাজল সঞ্চলন কৰিছিল আৰু
যাৰ মত ৰথুনন্দনৰ নিচিনা পণ্ডিতেও ঠেকত পৰিলে অনুসৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল;
বহু অসমৰ চাণক্য ডাকে শুক্ৰ নীতিৰ নিচিনা ৰাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, ধৰ্মনীতি,

জীবনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিজ্ঞা সহজ চুটি কথাত সৰ্বসাধাৰণক শিক্ষা দিছিল, নি ঠাইত তক তুণ, নদী-বিল আৰু খেতি-পথাৰ বৈকল্প কবিসকলৰ জাতীয় সঙ্গীতৰ দ্বাৰা সুখৰিত হৈছিল; সেই ঠাইৰ সন্তানসকল আজি বাগ্‌দেবীৰ পবিত্ৰ মন্দিৰত আৱৰ্ত্তিৰ সময়তো কুণিক নামাবে, তাৰ অধিবাসীসকলে আজি পূৰ্বৰ গোবৰ পাহৰি গৈছে, তাৰ বিদগ্ধওলী আজি সাহিত্য চৰ্চ্চাত উদাসীন, তাত আজি সাহিত্য গুৰুসকলৰ চৰিত্ৰ আৰু গুণকীৰ্ত্তন কেৱল নিবন্ধ বা অৰ্ধশিক্ষিত উদাসীনসকলৰ ভিতৰত সামাবদ্ধ; তাত আজি জাতীয় নাট, জাতীয় সঙ্গীত আৰু জাতীয় আদৰ্শৰ ঠাই বঙালী নাট, বঙালী গীত আৰু বঙালী আদৰ্শই অধিকাৰ কৰিছে। এতিয়াও সেই দিন নাহিব নে—যেতিয়া বৰ্ত্তমানৰ উচ্চ শিক্ষা আৰু উচ্চ লক্ষ্যৰ আদৰ্শ আগত ৰাখি পুৰণি গোবৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ, পুৰণি শক্তি সঞ্চাৰ কৰিবলৈ, পুৰণি আকাজক্ষা আকৌ জগাবলৈ, পুৰণি ধৰণে জনসাধাৰণক নতুন প্ৰাণ দিবলৈ, পুৰণি কালৰ দৰে নিৰক্ষৰ লোকৰ মাজতো জ্ঞানৰ কিৰণ বিস্তাৰ কৰিবলৈ, জাতীয় সাহিত্য মন্দিৰত পূৰ্বৰ উৎসাহ আৰু পূৰ্বৰ শক্তিকে ফুলৰ কৰণী হাতত লৈ মাতৃপূজাৰ নিমিত্তে, মাতৃ-ভাষাৰ বলবৃদ্ধিৰ নিমিত্তে আৰু মাতৃভাষাৰ গোবৰ ৰক্ষাৰ নিমিত্তে আগবাঢ়িব? এতিয়াও ইয়াত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতৰ অভাৱ নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উচ্চ উপাধিধাৰীৰ সংখ্যাও কম নহয়। তেওঁলোকে সাহিত্য-চৰ্চ্চাত সদায় উদাসীন থাকিব নে? বৰ সৌভাগ্যৰ কথা যে বৰ্ত্তমানত দুই এজন ডেকাই সাহিত্য-মন্দিৰৰ ফালে হাতত সুগন্ধি ফুল লৈ লাহে লাহে খোজ লৈছে। আশা কৰিছোঁ, বাগ্‌দেবী তেওঁলোকৰ প্ৰতি প্ৰসন্ন হব।

এতিয়ালৈ অসমীয়া ভাষাত ভালেমান পুস্তক ওলাইছে। গতি কিন্তু বৰ টিমা। যোৱা বছৰত কেৱল ৫ খন কিতাপহে টেক্সট-বুক কমিটীৰ হাতত পৰিছিল। সূৰ্মা ভেলীৰ পৰা হলে ১৪ খন গৈছিল। যেতিয়া আমি ভাৱো যে আমাৰ ভাষাত স্কুল পাঠ্য পুস্তকেই বেছি ওলায়, তেতিয়া এই সংখ্যাই এটি নিৰাশাৰ ভাব আনে। আমাৰ পাঠক আৰু লিখক উভয়ৰে অভাৱ। বি দুই চাৰিজনে কিতাপ লিখে, তেওঁলোকৰ মুখ্য উদ্দেশ্য স্কুল-পাঠ্য কিতাপ কৰাহে। তেনে নকৰিলে লোকচান ভৰিব লাগে। এনে উদ্দেশ্য আগত ৰাখিবলগীয়া হোৱাত গ্ৰন্থকাৰসকলে নিজৰ শক্তি, চিন্তা আৰু প্ৰতিভা দেখুৱাব নোৱাৰে। তাৰ উপৰি স্কুল পাঠ্য-পুস্তক শিক্ষা বিভাগৰ নিয়মাৱলম্বী নহলে নচলে। তেনেহলত স্বাধীন চিন্তাৰ বাট কত? গ্ৰন্থকাৰসকলৰ হাত বন্ধা, মেলিবৰ উপায় নাই। নতুন বস্ত্ৰৰ আমদানী, নতুন ভাবৰ সমাবেশ আৰু নতুন প্ৰতিভাৰ বিকাশ এক ৰকম অসম্ভৱ। প্ৰকৃত কাব্য বা পাঠোপযোগী বাহিৰা কিতাপ আমাৰ নাই বুলিলেই হয়। ইফালে পাঠকৰ অভাৱত আন কিতাপৰ কথাৰে নকওঁ, বাতৰিকাকত কেইখনেই ভালকৈ চলা নাই। ভৱিষ্যতে বৰ পোহৰ বুলিব নোৱাৰি।

পুৰণি পদ, ডাকৰ বচন, গীত আদি নিৰক্ষৰ মানুহৰ মুখে মুখে চলি আহিছে, সৰ্বসাধাৰণৰ সম্পত্তি হৈ বৈছে। বৰ্ত্তমান প্ৰকাশিত কিতাপ বিশেষকৈ স্কুল-কলেজৰ নিমিত্তে ৰচিত; জনসাধাৰণৰ পাঠোপযোগী নহয়। সেইদেখি সৰ্বসাধাৰণেও সহানুভূতি দেখুৱাব নোৱাৰে। নাটক আৰু খনদিয়েক ধৰ্মপুস্তক ভিন্ন আন কিতাপে সাধাৰণৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাই। তাৰ কাৰণ সম্ভৱতঃ এই যে আমি পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ আদৰ্শ লৈ জনসাধাৰণক পাহৰি গৈছোঁ। তেওঁলোকৰ সুখ-দুখ, আশা-ভয় আমাৰ আলোচ্য বিষয়ৰ পৰা বাদ দিছোঁ। পাশ্চাত্য শিক্ষা

বুলি ইয়াত আমি বিশেষ কৰি ইংৰাজী সাহিত্যৰ কথা কৈছোঁ। ইংৰাজী সাহিত্য নগৰবাসী
 ৰাজপুৰোহিত, আমোলা, ভূম্যাদিকাৰী, বিলাসী আৰু ভোগ্য লোকৰ সামগ্ৰী। তাত
 সৰ্বসাধাৰণৰ ভাগ নাই বুলিলেও হয়। ৱাৰ্ডচৱৰ্থ, বাৰ্ণচ আদি দুই এজন কবিয়েহে
 জনসাধাৰণৰ সুখ-দুখলৈ মন কৰিছিল। ইংলেণ্ডৰ পক্ষে কাল্পনিক আদৰ্শ সোণৰ-সপোন
 সাহিত্যত শোভা পাব পাৰে, কিয়নো সি কল-কাৰখানাৰ দেশ, ধনী আৰু ৰাজ্যাদিকাৰীৰ
 দেশ। কিন্তু আমাৰ নিচিনা কৃষি-প্ৰধান দেশত, দুখীয়া দেশত, কাল্পনিক আদৰ্শই মন
 আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে। যাৰ পাবলৈ ভাত, পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাই, তাৰ পক্ষে প্লেট'ৰ
 ইউটোপিয়াৰ দৰে কাল্পনিক ৰাজ্য আৰু কাল্পনিক আদৰ্শ কিয়? কিন্তু আমি সেইটো ভবা
 নাই। আমি অক্ল হৈ কাল্পনিক আদৰ্শ আগত লৈ, পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ অনুকৰণত নতুন জগত
 গঢ়িবলৈ বাঞ্ছা কৰিছোঁ। তাৰ লগত বাস্তৱ জীৱনৰ কোনো সংসৰ বা সামঞ্জস্য নাই।
 আমি আমাৰ কল্পনাতে বিতোৰ হৈ দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা ক্ৰমশঃ আঁতৰি গৈছোঁ; অকৃত্ৰিম
 এৰি কৃত্ৰিমলৈ আগ বাঢ়িছোঁ। আৰু সত্য এৰি মিছাত প্ৰৱৰ্ত্তিব ওলাইছোঁ। আমাৰ নাট
 আৰু আমাৰ বেছি ভাগ উপন্যাসে অসমীয়া জীৱনক স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই। আমি ভালেই
 হক, বেয়াই হক ইংৰাজী আদৰ্শৰ ফালে অবিৰাম গতিত চলিছোঁ। আমাৰ দিগ্ভ্ৰম হৈছে।
 আমি আমাৰ সমাজ, আমাৰ কৃষি, আমাৰ বাণিজ্য আৰু আমাৰ শিল্পক অৱহেলা কৰিছোঁ।
 মুঠতে কবলৈ গলে, আমাৰ সমাজ আৰু আমাৰ সাহিত্য বিপৰীত দিশে চলিছে। আমাৰ
 সাহিত্যত আমাৰ সমাজৰ অভাৱ আকাজক্ষা আৰু লক্ষ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাহৰিছোঁ। তেনেস্থলত
 সাধাৰণৰ সহানুভূতি কৰ পৰা হব পাৰে? বৰ্ত্তমানত প্ৰকাশিত কিতাপ সাধাৰণে নপঢ়ে।
 কেইখন কিতাপৰ একটাকি কথা বা এটা পদ জনসাধাৰণৰ মাজত সোমাইছে বা প্ৰচলিত
 হৈ বৈছে? এইটোৱেই সাহিত্যৰ দৰিদ্ৰ অৱস্থা নহয় নে? ফ্ৰান্সত ভলটেয়াৰ আৰু ৰুছোঁয়ে
 যি সাহিত্য প্ৰচাৰ কৰিছিল, সি জনসাধাৰণৰ দুখ আৰু আকাজক্ষাৰ এটা প্ৰতিধ্বনি আছিল,
 সি গোটেই ফৰাচী সনাজক আলোড়িত কৰিছিল, সমাজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ ভেদিছিল, সেই
 হেন্দোলনিত ফৰাচী বিপ্লব ঘটিছিল। তেতিয়া সাহিত্যত যি এটা চিন্তাৰ স্ৰোত বৈছিল,
 সি ফৰাচী জাতিৰ বাস্তৱ জীৱনত সুন্দৰকৈ খাটিছিল আৰু তাৰ উদাহৰণেই আজি কিছু সাহিত্যৰ
 আশ্চৰ্য্য উন্নতি সাধন কৰিছে। কিছু পণ্ডিত লেমেনফ, পুঙ্কিল আদিয়ে প্ৰথমে কিছু সমাজৰ
 দোষবিলাক বিশ্লেষণ কৰি সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিলে, স্বাধীন চিন্তাৰ বাট খুলি দিলে,
 এটা গভীৰ নিৰাশা আৰু দুখৰ সোঁত বোৱালে আৰু তাৰ ফল স্বৰূপে কিছু সমাজ আলোড়িত
 হল। তাৰ পিচত ব্ৰায়েন্স্কি নামে সাহিত্যিক স্বাধীন চিন্তাৰ ভাবময় ৰাজ্যৰ পৰা সমাজক
 দৰবাৰ জীৱনৰ সুখ-দুখ আৰু অভাৱ আকাজক্ষাৰ ফালে ফিৰালে। এইদৰে কিছু কাল চলিল।
 শেষত কাউণ্ট টলষ্টয়ৰ লেখনীয়ে সমুদায় কিছু জাতিৰ মাজত বিজুলী সোঁত বোৱালে। টলষ্টয়ে
 দৰিদ্ৰ জীৱনৰ কথা, খেতিয়কৰ কথা আৰু সমাজৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা কিছু সাহিত্যত ফুটাই তুলিলে
 আৰু উচ্চ স্তৰৰ পাপময় জীৱনৰ চিত্ৰ সাধাৰণৰ আগত ফটুফটীয়াকৈ দেখুৱালে। সৰ্বসাধাৰণৰ
 সুখ-দুখ, আশা-ভৱসা, ৰীতি-নীতি আৰু আচাৰ-ব্যৱহাৰ কিছু সাহিত্যৰ প্ৰধান আলোচ্য
 বিষয় হল। কিছু সাহিত্য উন্নতিৰ পথত বিদ্যুত বেগেৰে ছুটিল। গোটেই কিছু ৰাজ্যত হেন্দোলনি

নাগিল আৰু সৰ্বসাধাৰণ সাহিত্যৰ উপকৰণ আৰু উন্নতি উভয়ে কাৰণ হ'ল। তেতিয়াৰ পৰা
কছিয়াৰ খেতি-বাতি, বেহা-বেপাৰ, শিল্প আদিয়ে জাতীয় সাহিত্যৰ লগত উন্নতি লাভ কৰিলে।
জাৰ্মান আৰু জাপানী সাহিত্যৰ উন্নতিও এইদৰে হৈছে। বৰ্তমানত ইংৰাজী, কৰাচী, ৰুচ
আৰু জাৰ্মান সাহিত্যৰ নিচিনা সৰ্বদৃশসুন্দৰ সাহিত্য কতো নাই। চেণ্টপিটাৰ্চনৰ্গ অভিধানৰ
নিচিনা ডাঙৰ সংস্কৃত অভিধান পৃথিবীত নাই। ভাৰতীয় বৈয়াকৰণিক হেমচন্দ্ৰৰ প্ৰাকৃত-
প্ৰকাশ ব্যাকৰণ আমি ভাৰতবৰ্ষত বিচাৰি নেপালোঁ, বিলাতৰ পৰা ঘিওবা এখন পোৱা গ'ল,
তাৰো টীকা জাৰ্মানহে, ইংৰাজীত নহয়। হিন্দুৰ বহুত প্ৰাচীন গ্ৰন্থ ভাৰতবৰ্ষত পোৱা নাযায়,
কিন্তু বিলাতত পোৱা যায়। তাৰে পৰা বুজিব পাৰি এই উন্নত ভাষাবিলাক আৰু সাহিত্য
কিমান সম্পূৰ্ণ আৰু চহকী। আমাৰ পুৰণি সাহিত্যৰ সম্পত্তিও কম নহয়। আমাৰ দেশতো
পূৰ্বে এইদৰে সাহিত্য আৰু সমাজৰ ক্ৰমবিকাশ ঘটিছিল। বৈষ্ণৱ কবিসকলৰ আবিৰ্ভাবৰ
আগেয়ে অসমৰ জনসাধাৰণ নিৰক্ষৰ আছিল, জ্ঞানৰ আলোক নাপাইছিল আৰু ধৰ্ম্মৰ
সোৱাদ বুজিব পৰা নাছিল। অসমীয়াৰ অভাৱ, অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ বাতনা আৰু অসমীয়াৰ
নিঃসহায় অৱস্থা দেখি মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ মৰ্ম্মাহত হ'ল, গভীৰ নিৰাশা আৰু তীব্ৰ বাতনাত
তেওঁৰ প্ৰাণে কান্দিলে, তেওঁ স্বাধীন চিন্তাৰ বলত নতুন ধৰ্ম্ম বিলাই সমাজৰ দুখ দূৰ কৰিবলৈ,
সৰ্বসাধাৰণক উন্নত কৰিবলৈ, নিৰক্ষৰকো জ্ঞান দিবলৈ আৰু সকলোকে সাহিত্যৰ সোৱাদ
লোৱাবলৈ অসমীয়া ভাষাত শাস্ত্ৰ ৰচিলে; গীত, নাট আদিৰ সৃষ্টি কৰিলে, অসমীয়া সাহিত্যৰ
ভিত্তি স্থাপন কৰিলে আৰু অসমীয়া জাতীয় জীৱন গঠিত কৰিলে। সেই কালত সাহিত্যক্ষেত্ৰত
ভট্টদেৱ, মাধৱদেৱ, অনন্তকন্দলি, ৰামসৰস্বতী আদি বৈষ্ণৱ কবিসকল তেওঁৰ সহায় হ'ল,
বৈষ্ণৱ সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য হ'ল। জাতীয় প্ৰাণ আৰু জাতীয় আকাজক্ষা সাহিত্যৰ সামগ্ৰী
হ'ল আৰু এই সাহিত্যই সমাজৰ অতি নিম্ন স্তৰলৈ ভেদিলে।

ইয়াতে প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে যে হিন্দুৰ অতি গৌৰৱৰ কালত উচ্চ সাহিত্যৰ যুগত, সাহিত্য
আৰু সমাজ উন্নতিৰ চৰম সীমাত উঠিছিল হয় কিন্তু সেই সাহিত্যৰ লক্ষ্য সৰ্বসাধাৰণৰ
উন্নতিত নাছিল আৰু প্ৰাচীন ঋষি-মুনিসকলে সমাজৰ নিম্ন স্তৰৰ মঙ্গলৰ নিমিত্তে শাস্ত্ৰ ৰচনা
কৰা নাছিল। এনে ধাৰণা ভুল। প্ৰাচীন ঋষি-মুনিসকলে সমাজৰ সকলো অঙ্গৰ মঙ্গলৰ
নিমিত্তে জাতিধৰ্ম্ম নিৰ্ব্বিশেষে সৰাৰো উপকাৰৰ অৰ্থে তেওঁলোকৰ জীৱন উৎসৰ্গ কৰিছিল।
কপিলদেৱে কেৱল শিক্ষিত আৰু জ্ঞানী লোকৰ নিমিত্তে সাংখ্য লিখা নাছিল। তেওঁৰ
“দুখত্ৰয়াভিঘাটাজ্জিজ্ঞাসা তদভিঘাতকে হেতৌ” বা দুখত্ৰয় বিনাশেই জিজ্ঞাসা আৰু তাৰ
নিবাৰণৰ উপায়, সমাজৰ সকলো স্তৰৰ নিমিত্তে কৰিছিল। প্ৰাচীন শাস্ত্ৰৰ লক্ষ্য সমাজৰ
সকলো অঙ্গ।

যাওক সি কথা। নানা কাৰণে আমাৰ সাহিত্যত এতিয়াও স্বাধীন চিন্তাৰ সোঁত
চলা নাই। আমাৰ সমাজৰ গুণ-দোষ, অভাৱ-অভিযোগ, আশা-ভৱসা এতিয়ালৈ আমাৰ
সাহিত্যত সম্পূৰ্ণ স্থান পোৱা নাই। এনে অৱস্থাত স্বাধীন চিন্তাৰ বিকাশ বা আত্মকেন্দ্ৰতাৰ
চল ওলাব নোৱাৰে। স্বাধীন চিন্তাৰ অভাৱত আমাৰ সাহিত্য এতিয়াও শৈশৱ অৱস্থাতে
আছে। যদি আমাৰ সাহিত্যিকদলে অসমীয়া সমাজৰ দুখ, অভাৱ আৰু আশা-কথা নাট,

এতিয়া ভাষণী হৈছে, কেৱল গাবলীয়া নিৰুপকৰ মাহুৰৰ মাজত তিষ্টি আছে, সিও লোপ পাবৰ খলম নাই। তাৰ পুনৰ্জীৱন আমি ইচ্ছা নকৰোঁ, পুনৰ্জীৱন দিয়া অসম্ভৱ। মাহুৰৰ আৰু সময়ৰ কটি কিবোৱা অসম্ভৱ। বৰ্ত্তমানত থিয়েটাৰৰ নাটকে পুৰণি ভাৱনাৰ নাটৰ ঠাই অধিকাৰ কৰিছে। কবক, কিন্তু নাট্যজগতত তাৰ উপযুক্ত স্থান হ'ব লাগে। তালৈ এতিয়াও বহুত বাকী। বৰ্ত্তমানৰ নাট বঙালী নাটৰ অনুকৰণ, ভাবা মাথোন অসমীয়া। বৰ সোভাগ্যৰ কথা যে শ্ৰীযুত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ নাট কিছু পৰিমাণে এই অনুকৰণৰ বাহিৰ। সাধাৰণতঃ বঙালী নাটৰ দৰে অসমীয়া নাটতো সখীসকলৰ নৃত্যগীত, অঙ্গৰাসকলৰ লয়লাস আৰু সোপাসোপে গীত নহলে নাটেই নহয়। তাতো কৃত্ৰিমতা সোমাব ধৰিছে। বহুত চিত্ৰ অস্বাভাৱিক আৰু নাট্য-সৌন্দৰ্য্য ধ্বংসকাৰী। জন্মদাতা পাশ্চাত্য নাটৰ পৰা আমাৰ নাট বহুত আঁতৰিছে। এনেস্থলত অসমীয়া নাটৰ উন্নতিৰ আশা কত? নাটেই সাহিত্যৰ এটা অতি উচ্চ অঙ্গ। তাত সকলো বসৰ সোৱাদ পোৱা যায়। কবিতা কবিৰ মানস পুত্ৰ, গীত তেওঁৰ প্ৰাণৰ বন্ধাৰ। কাব্য পৌৰাণিক ইতিহাসৰ অলন্ত চিত্ৰ। তাৰ নায়ক জীৱহীন। কবিয়ে তাক যমপুৰীৰ পৰা আনি ভাৰময় ৰাজ্যত বহুৱাই নিজ কল্পনাৰে তাৰ নতুন জীৱন দিয়ে। কিন্তু প্ৰকৃত নাটত কবিয়ে সামাজিক জীৱন্ত চিত্ৰ অবিকল প্ৰতিবিম্বিত কৰে, লুকাই থকা সৌন্দৰ্য্য মলি গুচাই পৰিষ্কাৰ আৰু মনমোহা কৰে আৰু জাতীয় জীৱনৰ আউল লাগি থকা শূঁতাৰ আঁত উলিয়াই দিয়ে। ই এজন ছজনৰ ভাব নহয়, সমাজৰ সকলো অঙ্গৰ ভাব, ভাষা, পাপ, পুণ্য, ধৰ্ম্ম আৰু কৰ্ম্ম দৰ্শকক দেখুৱাই দিয়ে। বৰ্ত্তমান অসমীয়া নাটত সামাজিক চিত্ৰ কত? কানীয়া কীৰ্ত্তনৰ নিচিনা সামাজিক চিত্ৰ দেখুৱা নাট আজি কেইখনি আছে? অনাৰেবল শ্ৰীযুত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ ভাগ্যপৰীক্ষা নাটৰ পানীৰাম আৰু জেতুকী মাকৰ চিত্ৰহে নিৰ্ভাঁজ অসমীয়া চিত্ৰ আৰু তেনে চিত্ৰইহে সমাজৰ সকলো অংশৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব আৰু শিক্ষা দিব পাৰে।

উপন্যাসৰো সেই একে কথা। উপন্যাস জাতীয় চৰিত্ৰৰ আৰ্হি। জাতীয় জীৱনৰ সকলো লক্ষণ ইয়াত চিত্ৰিত আৰু বৰ্ণিত হয়। সেই দেখি উপন্যাস আন জাতিৰ উপন্যাসৰ অনুবাদ লৈ জাতীয় শিক্ষাৰ একো সহায় নকৰে। অসমীয়া ভাষাত কোতুক আৰু বহুশূপূৰ্ণ উপন্যাস নাই বুলিলেও হয়। অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতিয়ে কোৱাৰ দৰে মনোমতীত বাজেও লাহৰী, ভানুমতী, পহুমকুমাৰী, কুসুমকুমাৰী, ফুল প্ৰভৃতি খনচেৰেক মূলগ্ৰন্থ আমাৰ ভাষাত আছে। আমাৰ যি অভাৱ, তাক বিদেশী উপন্যাসৰ অনুবাদে পূৰাব নোৱাৰে। আমি আমাৰ লৈয়েই সন্তুষ্ট থাকিব লাগিব। চাৰ্লক হমচৰ লোমহৰ্ষক আৰু বহুশূপূৰ্ণ গল্প আমি নিবিচাৰোঁ। ভিক্টৰ হিউগ'ৰ কোতুকপ্ৰদ আৰু হৃদয়গ্ৰাহী উপন্যাস নোখোজোঁ। ৰাণ্টাৰ স্কটৰ মনোৰম উপন্যাসতো কাম নাই। কিন্তু টলষ্টয়ৰ নিচিনা জাতীয় জীৱন গঢ়িব পৰা উপন্যাস আমি সততে বিচাৰোঁ। টলষ্টয়ৰ অনুবাদ হলে আমাক নালাগে। টলষ্টয়ে অঁকা কছ সামাজিক চিত্ৰও আমাক নালাগে। তাত যি স্থণিত চৰিত্ৰ অঁকা আছে, যি পাপৰ উল্লেখ আছে তাক আমি নজানাকৈ থকাই আমাৰ মঙ্গল। টলষ্টয়ৰ দৰে সমাজৰ ব্যাধি নিৰ্ণয় কৰা আৰু চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা উপন্যাস-হে আমাক লাগে। আমাৰ উপন্যাসে আমাৰ সামাজিক বিষয় হাতত নলয় মানে সাহিত্যৰ

কোনো বিশেষ উপকার সাধিব নোৱাৰে। অসমৰ প্ৰবীণ লিখকসকলে অসমীয়া চৰিত্ৰ চিত্ৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সমাজৰ সকলো অঙ্গ চুব পৰা নাই। আৰু উপন্যাসৰ আৱশ্যক। মক মক বিবিলাক গল্প ওলাইছে তাত প্ৰায়ে বিদেশী চিত্ৰহে দেখা পাওঁ; বেছি ভাগেই বঙালী। তেনে চিত্ৰৰ পৰা আমাৰ একো লাভ নাই। কেতিয়াবা তেনে গল্প সাধুকথা নহৈ অসাধু কথাহে হব পাৰে।

কবিতাবো একে কথা। অসমীয়া ভাষাত আজিকালি বহুত কবিতা ওলাইছে। স্কুল কলেজলৈ কিতাপ লিখা গ্ৰন্থকাৰত বাদে বাকী লেখকৰ ভিতৰত শতকৰা ৯০ জনে হয় কবিতা নহয় নাট লিখে। তেওঁলোকৰ ভিতৰত প্ৰকৃত কবি দুই এজনহে পোৱা যায়। বেছি ভাগৰ কবিতাত—

“পৃথুৰীত পানী নাই পাৰ কিমতে বুৰে।

নিজৰাত পানী নাই ৰাজহাঁহ কিমতে চৰে ॥”

কথা খাটে।

প্ৰকৃতি দেৱীৰ ওৰণি গুচাই অলৌকিক ৰূপ-লাৱণ্য প্ৰকাশ কৰা, স্বৰ্গীয় আভাৰ জিলিকনি দেখুৱা, অকল্পিতৰ কল্পনা আয়ত্বাধীন কৰা, অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা, বাস্তৱ ৰাজ্যত মায়া-কানন সৃজন কৰা কবিতাৰ কাম। কবি কল্পনা-ৰাজ্যত নিজ ভাবত বিভোৰ হয়, স্বৰ্গৰ পৰা মৰ্ত্যলৈ আৰু মৰ্ত্যৰ পৰা স্বৰ্গলৈ চাই লয়, চাওঁতে চাওঁতে আপোনাকে পাহৰি যায়। তেতিয়া নজনা হুগুনা বস্তৱ চিত্ৰ তেওঁৰ লেখনিৰ পৰা ওলায় আৰু শূন্যত কাল্পনিক জগত আৰু উজ্জানৰ সৃষ্টি কৰে। এনে কবি অসমত বিৰল। সবহ ভাগ কবিৰ “কহনি আছে ৰহনি নাই। পাঁচখান বায় তাৰনটা নাৱ।” যিমান কবিৰ নাম শুনা সিমান প্ৰকৃত কবি থকা হলে, যিমান কবিতা দেখোঁ সেইবিলাক প্ৰকৃত কবিতা হোৱা হলে, অসমীয়া সাহিত্যৰ আজি এনে কঙাল অৱস্থা নাথাকিল হয়। আৰু এটা কথা আমি মন কৰিছোঁ—বহুত কবিতা আমাৰ বুজিবৰ সাধ্য নাই। বহুতৰ আগুৰি ধৰিব নোৱাৰি আৰু জাঁত বিচাৰি নাপায়। সবহ ভাগ কবিতাক “অস্পষ্ট” বা ইংৰাজীতে যাক mystic বোলে, সেই সংজ্ঞা দিব পাৰি। কোনো কোনো কবিয়ে মনৰ ভাব ব্যক্ত নকৰি তাৰ ওলোট কৰে। সাধাৰণ কথাও কবিতাৰ ঠেলাত পৰি দুৰ্বোধ্য হয়। আমাৰ বহুত কবিতাই পুতলাৰ দৰে কলত লৰাচৰা কৰে কিন্তু তাৰ প্ৰাণ নাই। মুঠতে কবলৈ গলে অসমীয়া বহুত কবিতাত প্ৰকৃত কবিতা নাই।

বাস্তৱ জীৱনৰ শিক্ষাৰ উপযোগী কিতাপ আৰু খেতি-বাতি, বেহা-বেপাৰ আদি লাগতিয়াল বিষয়ৰ কিতাপো আমাৰ খুব কম। উচ্চ শিক্ষাৰ উপযোগী বিজ্ঞান, দৰ্শন, উপনিষদ আদিও আমাৰ ভাষাত নাই। তিবোতাৰ পাঠোপযোগী ভাল কিতাপ আমি দুই এখনহে পাইছোঁ। বিজ্ঞান, দৰ্শন আদি আমাৰ বিজ্ঞাবুদ্ধিৰে লিখিব নোৱাৰিলেও আমি অনুবাদ কৰি আমাৰ ভাষাত উলিয়াব পাৰোঁ। তাৰ পৰা আমাৰ সমাজৰ উপকাৰ হব। সাহিত্য চৰ্চ্চাত সহায়কাৰী কিতাপো আমাৰ ভাষাত নাই। সাংখ্য, বেদান্ত, উপনিষদ, পুৰাণ আদিৰ অসমীয়া ভাঙনি আমাৰ বৰ লাগতিয়াল। পুৰণি ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা, জাতি আদিৰ বিৱৰণ জানিব খুজিলে আমাৰ এই গ্ৰন্থাৱলিৰ সহায় নহলে নচলে। কিন্তু তাকে কৰিব লাগিলে, হয় ইংৰাজী নহয় বঙালী সাহিত্যৰ ওচৰত হাত পাতিব লাগে। ইয়াতকৈ আৰু কিবা লাজৰ কথা

আছেনে? এই অভাব আমাৰ সংস্কৃতজ্ঞ শক্তিসকলে জ্ঞাত পাবে। আমি ইয়াত অহুবাদৰ কথা কওঁতে যেন কোনেও নাভাবে যে আমি অহুবাদৰ পক্ষপাতী। আমাৰ পক্ষে অহুবাদ বিমান বৰ্জন কৰা যায় সিমান ভাল; বিশেষকৈ নাটক, কাব্য আৰু উপন্যাসত অহুবাদ অনিষ্টকাৰী। কিন্তু উপৰোক্ত গ্ৰন্থবিলাক সাহিত্যিকৰ সহায়কাৰী কিতাপ আৰু সংস্কৃত ভাষাত নথল নথকাসকলৰ পক্ষে অসমীয়া অহুবাদেও কাম দিব। কেৱল সংস্কৃত গ্ৰন্থৰ অহুবাদবহে আৱশ্যক এনে নহয়, ফাৰ্চী, আৰবী আৰু আহোম আদি ভাষাৰ কিতাপো আমাৰ ভাষাত ওলোৱা বাঞ্ছনীয়।

এটা কথা কৈ থওঁ। বৰ্তমানত আমাৰ মুছলমান বন্ধুসকলৰ মাজত স্বদেশপ্ৰেম জাগিছে। নতুন মুছলমান ছাত্ৰসভাৰ নাম শুনি দুই এজনে ভয় খাইছে। আমাৰ বোদে তাৰ জন্মত আশাহে আছে, ভয়ৰ কাৰণ নাই। এই ছাত্ৰসভাই ভৱিষ্যতে এটি মহতী শক্তিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। তেওঁলোকৰ সম্মিলিত শক্তিৰ পৰাও অসমীয়া সাহিত্যই বিশেষ সহায় আৰু উপকাৰ পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। বোল লক্ষ অসমীয়াৰ প্ৰায় এক চতুৰ্থাংশ মুছলমান। তেওঁলোকক এৰি হিন্দুৰে বা হিন্দুক এৰি তেওঁলোকে উন্নতি পথত আগুৱাব নোৱাৰে। বৰ আনন্দৰ কথা যে অতীতৰ দৰে বৰ্তমানতো বহুত শিক্ষিত মুছলমান কৃতীয়ে অসমীয়া সাহিত্য চৰ্চ্চাত মন দিছে। জ্ঞানমালিনী প্ৰণেতা মৌলবী মফিজুদ্দিন, পূজনীয় মজিদ চাহাব, নতুন লিখক মৌলবী মোচলেউদ্দিন আদি সাহিত্যিকৰ ওচৰত অসমীয়া সাহিত্য ধৰুৱা। ভক্তিভাজন মুনী চাখাৰত আলিয়ে প্ৰথম অসমীয়া জ্যামিতি উলিয়ায়। তেওঁৰ সেই কিতাপ পঢ়ি প্ৰথমে ইউক্লিডৰ যুক্তিৰ সোৱাদ পোৱা সদৃশ ইয়াত বহুত আছে বুলি আমাৰ বিশ্বাস। তেওঁ বুঢ়া কালতো অসমীয়া সাহিত্য ভাঙাবলৈ এখন পুস্তক উপহাৰ পঠিয়াইছে। অলপতে তেওঁ পৰমাৰ্থ দৰ্শন নামে এখনি সৰু মূল্যবান গ্ৰন্থ উলিয়াই আমাৰ মহান্দ্ৰীয়া ছাত্ৰসকলক নহয়, হিন্দুকো অসমৰ হিন্দু-মুছলমানৰ মিল-প্ৰীতি ভাব গোটেই ভাৰতৰ আদৰ্শস্থানীয়। আমাৰ দেশত এই দুই সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত ধৰ্ম বা জাতি লৈ বিদ্বেষ নাই, আগেয়েও নাছিল আৰু আশা কৰিব পাৰি আগলৈও নাথাকিব। পুৰণি কালৰ পৰা উভয়ে একেটা ভাষাৰ উন্নতি আৰু পুষ্টিসাধন ব্ৰতত ব্ৰতী, ধৰ্ম মাথোন পৃথক। আমাৰ ভাষা সংস্কৃতৰ ওচৰত যেনে ধৰুৱা, আৰবী আৰু ফাৰ্চীৰ ওচৰতো তেনে ধৰুৱা। কেৱল মাত্ৰাতহে কম বেছি আছে। আমাৰ ভাষাত বিমান আৰবী আৰু ফাৰ্চী শব্দ আছে ভাৰতৰ বহুত ভাষাত সিমান নাই। অসমীয়া ভাষা কেৱল হিন্দুৰ নহয়, মুছলমানৰো সম্পত্তি। কিন্তু আমি আৰবী আৰু ফাৰ্চী সাহিত্যৰ কোনো সম্পত্তি অসমীয়া ভাষাত পোৱা নাই। আৰবী আৰু ফাৰ্চী ভাষাত গণিত, জ্যোতিষ, ইতিহাস আদি ভালেমান মূল্যবান গ্ৰন্থ আছে। তাৰ সোৱাদ আমি পোৱা নাই। অসমীয়া সকলো মুছলমানে পাইছে বুলিও ভাবিব নোৱাৰি। সেই অমূল্য বন্ধুবিলাকৰ অসমীয়া অহুবাদ ওলালে কেৱল অসমীয়া সাহিত্যহে উন্নত হ'ব এনে নহয়, হিন্দু-মুছলমান উভয় পক্ষৰ সৰ্বসাধাৰণেও দিবিলাকৰ উপদেশ আৰু জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব আৰু উভয়েৰে জাতীয় জীৱনত সহায় হ'ব। আৰু বৰ্তমানে যদি এই দুই সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত কিবা বিদ্বেষ ভাব সোমাইছেও, সিও আঁতৰিব। কেতিয়াবা কেতিয়াবা

হিন্দুৱে মুছলমানৰ আৰু মুছলমানে হিন্দুৰ শাস্ত্ৰ নগচাকৈ বা নজনাটকৰে অসুলক তৰ্কবিতৰ্ক কৰে। আৰবী আৰু কাচী ভাষাৰ এঘৰাশি অসমীয়াত ওলালে আমাৰ সাহিত্য ভাঙাৰ পূৰ্ণ হব, ভাষা শুষ্টপুষ্ট আৰু শক্তিশালী হব আৰু উভয় জাতিৰ মিলনৰ পথ সুগম হব। এই প্ৰসঙ্গতে কোৱা উচিত যে সংস্কৃত, আৰবী আৰু কাচী ভাষা মৃতভাষা; যিবিলাকৰ পুনৰ্জীৱন আমি দিন নোৱাৰো। পৃথিৱীত কোনোৱে পৰা নাই। সমাজত তাৰ পুনৰায় প্ৰচলন অসম্ভৱ। হিন্দুৱে আৰু কেতিয়াও সংস্কৃত ভাষা চলাব নোৱাৰিব। মুছলমানেও আৰবী আৰু কাচী ভাষা নোৱাৰে। বৰ্তমানত হিন্দুৰ ভাষা বি অসমীয়া, মুছলমানৰো অসমীয়াই থাকিল। এনেকে উৰ্দু ভাষাও অসমীয়া মুছলমানৰ ভিতৰত মাৰ্কজনীন ভাষা কৰি চলোৱা অসম্ভৱ। পৃথিৱীত এনে ঘটনা কেতিয়াও ঘটা নাই, ভৱিষ্যতেও নঘটে। এতেকে হিন্দু মুছলমান উভয়ে অসমীয়া ভাষা পুষ্ট আৰু উন্নত কৰিব লাগিব। এক পক্ষ উপাসীন থাকিলে উন্নতিৰ গতি নহ'ব হ'ব, কিন্তু উন্নতি অনিবাৰ্য্য। বৰ্তমান উত্তেজনা আৰু উৎসাহৰ ওপৰত আমাৰ আশা হৈছে। আৰু এটা কথা—আহোম ৰাজপুৰুষকালে কেতিয়াবাই আহোম ভাষা এৰি অসমীয়া ভাষা গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকেও অসমীয়া এৰি আকৌ আহোম ভাষা চলাব নোৱাৰে। আহোম ৰজাসকলে উন্নতি-কৰে মাটি-বাৰী দি অসমীয়া সাহিত্যিকক আগেয়ে সহায় কৰিছিল। বৰ্তমান বৃগতো সাহিত্য-চৰ্চ্চাত আহোম ভাটসকল উজ্জোগী। বৰ আনন্দৰ কথা যে সাহিত্য পেঞ্চন-ভোগী প্ৰবীণ সাহিত্যিক ৰায় চাহেব শ্ৰীযুত পদ্মনাথ গৌহাঞিবৰুৱাক এই সাহিত্য-সভাই গুৰিয়াল স্বৰূপে পাইছে। আশা কৰিছোঁ,—তেওঁৰ চেষ্ঠাত আহোম ভাষাৰ অভিধানৰ যেনেকৈ সঞ্চলন হ'ব ধৰিছে তেনেকৈ আহোম ভাষাৰ বুৰঞ্জীৰাশিও অসমীয়াত ওলাব। অসমৰ বুৰঞ্জী অসমীয়া জাতিৰ কীৰ্ত্তিস্তম্ভ। তাক আজি পণ্ডিত মাজেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকাৰ কৰিছে। এই সভাৱো আৰবী আৰু কাচী এঘৰ অহুবাদ আৰু আহোম বুৰঞ্জী আৱিষ্কাৰ আৰু ভাঙনিৰ কাম পূৰ্ণ হ'লে হাতত ল'ব পাৰে।

আমাৰ এই সাহিত্য-সভাৰ উদ্দেশ্য অসমীয়া ভাষাৰ আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ সৰ্বদাপ্তৰ উন্নতি কৰা বা জাতীয় ভাষা আৰু জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতি কৰা। যিবিলাক কাব্য, নাট্য, বুৰঞ্জী আদিত আমাৰ জাতীয় সাহিত্য সংৰক্ষিত হৈছে, যাৰ দ্বাৰা আমাৰ পুৰণি সাহিত্য সংগঠিত আৰু পুষ্ট হৈছে তাৰ আৱিষ্কাৰ আৰু প্ৰচাৰ আমাৰ প্ৰধান কৰ্ত্তব্য। সাহিত্য বুলি আমি কেৱল মুদ্ৰিত পুস্তককে ধৰা নাই। পুৰণি হাতেলিখা পুথি, বুৰঞ্জী, গীত,—যেনে বৰগীত, ৰামায়ণৰ গীত, বিয়াৰ গীত, দেহবিচাৰ গীত, বাবমাহী গীত, নাওখেলাৰ গীত, আই নাম ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত, ফকৰা, বোজনা, সাধুকথা আদি সাহিত্যৰ অঙ্গ। যিবিলাকত আমাৰ জাতীয় জীৱন অঙ্কিত আছে তাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিলে পুৰণি সাহিত্যকো উদ্ধাৰ কৰা হ'ব। তাৰ উদ্ধাৰ আৰু প্ৰচাৰে আমাৰ সাহিত্যৰ ক্ৰমোন্নতিৰ পথ মুকলি কৰিব। আমি বৰ্তমান সমাজৰ বৰ্তমান অৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে নহ'ব। অতীতৰ ভাব, চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা, আদৰ্শ আৰু ভাষা বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু অতীতৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি গন্তব্য পথত আগুৱাব লাগিব। জাতীয় সাহিত্য জাতিৰ অতীত কাহিনীৰ লগত গাঁথ, ফুলৰ মালাৰ অৰূপ। পুৰণি সাহিত্যত অতীত সমাজৰ প্ৰতিবিম্ব আছে, সমাজ ধৰ্ম নিহিত আছে, জাতিৰ ভাষা লিখিত আছে, অতীত বুৰঞ্জীৰ চিহ্ন

আছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ বছৰে প্ৰচাৰিত, পৰীক্ষিত, শোধিত আৰু প্ৰচলিত বাস্তবনীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, আশা-ভৱসা সুখ-দুখ বৰ্ণোৱা আছে। তাক চৰ্চাতে এৰি সমাজত নতুন ৰাজ পতা, সাহিত্যত নতুন ভাব অনা আৰু দেশত নতুন আদৰ্শ ধৰাটো আমাৰ পক্ষে উপকাৰী হ'ব নে নহ'ব, তাক কোনেও ক'ব নোৱাৰে। বৰ্তমানত পাশ্চাত্য ভাব, পাশ্চাত্য আদৰ্শ আৰু পাশ্চাত্য নীতি আমাৰ সাহিত্যত সোমাব ধৰিছে। তাৰ ফল, লাভতকৈ লোকচান বেছি। বৰ্তমান প্ৰচলিত বহুত পাশ্চাত্য দেশৰ বহুত সংস্কাৰ আমাৰ সমাজৰ অনিষ্টকাৰী। তাৰ উল্লেখ ইয়াত নিষ্প্ৰয়োজন। সোমাইয়ে বেনেকৈ নানা ঠাইৰ পৰা মো আহৰণ কৰি মোচাক পূৰ্ণ কৰে, তেনেকৈ নানা ভাষাৰ পৰা সন্ধান আনি আমাৰ সাহিত্যৰ পুষ্টি সাধন কৰা উচিত। কিন্তু সেই ভাব আনিলে আমাৰ জাতীয়তাৰ সাম্যভাব নষ্ট হ'বৰ বৰ ভয়। ইংৰাজী ভাষা, ইংৰাজী সাহিত্যৰ পোহৰত আমি আগেয়ে নেদেখা বহুত বস্তু দেখিছোঁ, আগেয়ে নজনা কথা জানিছোঁ। ইংৰাজী শিক্ষাৰ পৰা যে আমাৰ মহৎ উপকাৰ হৈছে তাক শতমুখে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আমাৰ সাহিত্যও যে সেই শিক্ষাৰ আলোক পাই বলীয়ান হৈছে তাকো মানিব লাগিব। কিন্তু ইংৰাজী সাহিত্য গ্ৰীক, ৰোমান আৰু ইহুদী ভিত্তিত প্ৰতিস্থাপিত। আমাৰ হলে ভাৰতীয় আদৰ্শেৰে গঠিত। এতেকে আমাৰ সাহিত্যক ইংৰাজী গঢ় দিলে নি বৰ্ণশঙ্কৰহে হ'ব, জাতীয় সাহিত্য নহ'ব। বৰ্তমানত আমি বঙালী সাহিত্যৰ পৰাও বহুত ভাব ধাৰ কৰিছোঁ। ইও জাতীয় আদৰ্শ লোপ কৰা অন্ততম উপায়। আমি কেতিয়াও নাভাবো যে আমাৰ দেশৰ স্মৃতি বঙ্গদেশৰ স্মৃতিৰে সৈতে নিমিলে। আমাৰ দেশৰ পূজা-পদ্ধতি যজুৰ্বেদী, বঙ্গদেশৰ সামবেদী। অসমত বিধবা-বিবাহ আছে, বঙ্গদেশত নাই। আমাৰ দেশৰ বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায় বঙ্গদেশৰ বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ লগত নিমিলে। আমাৰ দেশৰ ধাম বা সত্ৰৰ নিচিনা বঙ্গদেশত সত্ৰ নাই। আমাৰ দেশৰ তিৰোতাই কাপোৰ বয়, বঙ্গদেশৰ নবয়। আমাৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু আদি বঙ্গদেশত নাই। আমাৰ দেশৰ ওজা, ভাওৰীয়া, সভা, গোকুল আদি বঙ্গদেশৰ লগত নিমিলে ইত্যাদি। আমাৰ সাহিত্যত এইবিলাকৰ চিত্ৰ নাই বুলিলেও হয় কিন্তু বঙালী চিত্ৰ আছে। এই অনুকৰণে আমাৰ জাতীয় জীৱন সময়ত নষ্ট কৰিব বুলি ভয় লাগে। পুৰণিৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখিলে আমাৰ সাহিত্যই জাতীয় জীৱন আৰু জাতীয় গোৰৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। অসমীয়া জাতীয় বুৰঞ্জী নোলায় মানে আমাৰ উন্নতিৰ আশা কম। অসমীয়া জাতিৰ ইতিহাসৰ অভাৱ এতিয়া আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। বৰ সোভাগ্যৰ কথা যে কামৰূপ অহুসন্ধান সমিতিয়ে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাচীন বুৰঞ্জী আৱিষ্কাৰৰ সূচনা কৰিছে। এই উছোৰৰ বাবে উক্ত সভা ধন্যবাদৰ পাত্ৰ।

জাতীয় সাহিত্য ভিন্ন জাতি গঠিত হ'ব নোৱাৰে। নিজৰ প্ৰাণত নিজৰ ভাষা বিমান সোৱাদ লাগে আৰু বিমান হৃদয়গ্ৰাহী হয় আনৰ ভাষা সিমান নহয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা গাৰো মানুহৰ লগত কথা হৈ পাইছোঁ, সিহঁতৰ ভাষাত কথা কলে সিহঁতে বৰ ৰং পায়। সোধোতাক আপোনাৰ জন বুলি ভাবে, প্ৰাণ খুলি কথা কয় আৰু নিজৰ সুখ-দুখৰ কথা কবলৈ লাজ বা সঙ্কোচ নকৰে। কিন্তু আন ভাষাত কথা কলে সিহঁতে কোনো কথা ভাঙি ক'ব নোখোজে আৰু পৰাপক্ষত আলাপকাৰীৰ সঙ্গ পৰিত্যাগ কৰে। এটা কথালৈ মন কৰিব লাগে যে

সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য নিজৰ মানুহক শিক্ষা দিয়া। এই কাম নিজৰ ভাষাত হলেহে শিক্ষা সুগম হয়। সেই দেখি আমাৰ জাতীয় সাহিত্য জাতীয় ভাষাতহে হব পাৰে। চলিত কথা এৰি প্ৰচুৰ সংস্কৃত শব্দ আনি আমাৰ সাহিত্যত ভৰালে সাহিত্যৰ ভৰিত সোণৰ শিকলি লগোৱা হব, সাহিত্যৰ গতি পাছ পৰা হব আৰু উন্নতিৰ বাটত বহুত কাল লাগিব। বিদেশী কথা আনি আমাৰ সাহিত্যত সন্মানেও আমাৰ ভাষা জাবজ হব। যি অঙ্গ আমাৰ নাই সেই অঙ্গ আনি আমাৰ সাহিত্যত সন্মানেও আমাৰ ভাষা জাবজ হব; কিন্তু তাকো আমাৰ সাজ পিন্ধালেহে আনৰ পৰা আনি আমাৰ ভাষাৰ অঙ্গ পূৰাব লাগিব; কিন্তু তাকো আমাৰ সাজ পিন্ধালেহে সামঞ্জস্য থাকিব। ইংৰাজী 'Mare's nest'ক "ঘুঁৰীৰ বাহ" বুলি পোনে পোনে কৰিলে সি কিলুত-কিম্বাকাৰ হব, অসমীয়াই বুজি নাপাব আৰু তাক জীৰ্ণ কৰা টান হব। ইংৰাজী "Good morning"ক 'সুপ্ৰভাত' নকৰি "নমস্কাৰ" কৰিলেহে আমাৰ ভাষাত গুৱলা হব। বহুত উদাহৰণৰ আৱশ্যক নাই। কিন্তু এটা কথা কওঁ—হুৱাক দাৱেৰা, বৰুৱাক বৰোৱা, সন্দিকৈক হেন্দিক কৰি আমাৰ কথাৰ ইংৰাজীৰ সাজ পিন্ধোৱাটো বৰ দুখৰ কথা।

ভাষা কেৱল সাহিত্যৰ সঁজুলি নহয়, ই জাতীয় জীৱন আৰু জাতীয় ইতিহাসৰ স্মৃতিচিহ্ন আৰু ই সমাজৰ উত্তৰি সঙ্কেত। ই মেঘৰ গাজনিৰ দৰে আকাশতে ওলাই আকাশতে মাৰ নাযায় কিন্তু সাহিত্যৰ পাৰাণময় গাত খোদিত হৈ থাকে। শব্দৰ আৰু ব্যাকৰণৰ বুৰঞ্জী আছে, তাত ধৰ্ম, ৰীতি, নীতি আৰু অতীত কাহিনী নিহিত আছে। আমাৰ বহাগ বিহু ঋত্থেদোক্ত গৰাময়ণ সত্ৰৰ অন্তৰ্গত বিষ্ণুবাহ নামে বজ্জৰ ৰূপান্তৰ বুলিলে কিজানি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব নুখুজিব, কিন্তু ই যে বাস্তৱিকৈ বিষ্ণু সংক্ৰান্তিত কৰিবলগীয়া বিষ্ণুবাহ বজ্জৰ স্মৃতি তেনে কথা ভাবিবলৈ বহুত কাৰণ আছে। কোনো কোনো শব্দ ব্যৱহাৰত পৰি বিস্তৃত অৰ্থ প্ৰকাশ কৰি তললৈ নামিছে। উদাহৰণ স্বৰূপে ধৰক "সত্ৰ" শব্দ। ঋত্থেদৰ সময়ত বাৰদিনতকৈ অধিক দিন ব্যাপি বহুত বজ্জমানৰ পক্ষে অনুষ্ঠিত বজ্জক "সত্ৰ" বুলিছিল। ভাগৱতৰ সময়ত তাৰ অৰ্থ আৰু বিস্তৃত হ'ল। তাত পাওঁ—নৈমিষাৰণ্য নামে প্ৰসিদ্ধ তীৰ্থ ক্ষেত্ৰত শোনকাদি ঋষি-সকলে ভগৱানক পাবলৈ সহস্ৰ বছৰ ব্যাপি "সত্ৰ" কৰিছিল অৰ্থাৎ বজ্জোপলক্ষে একেলগে বাস কৰিছিল। বৰ্তমানত তাৰ অৰ্থ আৰু বিস্তৃত হৈছে—তাৰ অৰ্থ এতিয়া চিৰকালব্যাপি অসংখ্য ভকতে ভগৱৎ প্ৰাপ্তিৰ আশাত নাম কীৰ্ত্তন কৰা স্থান আৰু ভক্তসকল। সেইদৰে "আপী" শব্দই ঋত্থেদৰ সময়ত "মাতৃ" বুজাইছিল, পুৰণি অসমীয়াত "স্ত্ৰী"ক বুজাইছিল আৰু বৰ্তমানত কৰবাত কৰবাত ছোৱালী, কৰবাত কৰবাত চাকৰনী আৰু কৰবাত স্ত্ৰীক বুজায়। সেইহে কওঁ বৰ্তমানত প্ৰচলিত কোনো শব্দকে সাহিত্যৰ পৰা বাদ দিয়া উচিত নহয়। বাদ দিলে ভাষাৰ বুৰঞ্জী লোপ আৰু অঙ্গহীন হয়। শব্দত ব্ৰাহ্মণ শূদ্ৰ বিচাৰিলে বা আৰ্য্য অনাৰ্য্য বাছিলে জাতীয় ভাষা নাথাকে, জাতীয় সাহিত্য নহয়। জাতীয় ভাষাত ডাঙৰ সৰু নাই, হিন্দু মুছলমান নাই, বজ্জা প্ৰজা নাই, ধনী দুখীয়া নাই আৰু পণ্ডিত মুৰ্খ নাই। যি আমাৰ মাত-কথাত চলিত আছে, যি আগেও চলিছিল, তাক এৰি দিলে ভাষা বিকলাঙ্গ হব। গাৰ কোনো এক খণ্ড কাটি এৰিলে বেনে শৰীৰ বিকৃত আৰু অসম্পূৰ্ণ হয়, ভাষাতো কোনো এক অংশ বাদ দিলে সি অসম্পূৰ্ণ হব। কৰাচী বিপ্লৱৰ আগেয়ে ফ্ৰান্সতো ভদ্ৰ আৰু নীচ সমাজৰ ভাষাৰ বাছ-বিচাৰ আছিল, উচ্চ সমাজে নীচ সমাজৰ ভাষাক ঘৃণা কৰিছিল; ভাষা ডাঙৰ সৰু আদিৰ সময়ত এদল সাহিত্যিক

ওলাই শব্দৰ উচ্চ নীচ নিবিচাৰি থকা কথা কে সাহিত্যত ঠাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আন এদলে উচ্চ মাহুৰৰ কথা ভিন্ন সামান্য মাহুৰৰ কথা কেতিয়াও সাহিত্যত ব্যৱহাৰ নকৰিছিল। শেষত উদাৰ দলৰ জয় হল। ভিক্টোৰ হিউগোৰ নাটকত প্ৰথমে ফৰাচী জাতিৰ শব্দৰ কথা আৰু সাধাৰণ মাহুৰৰ কথাও সাহিত্যত ঠাই পালে; তেতিয়াৰ পৰা সেই সাহিত্যৰ আদৰ হল আৰু জাতীয় সাহিত্যৰ সৃষ্টি হল। এই সাক্ষৰজনীন ভাষা আৰু সাহিত্যৰ তেজ ফৰাচী বিপ্লৱৰ পৰা বাঢ়ি আহিছে। সেইদেখিহে ফৰাচী ভাষা আজি পৃথিবীৰ এটা প্ৰধান ভাষা। আমাৰ ভাষাতো শব্দৰ ভাল বেয়া উচ্চ নীচ বিচাৰৰ অন্ত নহয় মানে আমাৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ উন্নতি নহয়। আমাৰ উদাৰ সাহিত্যিকসকলে এই কথা বুজিছে আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকে সাক্ষৰজনীন কৰিবলৈ বহু কৰিছে। অভিযন্তা সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই যে কৈছে উন্নতীয়া সাহিত্যিক-সকলে ভাষা তেওঁলোকৰ সম্পত্তি কৰিবলৈ বিচাৰিছে। সেই কথা সঁচা নহয়। আগেয়ে যি ভাৱ থাকক এতিয়া সেই ভাৱ নাই। ই এটা বৰ আশাৰ কথা।

ভাষা গ্ৰহণৰ কথা কওঁতে যেন কোনেও চক নাখায়। বতে ততে যেই সেই আকাৰে চলিত থকা কথাৰ আনদানীৰ কথা আমি কোৱা নাই। একেটা শব্দ তিনি চাৰি আকৃতি লোৱাৰ পক্ষপাতী আমি নহওঁ। যি শব্দ যি আকাৰে বেছি ভাগ মাহুৰে কথা কয় আৰু বুজি পায় তাক সেই আকাৰে ৰখাই বাঞ্ছনীয়। তাক সাহিত্যৰ পৰা বাদ দিলেও সি মাহুৰৰ মুখত থাকিব। শব্দৰ আকৃতি আমি জোৰ কৰি বাদ দিব নোৱাৰোঁ। স্বৰ বিকৃতিৰ নিয়মে সি অৱশ্যে গঢ় সলাব। একেটা শব্দই নানা ঠাইত নানা গঢ় লয়। তেনে শব্দৰ পৰাপক্ষত একেটা আকৃতি সাহিত্যত ঠাই দিব লাগে। কেবাটাও আকৃতি হলে ভাষা লিখাত বেমেজালি হয় কিন্তু সেই বুলি দুটা আকৃতি দিলে বা সাহিত্যত প্ৰচলিত আকৃতি এটা এৰি আন এটা চলিত আকৃতি স্তম্ভুৱালে ভাষা অগুৰু হল এনে ভাবিব নালাগে। তেনে আকৃতি যদি সমাজক নালাগে তেন্তে সি লাহে লাহে এৰা পৰিব। যদি কোনো এটা শব্দ সমাজৰ এক অংশত প্ৰচলিত আছে বাকী অংশত নাই, তেন্তে তাক সাহিত্যত ঠাই দিব লাগিব, কিয়নো সি জাতীয় ভাষাৰ বহিৰ্ভূত নহয়। যদি কোনো এটা বস্তু বুজুৱা দুটা পৃথক শব্দ সমাজৰ দুটা অংশত আছে, তেন্তে উভয়কে সাহিত্যত ঠাই দিব লাগিব। উভয়ে জাতীয় ভাষাৰ অঙ্গ। উভয়ে উভয়ৰ কথা শিকিব আৰু শিকাব লাগিব, তেহে জাতীয় ভাষা হব। ভাষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আনৰ আগত মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা আৰু আনক বুজুৱা। সমাজত যি ভাষাৰে সেই কাম কৰিব পাৰি, যি ভাষাৰে সম-প্ৰাণতাৰ সোঁত বোৱাব পাৰি সেয়ে জাতীয় ভাষা; সেয়ে সাক্ষৰজনীন ভাষা। সমাজৰ উচ্চ অঙ্গই নীচ অঙ্গৰ আৰু নীচ অঙ্গই উচ্চ অঙ্গৰ কথা শিকিব লাগিব, তেহে ভাৱৰ আদান-প্ৰদান সুগম হব। কিন্তু প্ৰাদেশিক বিকৃতি আমাক নালাগে আৰু গ্ৰাম্যদোৰ আমাক নালাগে। সাহিত্যৰ ভাষা মাজিত আৰু শোধিত নহলে নহয়; ব্যাকৰণৰ অধীন নহলে সাহিত্য নহয়। জাতীয় শব্দ-সম্পদ আমাৰ সাহিত্যত থাকিব লাগে। সমাজৰ সকলো অঙ্গই পৰস্পৰক আদৰ আৰু সন্মান কৰা উচিত। আমি যদি নিজেই নিজৰ সমাজক আদৰ আৰু মৰম নকৰোঁ তেন্তে আমাৰ সমাজৰ উন্নতি ক'ত? আমাৰ সাহিত্যই সমাজৰ সকলো অঙ্গৰ শিক্ষা দিব পাৰিলেহে তাৰ উন্নতি হব। আমি এতিয়া

আমাৰ সমাজৰ কথা ভাষাক সাহিত্যত ঠাই দিব নোৱাৰে নে? আমাৰ অভিনবত জাতীয় শব্দ-সম্পদ সকলো সংস্কৰণ বা প্ৰান্যদোষ নহয়—সন্নিবিষ্ট কৰিব নোৱাৰে নে? অসম ছাত্ৰ-সভাই হেমকোষৰ পৰিশিষ্ট উলিয়াবলৈ উল্লেখ কৰি আমাৰ শলাগৰ পাত্ৰ হৈছে। আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ হাতত এই কাম সোনকালে সিদ্ধ হব। তাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ বাকৰণ এখনো আমাক লগা হৈছে।

এই মহতী সভাৰ বয়স দুবছৰ মাথোন। এই দুবছৰত কি কি কাম হৈছে তাক এতিয়াই আপোনালোকে সুযোগ্য সম্পাদকৰ মুখত শুনিব। তেওঁৰ কাৰ্য্য-বিৱৰণীয়ে আমাক বহুত হৈছে বুলি কব নোৱাৰে। কিন্তু সেই বুলি হতাশ হোৱাৰ কাৰণ নাই। এই অলপ দিনৰ ভিতৰতে এটা মহৎ কামৰ সূত্ৰপাত হৈছে। দেশৰ সাহিত্যিকসকলে বছেৰেকৰ ভিতৰত লগ লাগি ভাৱৰ সলনা-সলনি কৰিবৰ ছেগ পাইছে। দেশৰ শিক্ষিত সমাজো লাহে লাহে ইয়াৰ সদস্য শ্ৰেণী ভুক্ত হব ধৰিছে। ই এটা আশাৰ কথা। কিন্তু এতিয়াও বহুত সুযোগ্য লোকে এই সভাৰ প্ৰতি আস্থা দেখুৱা নাই আৰু আজিও সদস্য হোৱা নাই। অসমত একলাখ ত্ৰিশ হাজাৰ জন শিক্ষিত লোকৰ মাজত কেৱল ২৬৫ জনহে ইয়াৰ সভ্য। অসমীয়া সমাজে বৰ আশাৰে এই সভালৈ চাই আছে। এই সভাই অসমীয়া সমাজৰ মনত এটা নতুন মিলাপ্ৰীতি আৰু সহানুভূতিৰ ভাব উদয় কৰিছে। আপোনালোকৰ মনত থাকিব পায়, যোৱা বছৰ গুৱালপাৰাৰ অধিবেশনত এজন দুখীয়া, নিৰ্ধনৰ গাঁৱলীয়া মানুহে সভাপতিৰ অভিভাষণ শুনি কেনেকৈ পিচ দিনা সভাপতিৰ আসনৰ ওচৰলৈ গৈ দুটা টকা দি প্ৰাণৰ আবেগেৰে সৈতে কি সহানুভূতিৰ কথা কৈছিল। তাতকৈ আৰু বেছি সহানুভূতি আমাক নালাগে। অসমীয়া সমাজৰ সম্পূৰ্ণ সহানুভূতি পালে এই সভাই অসমীয়া ভাষাৰ আৰু সমাজৰ সৰ্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। সাধাৰণৰ সহানুভূতি কিছু পৰিমাণে এই সভাই আকৰ্ষণ কৰিছে। যোৱা বছৰ বৰঙনিৰ কথা উঠোঁতে গুৱালপাৰাৰ পণ্ডিত-মুখৰ ধনী-দুখীয়া আৰু ডাঙৰ-সৰু সকলোৱে কি উৎসাহ দেখুৱাইছিল তাক আপোনালোকে জানে। প্ৰতি গাঁৱৰ, প্ৰতি জাতিৰ আৰু প্ৰতি ধৰ্মসম্প্ৰদায়ৰ সদস্য এই সভাক লাগে। অসমীয়া জাতিৰ উপৰুল পুৰুষ-স্ত্ৰী আৰু বুঢ়া-ডেকা ইয়াৰ সদস্য হলেহে ই শক্ত-আৰত আৰু বলী হব। কোনো পক্ষ উদাসীন থাকিলে আমাৰ নচলে। যি কেইজন এই সভাৰ সদস্য হৈছে তেওঁলোকৰ সংখ্যা নিচেই তাকৰ। এই সংখ্যা সদৌ অসমৰ অসমীয়া সাহিত্য-সভাৰ পক্ষে একোৱে নহয়। আজি বছেৰেকীয়া উৎসৱৰ দিনা উপস্থিত সাহিত্যানুৰাগী সুধীসকলক কাকুতি কৈ ফাগ স্বৰে মোৰ এই আবেদন জনাও—“আপোনালোকে সদস্যৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰক।” আমাৰ সকলোৰে উদ্দেশ্য একে, অভাব একে আৰু আশা একে। আমি জাতীয় ভাষা আৰু জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতিৰ ব্ৰতত ব্ৰতী। সাহিত্যৰ উন্নতিৰ লগত জাতীয় উন্নতি, সমাজৰ উন্নতি, কৃষি-বানিজ্যৰ উন্নতি আৰু জাতীয় শিল্পৰ উন্নতি বন্ধা। আমি দুখীয়া, আমাৰ অৰ্থৰ অভাৱ, আমি সংখ্যাতো অলপ। সেইদেৰি, বহুত কাম আমি সুকীয়া ভাৱে কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ সাহিত্যকে বেছি সহানুভূতিও আশা কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ সন্নিবিষ্ট শক্তিৰ আৱশ্যক। সন্নিবিষ্ট শক্তি ওলালে, তাৰ আগত অৰ্থৰ অভাৱ উৰি যাব,

সাহিত্যৰ আদৰ বাঢ়িব। অসম্ভবো সম্ভৱ হব আৰু জাতীয় সাহিত্য উন্নতিৰ পথত দ্ৰুতবেগে উধাব। পৃথিবীত যিমান উন্নত সাহিত্য দেখা যায়, যিমান উন্নত জাতি দেখিবলৈ পোৱা যায়, আটাইবিলাক সম্মিলিত শক্তিৰ ফল। এজন পণ্ডিতে বা এজন ভাবুকে সাহিত্যৰ উন্নতি সাধিব নোৱাৰে। অকল ছেফ্‌পিয়াৰে ইংৰাজী সাহিত্য উন্নত কৰা নাই। তেওঁৰ লগত বেন্‌ জনছন, মিল্টন আদি প্ৰতিভাশালী লিখকে যোগ দিয়াতহে ইংৰাজী সাহিত্য উন্নত হৈছে। অকল বঙ্কিম বাবুৰে বঙালী সাহিত্য উন্নত কৰা নাই। আজি বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদৰ শক্তি চাওক। আমাৰ সাহিত্য-সভাই তেনে এটি সম্মিলিত শক্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আশা কৰিব নোৱাৰে নে? এই সভাৰ শক্তি বঢ়াবৰ নিমিত্তে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা প্ৰধান কৰ্ত্তব্য হৈ পৰিছে। প্ৰতি সদস্যই যদি বহুৰেকত এজনকৈও নতুন সদস্য এই সভাক দিয়ে, তেওঁ বৰ কাম হব। সদস্য বেছি হলে দেশৰ লুপ্ত ৰত্নবিলাক উদ্ধাৰ কৰাৰ পথ ওলাব। যেই সেই লিখা পঢ়া জনা মানুহে জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডাৰলৈ লুপ্ত ৰত্ন, যেনে—পুৰণি পুথি, বুৰঞ্জী আদি সংগ্ৰহ কৰি, প্ৰাচীন বংশ বিলাকৰ বুৰঞ্জী আহৰণ কৰি, অসমৰ পৰ্বত, নদী, গাঁও আদিৰ বিৱৰণ আৰু প্ৰবাদ সংগ্ৰহ কৰি, বিয়া সভা আদিত প্ৰচলিত অসমীয়া প্ৰথা আৰু সংস্কাৰৰ বিৱৰণ লিখি, দেৱমন্দিৰ, পুখুৰী আদিৰ ইতিবৃত্ত লিখি, সমাজৰ প্ৰচলিত গীত, বিয়ানাম, আইনাম ইত্যাদি সংগ্ৰহ কৰি, সাধুকথা, ফকৰা, দৃষ্টান্ত, যোজনা আদি আৱিষ্কাৰ কৰি, পণ্ড পক্ষীৰ নাম আৰু জীৱন বৃত্তান্ত লিখি, শস্ত্ৰৰ নাম আৰু তাৰ খেতিৰ বিৱৰণ দি, ঔষধিৰ নাম আৰু তাৰ গুণাগুণ লিখি, চলিত জাতীয় উৎসৱ, সংস্কাৰ আৰু ৰীতিনীতিৰ বিৱৰণ লিখি, প্ৰাদেশিক আৰু বিশেষ ব্যৱসায়ী সকলৰ মাজত চলিত বিশেষ বিশেষ শব্দ সংগ্ৰহ কৰি, মুঠতে কৰিলে গলে জাতিৰ সকলো বিভাগৰ বিৱৰণ আৰু বিশেষত্ব আৱিষ্কাৰ কৰি আৰু লিখি এই সভাৰ আৰু সমাজৰ উপকাৰ সাধিব পাৰে। পুৰণি পুথি সংগ্ৰহ কৰা এই সভাৰ এটা প্ৰধান কাম হৈ পৰিছে। আমাৰ সদাশয় গৱৰ্ণমেণ্টে এই কাম আংশিকৰূপে কৰি জাতীয় সাহিত্যৰ এটা মহৎ উপকাৰ সাধিছে। এই নিমিত্তে আমি গৱৰ্ণমেণ্টৰ শলাগ লৈছো। কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিয়েও এই কাম হাতত লৈছে। এই সমিতি ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। কিন্তু এই সভায়ো এই কাম হাতত লোৱা উচিত। তাকে কৰিব নোৱাৰিলে কব লাগিব আমি সাহিত্যৰ উন্নতিৰ নিমিত্তে অনিচ্ছুক। এই কাম পিচলৈ ৰাখিব নোৱাৰি। যিমান দিন অতীত হব লাগিছে তিমানৈ হাতে লিখা পুথি পোক আৰু জুইৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰা টান হৈ আহিছে। আজিকালি পুথি লিখা ব্যৱসায় উঠি গৈছে। এতেকে সোনকাল কৰক। সদস্যমাত্ৰেই এই কামত সহায় কৰিব পাৰে আৰু এই কামৰ বাবেও আমাক আৰু সদস্য লাগে। পুথি সংগ্ৰহ এজন দুজনৰ কাম নহয়। বহুত লোকৰ আৱশ্যক। আমাৰ বিশ্বাস যত গৱৰ্ণমেণ্টৰ কৰ্মচাৰীও অকৃতকাৰ্য্য হৈছে, তেনে ঠাইৰ পৰাও এই সভাৰ সদস্যই পুথি আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব। আমি 'বৃহৎ গঙ্গাজল স্মৃতি' হেৰুৱাই কিমান অনুৰিধা ভোগ কৰিছোঁ তাক সকলোৱে জানে। এশ জন সদস্যৰ মাজত এজনে এখন পুথি আৱিষ্কাৰ কৰি দিলেও বহুত কাম হব।

আমি আজিও নিৰপেক্ষভাবে সাহিত্যৰ দোষ-গুণ বিচৰ কৰিব পৰা নাই। বহুত ঠাইত আমি পৰৱৰ্ত্তীৰ ওপৰত ভৰ দিওঁ আৰু বহুত ঠাইত বিস্তৃত সমালোচনাৰ

কষ্ট লব নোখোৱা। অসমীয়া বাতৰিকাকতবিলাকত সাধাৰণতঃ অসমীয়া কিতাপৰ সমালোচনা ওলায়। তাৰ বাহিৰে গ্ৰন্থকাৰসকলে বক্তৃতাৰূপে আৰু কেতিয়াবা মুখিয়াল লোকসকললৈ নতুন কিতাপ উপহাৰ দিও কিতাপ সহকে মন্তব্য আদায় কৰে। কিতাপ উপহাৰ দিলে মাহুহে উপহাৰ গ্ৰহণ কৰি চিঠি দিবলৈ আৰু তাৰ লগতে কিতাপ সহকে ভৱতীৰ খাতিৰত একাধাৰ ভাল কথা লিখিবলৈ এক বকম বাধ্য হয়। এনে চাৰ্টিকিকেট অৱশ্যে লিখকৰ শ্ৰমৰ পুৰস্কাৰ হয় আৰু কিতাপখন প্ৰচাৰৰ বাট ওলায়। কিন্তু তাৰ পৰা পুথিৰ প্ৰকৃত গুণাগুণ জনা নাযায়। এনে অৱস্থাত সাময়িক কাকতবিলাকত নতুন সাহিত্যৰ সমালোচনা বিকৃত আৰু সুলভততাবে হোৱা বাঞ্ছনীয়। প্ৰতিভাশালী লিখকসকলৰ বচনাৰ ভাব, বসমাখুৰা সকলোৰে আগত প্ৰকাশ কৰা, আৰু তেওঁলোকক যথাযোগ্য আদৰ আৰু সন্মান দেখুৱা উচিত আৰু প্ৰতিভাহীন লিখকৰ, বিশেষকৈ লৰামতীয়া কবিসকলৰ বচনাৰ দোষ দেখুৱাই দি তেওঁলোকৰ সাহিত্য নাজিঁত আৰু সাকৰা কৰিবলৈ উৎসাহ দিয়া যুগুত। তাকে নকৰি সাকৰা গ্ৰন্থক অনাদৰ আৰু অসাকৰা গ্ৰন্থক আদৰ কৰিলে সাহিত্যৰ অপকাৰ কৰা হয়। আজিকালি অসমত নতুন লিখক বহুত ওলাব লাগিছে; ই বৰ মঙ্গলৰ চিন। তেওঁলোকৰ বচনাৰ যথাযোগ্য সমালোচনা কৰি সাহিত্য উন্নত কৰা আৰু উপযুক্ত লেখকক আদৰ কৰি উৎসাহ দিয়া উচিত। সাহিত্যৰত্নী শ্ৰীমত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ৰায় চাহাব শ্ৰীমত পদ্মনাথ গৌহাঞিবৰুৱা, শ্ৰীমত সত্যনাথ বৰা আদি প্ৰবীণ সুলিখকসকলৰ লগত নতুন সুলিখক সকলক সন্মান কৰিলে তেওঁলোকৰ উৎসাহ বাঢ়িব, প্ৰতিভা আৰু শক্তিৰ বিকাশ হব আৰু অসমীয়া সাহিত্য ভাণ্ডাৰত মূল্যবান গ্ৰন্থ সোমাব। শ্ৰীমত দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা, শ্ৰীমত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, শ্ৰীমত অধিকাণিৰি ৰায়চৌধাৰী, শ্ৰীমত শ্ৰীকুমাৰ ভূঞা আদি কৰি, শ্ৰীমত শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী, মৌলবী মোচলেহ উদ্দিন আদি গল্পলিখক; প্ৰত্নতাত্ত্বিক শ্ৰীমত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, বৈয়াকৰণিক শ্ৰীমত দেৱানন্দ ভৰালী, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্যবিজ্ঞা সহকে লেখক শ্ৰীমত হৰিকৃষ্ণ দাস, প্ৰৱন্ধ লিখকৰ ভিতৰত শ্ৰীমত বাণীকান্ত কাকতি, শ্ৰীমত অধিকানাথ বৰা, শ্ৰীমত কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য আদি সুলিখক, উপভাস লিখিকা শ্ৰীমতী হেমপ্ৰভা দাস, নাট্যকাৰৰ ভিতৰত অনাৰেবল শ্ৰীমত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা আদি সুলিখকৰ যথোচিত সমাদৰ আৱশ্যক। গুণীৰ আদৰে সাহিত্যৰ উপকাৰ সাধিব। তাকে কৰিব নোৱাৰিলে ভাবিব লাগিব আৰি ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিবলৈ অসমৰ্থ।

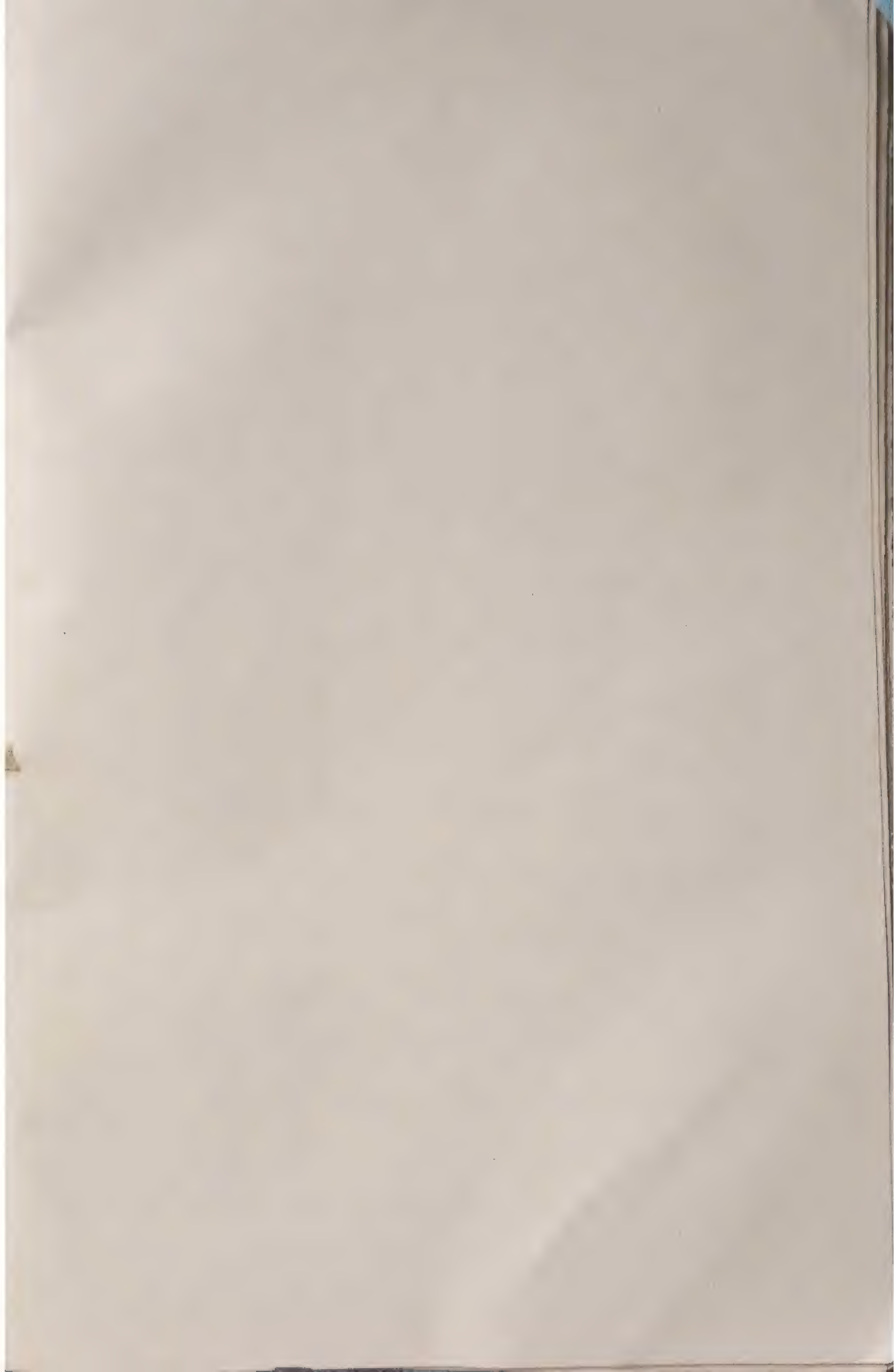
যোৱা বছৰত অসম আকাশৰ পৰা এটি অতি উজ্জল বত্ৰ ৰহি পৰিল। অসমীয়া সমাজে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দীৰ্ঘেশ্বৰ আচাৰ্য্যৰ মৃত্যুত মৰ্মান্তিক দুখ আৰু শোক পাইছে। তেওঁ অকল সংস্কৃত নহয়, অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতিৰো পক্ষপাতী আছিল। তেওঁৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ উপায় তেওঁ নিজেই কৰি গৈছে। তেওঁৰ 'বৃন্তমঞ্জৰী'য়ে তেওঁক অমৰ কৰি ৰাখিব। তথাপি এই সভায়ো তেওঁৰ কোনো বকম স্মৃতি ৰক্ষাৰ উপায় কৰিলে আমাৰ কৰ্ত্তব্য পালন কৰা হব। এই সভাই যোৱা বছৰত শ্ৰীমত বোধনাথ পট্টশীয়াৰ মৃত্যুতো এজন সুযোগ্য আৰু উৎসাহী সদস্য হেৰুৱালে।

বৰ্ণমালা আৰু বৰ্ণবিজ্ঞান সংশোধনৰ কথা উঠিছে। অসমৰ চৰ্জন কৃতীয়ে সেই বিষয়ে

‘চেতনাত’ আলোচনা কৰিছে। তেওঁলোকৰ কথা ভাবি চাবলগীয়া। তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাব অলপ লবচৰ কৰিবৰ আৱশ্যক হব পাৰে। এই সভাই সেই প্ৰশ্নৰ মীমাংসা কৰা উচিত। ই দুই এজনৰ কাম নহয়।

আৰু এষাৰ কথা কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিম। যোৱা বছৰত যুৰোপীয় মহাসমবৰ অন্ত পৰাত পৃথিৱীত আকৌ শান্তি স্থাপিত হ'ল। যুদ্ধৰ ফলস্বৰূপে বস্ত্ৰ-বাহানিৰ অভাৱ আৰু আতপাত দৰ হোৱাত সাহিত্য চৰ্ছাত অলপ ব্যাঘাত ঘটিছিল। এতিয়া মহাসমবৰ ধ্বংসকাৰী প্ৰাণৰ দৰা পৃথিৱী মুক্ত হোৱাত পূৰ্বৰ সাম্যভাৱ ধাৰণ কৰিব সন্দেহ নাই আৰু সাহিত্য চৰ্ছাত সুগম হ'ব বুলি আশা হৈছে। স্বায়ত্বশাসনৰ ফলস্বৰূপে অসমত কেতিয়াবা সুকীয়া বিশ্ব-বিজালয় হ'লে সাহিত্য চৰ্ছা অতি সহজ হ'ব; তালৈকো আমাৰ আশা আছে।

শেষত কও, বৰপেটাৰ মানুহৰ অভ্যৰ্থনাৰ বন্দবস্ত আৰু উৎসাহ নশলগাকৈ থাকিব নোৱাৰি। আমি অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি, সম্পাদক, সভ্যসকল, স্বেচ্ছাসেৱকবৃন্দ আৰু বৰপেটাৰ সকলো লোকক অন্তৰেৰে সৈতে ধন্যবাদ দিছোঁ।

হেমচন্দ্র গোস্বামী

চতুৰ্থ অধিবেশন

তেজপুৰ,—১৯২০ চন

সভাপতি—হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী

বন্ধুসকল ! আজি অসমীয়া সাহিত্য-সভাৰ বছৰেকীয়া সন্মিলনৰ দিন। জাতীয় জীৱনৰ ই এটা গৰম উৎসৱৰ দিন। আজি ইয়াত আমাৰ দেশৰ সকলো ঠাইৰ পৰা জননী জন্মভূমিৰ পূজাৰ নিমিত্তে, মাতৃভাষা আৰু জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতিৰ অৰ্থে, সকলো সন্তান
প্রাৰ্থনা
একেলগ হৈছেহি। এই আনন্দৰ দিনত আহক, সকলোৱে সেই বিশ্বপতি বিশ্বনাথৰ পৱিত্ৰ আৰু মধুৰ নাম মুখত লৈ আমাৰ এই শুভ কাৰ্য্য আৰম্ভ কৰোঁক। যিজনৰ কৃপাৰ বলত বোবাই কথা কব পৰা হয় আৰু খোড়ায়ে পৰ্বত লজিব পাৰে সেই জনৰ কৃপাৰ বলতে আমাৰ এই অস্থানেও সিদ্ধি লাভ কৰিব। কৃষ্ণ কৃপাহি কেৱলং।

মই অসম জননীৰ এজন নিচৈ নিঃকিন সন্তান। কি ভাবি যে আপোনালোকে মোক এনে এখন জাতীয় সভাৰ সভাপতি পাতি এই গধুৰ বোজা মোৰ মূৰৰ ওপৰত তুলি দিলে
শলাগ
তাক আপোনাসকলেহে জানে। এই অভাজনে আজিলৈকে মাতৃভাষা আৰু জাতীয় সাহিত্যৰ এনে কোনো কাম কৰিব পৰা নাই যাৰ বাবে মই আজি এই সন্মানৰ ওখ আসনত বহিবলৈ সাহ কৰিব পাৰোঁ। আপোনাসকলে মোক এই বাবেৰে সৈতে তিনিবাৰ এই সন্মানৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ নিমিত্তে আহ্বান কৰিছে। প্ৰথম ছবাৰ বিশেষ কাৰণৰ নিমিত্তে আপোনাসকলৰ আদেশ পালন কৰিব নোৱাৰিবৰ লাজ আৰু বেজাৰ পাইছোঁ। এইবাৰ আৰু আপোনাসকলৰ আদেশ প্ৰত্যাখ্যান কৰিবলৈ মোৰ সাহে নুজুৰিলে। নিজৰ সকলো হীনতা আৰু দুৰ্বলতা কাতি কৰি থৈ আপোনাসকলৰ আদেশ শিৰত লৈ আজি আপোনাসকলৰ আগত থিয় হৈছোঁহি। আপোনাসকলৰ এই স্নেহৰ বাবে দেহে-কেহে শলাগ লৈছোঁ। আপোনাসকলৰ শুভ ইচ্ছাই যেন মোৰ প্ৰতি জননী জন্মভূমিৰ আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হওক আৰু সেই আশীৰ্বাদৰ বলতে যেন মোৰ দুৰ্বল হৃদয়ে এই মহৎ সভাৰ কাৰ্য্য-প্ৰণালী উপযুক্ত ৰূপে চালনা কৰিবলৈ বল পায়। এই অভাজনক আপোনাসকলে যিদৰে মৰম কৰি এই আসনত বহুৱাইছে, সেইদৰেই পুতৌ কৰি মোৰ সকলো ভুলভ্ৰান্তি, সকলো অপৰাধ যেন ক্ষমা কৰিব।

আজি আমি এই পুৰাণপ্ৰসিদ্ধ পূণ্যভূমি শিৱভক্ত বাণৰজাৰ ৰাজধানী শোণিতপুৰত সাহিত্য সেৱা স্বৰূপ মহাবজ্জত সমৱেত হৈছোঁহি। ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা যুগৰ ধ্বংসাৱশেষ-
শোণিতপুৰ
বিলাকে এতিয়াও বাণকুমাৰী উবা দেৱীৰ কীৰ্ত্তিকলাপ শত মুখেৰে ঘোষণা কৰিব লাগিছে। বাণৰজাই পূজা কৰা মহাভৈৰৱ এতিয়াও এই নগৰৰ অধিষ্ঠাতৃ দেৱতা স্বৰূপে বিৰাজ কৰিছে। এই জিলাৰ পূবফালে বাণৰজাৰ স্থাপিত দ্বিতীয় কালী বিশ্বনাথ

কেৱল "ছমাই তবত, ছমাই অলত" বিবাহ কৰিছে। এই নগৰৰ চাৰিওকাষে সিঁচৰি হৈ পৰি থকা শিলখিলাকে অসমীয়া মাজুৰ পূৰ্বপুৰুষখিলাকৰ শিল্পবিজ্ঞা, কলাবিজ্ঞাৰ অটোত গৌৰৱ চিয়াঁৰি চিয়াঁৰি কৰি লাগিছে। এই নগৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিত দেওখোকৰা পৰ্বতৰ ভৰা শিলটোত পি ফলিকটা আছে তাৰ পাঠ উদ্ধাৰ কৰি মহামহা পণ্ডিতসকলে নতুন খ্যাতি আৰ্জন কৰিছে। মহাপৰাক্ৰমী হিন্দু ৰজা হৰ্জৰবৰ্ষৰ ৰাজধানী হৰপেশ্বৰ এই জিলাৰ কোনো এঠাইত গুপ্তভাৱে অৱস্থান কৰিছে। পৰ্বতীয়া গাঁৱলৈ যোৱা বাটৰ দাঁতিত কুৰুভাণ্ডক পুখুৰীয়ে বেনেৰৈ প্ৰাপ-ঐতিহাসিক যুগৰ স্মৃতি জাগৰিত ৰাখিছে, তাৰ ওচৰতে থকা হৰ্জৰবৰ্ষৰ খনোৱা হাজৰা পুখুৰীয়েও ঐতিহাসিক যুগৰ আদি ভাগত এই দেশৰ শৌৰ্য্য বীৰ্য্য আৰু কাৰ্য্যকুশলতাৰ প্ৰতি আমাৰ মন আকৰ্ষণ কৰিছে। এই নগৰৰ লগত উষা আৰু চিত্ৰলেখা আইদেউৰ মধুৰ স্মৃতি এনেভাৱে গঢ়া আছে যে এটা ভাবিলে আনটো আপোনাআপুনি উদয় হয়হি। আৰ্য্য সাহিত্যত উষাৰ প্ৰেম এক নতুন সৃষ্টি। উষাই অনিৰুদ্ধক স্বপ্নত দেখি তেওঁৰ প্ৰতি প্ৰেমত আকুল হ'ল। চকুৰ মিলনত ওপজা প্ৰেম কালিদাসে শকুন্তলাত আৰু ছেক্সপিয়াৰে Tempest (টেম্পেষ্ট)-ত বৰ্ণনা কৰি গৈছে, কিন্তু পৃথিৱীৰ আন কোনো সাহিত্যতে স্বপ্নত ওপজা প্ৰেমৰ কথা আছে বুলি শুনা নাই। হিন্দু জাতিয়ে চিত্ৰ-কলাৰ অনেক অতুলন আৰু উন্নতি কৰিছিল। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ-চিত্ৰ বিজ্ঞাৰ আদিতে প্ৰাচীন সাহিত্যত যাৰ নাম পোৱা যায় তেওঁ এই শোণিতপুৰৰ জীয়াৰী চিত্ৰলেখা। ভাৰতবৰ্ষৰ আত্ম-পুৰুষ নৰকপী ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি মূৰ্ত্তিয়ে আজি ভাৰত-বাসীৰ নয়ন ৰঞ্জন কৰিছে, যি নৱজুৰ্বাদল শ্ৰাম মূৰ্ত্তিয়ে কোটি কোটি ভকতৰ প্ৰাণত ভকতিৰ অমিয়া ঢালি শুকান হৃদয়ত প্ৰেমৰস সঞ্চাৰ কৰিছে, সেই মূৰ্ত্তিৰ নিমিত্তে জগতবাসী কাৰ ওচৰত স্বামী? চিত্ৰলেখাৰ প্ৰাণসখী উষাৰ ওচৰত। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নবলীলা সংবৰণ কৰি বৈকুণ্ঠলৈ গতি কৰিবৰ আগতে দাককক আদেশ কৰিলে যে অনিৰুদ্ধৰ পুত্ৰ বজ্জনাভক মথুৰাৰ সিংহাসনত স্থাপন কৰিব লাগে। সেই অনুসাৰে দাককে বজ্জনাভক আৰু তেওঁৰ মাক উষাদেৱীক মথুৰাত থলৈগৈ। যদুকুল ধ্বংসৰ পিচত শ্ৰীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠলৈ গমন কৰাৰ কিছুকালৰ পিচত উষাদেৱীয়ে এদিন পুতেক বজ্জনাভক কলে—"বোপাই! মই তোমাৰ প্ৰপ্ৰিতামহ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক দেখিছিলো। তেনে কোনো বাঢ়ে অনাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি এখন কটাই দিয়া, যাতে সেই শ্ৰীমুখ মই সদায় চাই থাকিব পাৰোঁ।" মাকৰ এই কথা শুনি বজ্জনাভে এজন বুঢ়া আৰু বিচক্ষণ বাঢ়ে অনাই এখন কলা কষটি শিলৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্ত্তি কটায়। উষাদেৱীয়ে সেই মূৰ্ত্তি চাই, মূখৰ আকৃতি ঠিক হৈছে কিন্তু অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গ ঠিক নাই হোৱা বুলি কলে। তেতিয়া সেই বাঢ়েয়ে আৰু এখন মূৰ্ত্তি কাটে। সেই মূৰ্ত্তি চাই উষাই কলে যে মূৰৰ পৰা কঁকাললৈকে এইভোখৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ নিচিনা ঠিক হৈছে কিন্তু হাত আৰু ভৰিৰ গঢ় ঠিক হোৱা নাই। তেতিয়া বাঢ়েয়ে অতি পৰিশ্ৰমেৰে আৰু এখন মূৰ্ত্তি কাটিলে। উষাদেৱীয়ে সেইখন শ্ৰীকৃষ্ণৰ ঠিক প্ৰতিমূৰ্ত্তি হৈছে বুলি কলে। এই তিনিমূৰ্ত্তি বৃন্দাবনত গোৱিন্দ, গোপীনাথ আৰু মদনমোহন নামেৰে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল। তেনেহলে শোণিতপুৰৰ জীয়াৰী উষাদেৱীৰ অনুগ্ৰহতে জগতত শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি ৰক্ষিত হ'ল। এনেকুৱা অসংখ্য গৌৰৱান্বিত পৌৰাণিক আৰু ঐতিহাসিক পূৰ্ব-স্মৃতিৰ মাজত বহি আমি আজি অসমীয়া

সাহিত্যৰ চৰ্চা কৰিবলৈ হাতত লৈছে। এনে হেন পুণ্য-ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ আশা কলৱতী হব তাক সহজে অনুমান কৰিব পাৰি।

এইখন অসম সাহিত্য-সভাৰ চতুৰ্থ সন্মিলন। এই চাৰি বছৰে সাহিত্য-সভাই কি ভাবে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ উন্নতি কৰিবৰ নিমিত্তে চেষ্টা কৰিছে তাক আপোনাসকলে সভাৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়াৰ মুখৰ পৰা ভালকৈ জানিব। চাৰি বছৰীয়া সভাৰ পৰা সাহিত্য-সভা

অৱশ্যে আপোনাসকলে বৰ ডাঙৰ কাম আশা কৰিব নোৱাৰে। বয়স চাই এই সভাই যি যি কাম হাতত লৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত যি যি কাম কৰি উঠিছে তাক ভালেই বুলিব লাগিব। পৃথিৱীত কোনো ডাঙৰ কাম একে দিনেই হোৱা নাই। এই সভা বয়সত নিচেই কেঁচুৱা হলেও, ই অতি শুভক্ষণত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ আগেয়ে অসমীয়া সাহিত্য চৰ্চা কৰিবৰ নিমিত্তে যি সভা স্থাপিত হৈছিল, তাৰ নাম “অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি-সাহিনী সভা” আছিল। সেই সভাৰ জন্মৰ সময়ত সাহিত্য-আকাশ ডাৱৰে ছাটি থৈছিল। এই দেশ ইংৰাজ শাসনৰ তললৈ অহাত, অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ ওপৰত শনিৰ যি দৃষ্টি পৰিছিল, সি প্ৰায় ইংৰাজী উন্নৈশ শতিকাৰ শেষলৈকে ভোগ কৰিছিল। অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি-সাহিনী সভাই এই ঋষ্টৰ হাতত একৱাৰলৈ অনেক বাগ-বজ্জ কৰিব লগা হৈছিল। অ, ভা, উ, সা, সভাৰ জন্ম কালত, অসমৰ মজলীয়া স্কুলবিলাকতো অসমীয়া ভাষাই ঠাই পোৱা নাছিল। কিন্তু অ, ভা, উ, সা, সভাৰ সময়েত চেষ্টাত আৰু তাৰ সমজুৰাবিলাকৰ ব্যক্তিগত চেষ্টাত অসমীয়া ভাষাই অকল যে মজলীয়া স্কুলত ঠাই পালে এনে নহয়। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেটিকুলেছন, ইণ্টাৰমিডিয়েট আৰু শেহত বি,-এ, পৰ্যন্ত তাৰ অধিকাৰ বিস্তৃত হ’ল। এই কালৰ ভিতৰতে অসমীয়া ভাষাৰ অভিধান ছপা কৰোৱা হ’ল। উন্নৈশ শতিকাত অ-ভা-উ-সা সভাই অসমীয়া ভাষাৰ যিবোৰ শত্ৰু আছিল, সেইবিলাকক পৰাস্ত কৰি অসমীয়া ভাষাৰ ভেঁটি টানকৈ বান্ধি যি কাৰ্য্যৰ নিমিত্তে তাৰ জন্ম হৈছিল তাৰ ফলকনি নোমাৰ বাওঁতেই এই সাহিত্য সভাৰ জন্ম হ’ল। অ-ভা-উ-সা সভাই যি ভেঁটি বান্ধিলে, সেই ভেঁটিতে বিচিত্ৰ সাহিত্য মন্দিৰ সাজিবৰ নিমিত্তে এই সভাই জন্ম লৈছে। এতিয়া আৰু অসমীয়া ভাষা এটা উপভাষা আৰু অসমীয়া সাহিত্য এটা নোম-নেগুৰ বৰ্জিত অপসাহিত্য বুলি কবলৈ সাহ কৰা মাতুহ নিচেই কম। তেনে মাতুহ নাই বুলি কলেও বোধকৰোঁ মিছা কোৱা নহব। এই নিৰ্মল বতৰত অসমীয়া সাহিত্যৰ নাওখনি যে সুকলমে ভটিয়াই যাব পাৰিব তাৰ অনেক চিন পোৱা গৈছে। এতিয়া সি বি,-এ, পৰীক্ষা ছেৰাই গৈ, এম,-এ, পৰীক্ষাত বিশেষৰূপে ঠাই লৈছেগৈ। আজিকালি ঈশ্বৰৰ কৃপাত অসমীয়া ভাষা ইমান উধাইছে যে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অকল অসমীয়া ভাষাতে এম,-এ, পৰীক্ষা লবলৈ স্থিৰ কৰিছে আৰু বঙলাত এম,-এ, দিব খোজা ছাত্ৰয়ো এই ভাষা বিশেষ বস্ত্ৰেৰে পঢ়িবলগা হৈছে। যি বঙালী ভাইবিলাকে এদিন অসমীয়া ভাষাৰ নাম শুনিলেও নাক কোঁচাইছিল, যি বঙালীবিলাকে অসম দেশত পুৰবাতুৰুমে থাকিও অসমীয়া পঢ়া আৰু সেই ভাষাত কথা কোৱা বিশেষ লাজৰ কথা বুলি ভাবিছিল, আজি সেই বঙালীয়েই অসমত কোনো কালে ভৰি নিদিয়াটক নিজৰ দেশত থাকিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মহলাত এম,-এ, পৰীক্ষা দিওঁতে অসমীয়া ভাষা পঢ়িব লগা হৈছে। ইয়াৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ ভৱিষ্যত যে বৰ উজ্জল তাক সহজে অনুমান কৰিব নোৱাৰি নে? সঁচা

কথা কব লাগিলে এতিয়াহে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত আটল কামৰ দিন আহিছে। অতদিনে তাৰ জীৱন ৰক্ষাৰ নিমিত্তে বুজ-বাগৰ কৰোঁতেই থ'ল। এই শুভ বৃহত্তম অসমীয়া সাহিত্যসভাৰ জন্ম হৈছে। এই সভাৰ জন্মৰ লগত বে অসমীয়া জাতিৰ জীৱনৰ দৰিদ্ৰ নথক বৈছে আৰু বিবিধ কৰ্মৰ একো সকাহ নাই। এই সভাই এতিয়া বৰ্তমান ক্ষেত্ৰৰ উপযোগী কাম কেনে ভাবে কৰিলে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ প্ৰকৃত উল্কাৰ আৰু উন্নতি সাধন কৰিব পাৰিব, তাৰ আলোচনা কৰিবলৈ আমি এই সম্মিলনত গোট খাইছোঁক।

সাহিত্যৰ উন্নতি চৰ্চা কৰাৰ আগেয়ে সাহিত্য বস্তুটো কি সেই বিষয়ে এটা স্পষ্ট দাবী কৰা উচিত। সাহিত্য বুলিলে আমি সাধাৰণতে পদ্য, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, জীৱন-চৰিত্ৰ, আদিৰ দোষ-গুণ বিচাৰ সম্বন্ধে ৰচনা আদিকে বুজোঁক। ইতিহাস, দৰ্শন, বিজ্ঞান আদিও সাধাৰণ সাহিত্যৰ বাহিৰত পৰে। কিন্তু সাহিত্যৰ এইটো নিচেই সক্ষীৰ্ণ সংজ্ঞা। সাহিত্য হৈছে এটা জাতিৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিকৃতি। এজন জীৱন চৰিত্ৰই যেনেকৈ এজন মানুহৰ আকৃতি-প্ৰকৃতি স্বভাৱ-চৰিত্ৰ সকলো প্ৰকাশ কৰে সেই দৰেই জাতীয় সাহিত্যই এটা জাতিৰ আকৃতি-প্ৰকৃতি, স্বভাৱ-চৰিত্ৰ, গঢ়-গতি, উন্নতি-অৱনতি সকলোবিলাক প্ৰকাশ কৰে। সংক্ষেপকৈ কবলৈ গলে এটা জাতিৰ ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম, মোক্ষ বিষয়ে যি সাধনা সেয়ে সেই জাতিৰ সাহিত্য। যি জাতিৰ সাহিত্য নাই, সেই জাতি জীয়াই থাকোঁতেও নৰা। সাহিত্য নথকা জাতি আন এটা জাতিৰ সংঘৰ্ষত আহিলেই সি তাৰ জাতীয় জীৱন সজীৱ ৰাখিব নোৱাৰে। তাৰ উদাহৰণৰ নিমিত্তে আমি দুৰলৈ যাব নেলাগে, আমাৰ দেশলৈ যে বছৰি বছৰি হেজাৰে হেজাৰে চাহবাগিচাৰ কুলিবিলাক আহিছে সিহঁতৰ জাতীয় সাহিত্য নাই বাবে একালত সিহঁত এই দেশৰ মানুহৰ লগত মিহলি হৈ যাব। সিহঁতে কেতিয়াও নিজৰ জাতীয় জীৱন ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু বঙালী জাতিয়ে এই দেশত হেজাৰ বছৰ বাস কৰিলেও তেওঁবিলাকে এই দেশৰ মানুহৰ লগত মিহলি হৈ যোৱাৰ অলপো আশঙ্কা নাই। তাৰ কাৰণ হৈছে বঙালী জাতিৰ জাতীয় সাহিত্য আছে। সাহিত্য হৈছে এটা জাতিৰ প্ৰাণ স্বৰূপ। সাহিত্য-হীন জাতি এটা প্ৰাণশূন্য দেহৰ নিচিনা। আমি সাহিত্যক যেতিয়া এই বহল ভাবেৰে গ্ৰহণ কৰোঁ, তেতিয়া এটা জাতিৰ সাহিত্যত তাৰ সকলো ৰকমৰ চেষ্টা প্ৰতিফলিত দেখিবলৈ পাওঁ, তেতিয়া আমি সাহিত্যত সেই জাতিৰ সকলো ৰকম ভাবৰ অভিব্যক্তনা দেখিবলৈ পাওঁক। আমি জাতীয় সাহিত্যৰ এই অৰ্থ গ্ৰহণ কৰি তাৰ উন্নতিৰ আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাই সম্ভৱ বিবেচনা কৰোঁ। তেতিয়া হলে আমাৰ আলোচনা, কেৱল কাব্য, নাটক, উপন্যাসতে সীমাবদ্ধ নোহোৱাকৈ জাতীয় জীৱনৰ উন্নতিৰ বিষয়ে সকলো কথাতে খাটিব। তেনেহলে জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতি মানে যি জাতীয় জীৱনৰ উন্নতি মানেও সেয়ে। সাধনাৰ ফলত এজন মানুহৰ মনত যেতিয়া এটা ভাৱৰ তৰঙ্গ উঠে সি অভিব্যক্ত হবলৈ তোলপাৰ কৰি উঠে আৰু সেই ভাৱ সাহিত্য ৰূপে প্ৰকট হয়। প্ৰত্যেক মানুহেই তেওঁ যি দেশত উপজিছে, সেই দেশ আৰু কালৰ ভাৱ সমষ্টিৰ একো একোটা বীজ স্বৰূপ। সেই মানুহজনৰ ভাৱত তেওঁৰ দেশ আৰু কালৰ ধৰ্ম, শিক্ষা, আচাৰ, ব্যৱহাৰ, ৰাজনীতি সকলোবিলাকৰ ৰং প্ৰতিফলিত নোহোৱাকৈ কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। দিবোৰ জাতীয় ভাৱৰ ভিতৰত তেওঁৰ জীৱন গঠিত হৈছে কাৰ সাধা আছে যে সেই

ভাববিলাক, তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ পৰা মটি পেলাব পাৰে। সেই গুণে প্ৰত্যেক মানুহৰ লিখাতে তেওঁৰ জাতীয় চৰিত্ৰৰ বিকাশ হৈছে আৰু সেই গুণেই এটা জাতিৰ সময়েত চেষ্টাৰ কল যি জাতীয় সাহিত্য, তাত গোটেইটো জাতিৰ উৎকৰ্ষণা (culture) আৰু আদৰ্শ (ideal) পুঞ্জীকৃত হৈ বৈছে।

আমি সাহিত্যৰ যি স্বভাৱ নিৰ্দেশ কৰিলো, তাৰ দুটা ভাবৰ লগতহে আমাৰ বিশেষ সম্বন্ধ। সাহিত্য শব্দৰ অৰ্থ হৈছে মিলন অৰ্থাৎ সকলোৱে মিলিজুলি যি কাম কৰোঁক সেই সাহিত্য। কিন্তু ভাবি চালে দেখা যায় যে কিছুমান বিষয়ত সাহিত্য সাহিত্যৰ দুটা ভাব

সেয়ে সাহিত্য। কিন্তু ভাবি চালে দেখা যায় যে কিছুমান বিষয়ত সাহিত্য বচনা কৰিবলৈহে আমাৰ সময়েত চেষ্টাৰ প্ৰয়োজন, সেয়ে ইতিহাস, নৃত্য, সমাজতত্ত্ব, শব্দকোষ, ব্যাকৰণ ইত্যাদি। কিন্তু কাব্য লিখোঁতে, বিজ্ঞান দৰ্শনৰ তত্ত্ব আৱিষ্কাৰ কৰোঁতে আমি সকলোৱে মিলিজুলি নকৰি, অকলশৰে নিৰ্জীনত বহিহে কৰিব পাৰোঁক। সেইগুণে প্ৰথম বিধৰ সাহিত্য বচনাৰ বিষয়তহে সাহিত্য-সভাৰ নিচিনা জাতীয় সমিতিয়ে বিশেষ ভাবে সহায় কৰিব পাৰে। আমি যেতিয়া এনেকুৱা সভা পাতি সাহিত্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি সাহিত্যৰ এই দুবিধ ভাবৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব।

যেনেকৈ হাতত পুঁজি নেথাকিলে কোনো কাৰবাৰ কৰিব নোৱাৰি, সাহিত্যৰ উন্নতি ক্ষেত্ৰতো মূলধন বা পুঁজিৰ আৱশ্যক। সাহিত্য সম্বন্ধে আমাৰ হাতত পুঁজি কি আছে তাক এবাৰ ভাবি চোৱা যাওক। বৰ সোভাগ্যৰ কথা যে সাহিত্য বিষয়ত আমাৰ পুঁজি আমাৰ পুঁজি

নিচেই কম নহয়। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষবিলাকে আমাৰ নিমিত্তে যি সাহিত্য-সম্পদ এৰি থৈ গৈছে তাক মূলধন কৰি আমি অতি সাহসেৰে এই কাম হাতত লৈ সিদ্ধিৰ পথত আগবাঢ়িব পাৰোঁক। এই সাহিত্য সম্পদ আমাৰ আজিৰ নহয়, প্ৰায় এহেজাৰ বছৰৰ সাঁচতীয়া ৰাপতীসাহোন। মই পুঁজিৰ বিষয়ে কবলৈ গৈ আপোনাৰ কলক ভাৱা বিজ্ঞানৰ জটিল সমস্যাৰে বিবল কৰিবলৈ অলপো ইচ্ছা কৰা নাই। কিন্তু বুজীৰ ফালৰ পৰা কেইআবাৰমান কথা নকলে মোৰ ভাবটো দুটাই তুলিব পৰা টান দেখি, সেই বিষয়ে যিমান চমু আৰু সহজকৈ পাৰো কেইআবাৰমান কথা কবলৈ আপোনাৰ কলক অহুমতি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আপোনা-সকলে মন দি মোৰ কথা কেই আৰাৰ গুনিলে পৰম কৃতার্থ মানিম।

এই দেশৰ মানুহৰ সাহিত্যৰ প্ৰতি অহুৰাগ এটা স্বাভাৱিক প্ৰবৃত্তি। অতি আগৰ কথা নকওঁ। কিন্তু চীন দেশৰ পৰা অহা বিখ্যাত পৰিব্ৰাজক হিয়েনচাঙে সপ্তম শতাব্দীৰ আগ ভাগতে এই দেশ চাবলৈ আহে। তেতিয়া আমাৰ দেশৰ ৰজা আছিল ভাৰতবিখ্যাত ভাস্কৰবৰ্মা। হিয়েনচাঙে এই দেশ সম্বন্ধে তেওঁৰ ভ্ৰমণ-বৃত্তান্তত যি বিৱৰণ লিখি থৈ গৈছে তাত লিখা আছে যে এই দেশৰ মানুহবিলাক বৰ সাহিত্যপ্ৰিয়। এই পৰিব্ৰাজকজনে তেওঁৰ ভ্ৰমণ বৃত্তান্তত এই দেশ বা আন দেশ সম্বন্ধে যিবোৰ কথা লিখি থৈ গৈছে তাৰ কোনো কথাই আজিলৈকে মিছা বা অতিৰঞ্জিত বুলি প্ৰমাণিত হোৱা নাই বৰং পৃথিৱীৰ সকলো পণ্ডিতে তেওঁৰ ভ্ৰমণ-বৃত্তান্তক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অতি প্ৰামাণিক গ্ৰন্থ বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। সেই গ্ৰন্থত অসমীয়া মানুহৰ এই সাহিত্যপ্ৰিয়তাৰ কথা মিছা বা অতিৰঞ্জিত বুলি ভাবিবৰ কোনো কাৰণ নাই। এইটো হৈছে এহেজাৰ বছৰৰ আগৰ কথা। সেই কালতো অসমীয়া মানুহে সাঁচি-

গাতত পুথি লিখাৰ দস্তৰ আছিল। তাৰবৰ্ষী বজাই ভাৰত-সম্ৰাট হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ বা দ্বিতীয় শিলাদিত্যৰ লগত দেখা কৰিবলৈ বাওঁতে যি যি ভেঁটা নিছিল তাৰ তিতবত এখন সাঁচিপতীয়া পুথিও আছিল। এই কথা মহাকবি বাণভট্টই তেওঁ কৰা শ্ৰীহৰ্ষচৰিতত উল্লেখ কৰি গৈছে। সেই কালৰ অসমীয়া মানুহৰ সাহিত্যভাণ্ডাৰ আৰু সাঁচিপতীয়া পুথি লিখি বখা দস্তৰৰ লগত, আজিকালিৰ অসমীয়া মানুহৰ পুথিৰ ওপৰত মৰমৰ কথা বিজাই চালে, আমাৰ দেশৰ মানুহ যে স্বভাৱতে সাহিত্যপ্ৰিয় সেই বিষয়ে অলপো সন্দেহ নেথাকে। অসমীয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যেনেকৈ একোটি পুথি ভড়াল আছে আন কোন দেশৰ মানুহৰ তেনে পুথিভড়াল আছে ক'ব পাৰে নে? এনে নিভাঁজ সাহিত্যভাণ্ডাৰেই অসমীয়া জাতিৰ সাহিত্য-সম্পদৰ মূল।

(১) আমাৰ প্ৰথম পুঁজি হৈছে আমাৰ দেশৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে প্ৰচলিত গীতবিলাক। গীত মানে মই গোঁৱণিক আৰ্হিৰে বচনা কৰা পিচৰ কালৰ ধৰ্ম-বিষয়ক বড় গীত আদিৰ কথা কোৱা নাই। কিন্তু অসমীয়া বোৱাৰী জীয়াৰী আৰু গৰখীয়া লৰা, অসমীয়া ডেকা গাভৰু আৰু টংখীয়া, মহৰখীয়া মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা, ধাই নাম, গৰখীয়া নাম, বিহুনাং, বিয়ানাং, আইনাং, বাৰমাহী গীত ইত্যাদিৰ কথাহে কৈছোঁ। অনেক ভাবিব পাৰে যে সাহিত্যৰ লেখত এইবোৰৰ কি মূল্য আছে? কিন্তু মই কওঁ যে এই গাঁৱলীয়া গীতবিলাকত আমাৰ মানুহৰ জাতীয় চৰিত্ৰ যেনেকৈ ফুটি উঠিছে আন কম বিষয়তহে তেনেকৈ ফুটি উঠিছে। পৃথিৱীৰ সকলো জাতিৰ ভিতৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ গীত প্ৰচলিত আছে আৰু সেই গীতবোৰ সকলো জাতিয়ে অতি আদৰেৰে ৰক্ষা কৰিছে। কিন্তু আজিলৈকে আমি এই স্বভাৱ-সঙ্গীতবিলাকক জাতীয় সম্পত্তি বুলি ভাবিবলৈ শিকা নাই। সেই গুণেই তাক আমি নিৰক্ষৰ চহাৰ হাতত এৰি দি হাত মাৰটি বহি আছোঁক। এই গীতবিলাকত আমাৰ জাতিৰ শিশু অৱস্থাৰ জীৱনৰ নানা বিধৰ ভাববিলাক যেনে মৰম, ভয়, ৰং-ধেমালি, প্ৰেম এনে ভাবে গাঁথা আছে যে সেইবিলাক লোপ হ'বলৈ দিলে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ যি আচল ৰূপণা তাকে শুকাই যাবলৈ দিয়াৰ নিচিনা হ'ব। এই গাঁৱলীয়া গীতবিলাক স্বভাৱ শিশুৰ স্বাধীন হিয়াত উঠা আবেগ তবন্ধৰ ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ প্ৰতিধ্বনি। তাত শিল্পীৰ শিল্প-কৌশল নেথাকিব পাৰে, তাত শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজৰ সজোৱা-পৰোৱা ভাবৰ লহৰী নেথাকিব পাৰে, কিন্তু আমি সেই প্ৰকৃতিৰ প্ৰেৰণাৰ তিতবত জাতীয় জাগৰণৰ মূৰ্তিমান জলন্ত ছবি দেখি মোহিত নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। সেই গুণেই কওঁ যে এই গাঁৱলীয়া নাঙঠা গীতবিলাক আমাৰ সাহিত্যৰ অমূল্য নিধি। এনেহেন জাতীয় সম্পত্তিলৈ আওকাণ কৰিলে লক্ষীয়ে আমালৈ যে পিঠি দিব সি ধুকপ।

(২) আমাৰ আৰু এক সম্পত্তি হৈছে আমাৰ সাহিত্যৰ ভণিতাবিলাক। এই ভণিতাবিলাক জাতীয় জ্ঞানভণ্ডালৰ কমোৱা সোণ। ডাঙৰ পণ্ডিতবিলাকে স্থিৰ কৰিছে যে জাতীয় জীৱনৰ গতকালৰ জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাৰ ধাৰক স্বৰূপ এই ভণিতাবিলাকক ডাক নামে এজন মহাপুৰুষে সংগ্ৰহ কৰি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীত সাহিত্য আকাৰে অসমীয়া জাতিক দান কৰি

গৈছে। ডাক নামে সচাঁচিকৈয়ে এজন পুৰুষ আছিল নে নাই, আৰু থাকিলেও তেওঁ কেতিয়া ক'ত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ এতিয়াও একো স্থিৰ সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যত ডাকভণিতা বুলি যি পুথি আছে, তাৰে প্ৰত্যেক ভণিতাকে অসমীয়াৰ যুগে যুগে গুনিবলৈ পোৱা যায়। ডাক ভণিতাবিলাক অসমীয়া মানুহৰ friend, philosopher and guide স্বৰূপে যে দৌৰৰণীৰ অতীত কালৰ পৰা আজিলৈকে পুৰণাচুৰুমে চলি আহিছে তাৰ অকণো ভুল নাই। ডাকভণিতাক বহুমূলীয়া বুলি জানিয়েই বহুত চোৰে চুবকৈ নিবলৈ অনেক বাৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ডাক অসমীয়া জাতিৰ পৰা চুৰ কৰি নিয়া অতি অৰ্থহীন চোৰৰ পক্ষেও অসম্ভৱ। এই ভণিতাবিলাক পুথি আকাৰে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে হেজাৰ হেজাৰ অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত আছে আৰু তাত বাজেও ভণিতাবিলাকে অসমীয়াৰ তেজ-মাংস, হাড়-মগজুত এনে ভাৱে সোৱাইছে যে যেতিয়ালৈকে চোৰ বা ডকাইতে অসমীয়াৰ জাতীয়তটো নিৰ নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে এই ভণিতাবিলাক আমাৰ পৰা অপহৰণ কৰিব নোৱাৰে। কোনো কোনোৱে আমাৰ এই পূৰ্বপুৰুষৰ পুঞ্জীকৃত জ্ঞানৰাশিক কুসংস্কাৰ বুলি ভবা দেখা গৈছে। এইবোৰ যে অসমীয়াৰ জাতীয় সংস্কাৰ তাৰ কোনো ভুল নাই, কিন্তু কুসংস্কাৰ নে সুসংস্কাৰ তাকহে ঠিককৈ কব নোৱাৰি। ভাস্কৰবৰ্মাই হৰ্ষবৰ্দ্ধনক “অগৰুহক নিৰ্মিতা” অৰ্থাৎ সঁচিপতীয়া কি পুথিখন দিছিল কব নোৱাৰি কিন্তু ডাকভণিতা যে ভাৰত সম্ৰাটক দিবৰ উপযুক্ত উপঢৌকন তাত কোনো সন্দেহ নাই।

(৩) আমাৰ আৰু এটা প্ৰধান সম্পদ হৈছে আমাৰ মন্ত্ৰৰ পুথিবিলাক অৰ্থাৎ বেজালি সাহিত্য। আপোনাসকলে জানে যে কামৰূপ তন্ত্ৰৰ দেশ। এই দেশতে তন্ত্ৰ শাস্ত্ৰৰ জন্ম হৈছিল বুলি কয়। এই তন্ত্ৰৰ পৰাই মন্ত্ৰৰ উদ্ভৱ হৈছিল। অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা অনেক সভ্য জাতিয়ে মানুহৰ শৰীৰ আৰু মনৰ ওপৰত মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ স্বীকাৰ কৰি আহিছে। মন্ত্ৰক অবিশ্বাস কৰিবলৈ গলে তাৰ লগতে তন্ত্ৰকো অবিশ্বাস কৰিব লাগিব। কিন্তু যেতিয়ালৈ মানুহে প্ৰকৃতি মাৰ্গক অৱলম্বন কৰি থাকিব অৰ্থাৎ ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম এই ত্ৰিবিৰ্গৰ সাধনা কৰি থাকিব, তেতিয়ালৈকে তন্ত্ৰক অবিশ্বাস কৰিবৰ উপায় নাই। জগতত মানুহৰ পুৰুষাৰ্থ হৈছে চাৰি বিধ, যেনে ধৰ্ম অৰ্থাৎ নীতি, অৰ্থ অৰ্থাৎ ঐশ্বৰ্য বা উপায়, কাম অৰ্থাৎ সংঘত কামনা আৰু মোক্ষ হৈছে, পৰমপুৰুষাৰ্থ। যিবোৰ শাস্ত্ৰই কেৱল মোক্ষ লাভৰ উপায় বিধান কৰিছে সেই বিলাককে নিগম শাস্ত্ৰ বোলে। এই মাৰ্গৰ পৰিণতি হৈছে সন্ন্যাসত। এই সুন্দৰ সংসাৰত যতবিলাক উপাদেয় ভোগৰ বস্তু আছে সেইবিলাকৰ মধুৰ ৰসৰ সোৱাদ লৈ, আত্মা পৰমাত্মাৰ একত্ব অনুভূতিৰ যি সাধনা, তন্ত্ৰ বা আগম শাস্ত্ৰৰ সেয়ে প্ৰতিপাদিত বিষয়। তন্ত্ৰৰ আচল মানে হৈছে শাসন অৰ্থাৎ সংযমী হৈ ধৰ্ম অৰ্থ আৰু কাম এই তিনি বিৰ্গৰ সাধনা শিক্ষা। পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ ফলত এক শ্ৰেণীৰ মানুহ উদ্ভৱ হৈছিল যি তন্ত্ৰৰ নাম শুনিলেই কাণত হাত দি শ্ৰীবিষ্ণু নন্দন কৰিছিল, কিন্তু ভাৰতৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণেই হওক বা আন যি কাৰণৰ পৰাই হওক, আৰ্থাৰ এভেলন, কলিকতা হাইক'ৰ্টৰ জজ চাৰ জন উদ্ভৱ নিচিনা ইংৰাজ পণ্ডিতৰ তন্ত্ৰ-শাস্ত্ৰৰ ওপৰত শ্ৰদ্ধা দেখি, আজি-কালি সেই শ্ৰেণী মানুহৰ মনতো তন্ত্ৰৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ কম যেন দেখা গৈছে। আশা কৰিব পাৰি যে তন্ত্ৰৰ প্ৰতি মানুহৰ মন আকৃষ্ট হৈ তন্ত্ৰৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য

অসমীয়া মানুহে এদিন ভালকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। আপোনা লোকৰ অনেকে শুনিছে যে মন্ত্ৰৰ বলত মানুহে নাপ, বাত, জালুকৰ নিচিনা দিগে মন্ত্ৰৰ ওপৰতো কেনেকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। প্ৰাচীন কামৰূপত উদ্ভৱ হোৱা এই মন্ত্ৰবিলাকে এদিন যে গোটেইখন ভাৰতবৰ্ষত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল, তাৰ প্ৰমাণ হৈছে যে আজিকালিও ভাৰতবৰ্ষৰ বহুতে ততে মন্ত্ৰৰ লগত “কামৰূপৰ কামাখ্যা মাও” কৰ্মাটীকি শুনিবলৈ পোৱা যায়। ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো দেশৰ মানুহে আজিকালিও এই দেশৰ মানুহক যাদুকৰ বুলি ভাবে। অসম দেশ বুলিলে অনেক ঠাইত খুবুজিব পাৰে কিন্তু “কামৰূপ কামাখ্যা” বুলিলে খুবুজা মানুহ কমহে ওলাব। ভাৰত যুদ্ধত এই দেশৰ বহু ভগদত্তৰ পৰাক্ৰম দেখি, তেওঁক “কামৰূপী” আখ্যা দিছিল। মোৰ কেতিয়াবা মনত এনে ভাব হয় যে এই দেশৰ ওপৰত আন দেশৰ মানুহৰ এনে ধাৰণাৰ পৰাই এই দেশৰ নাম কামৰূপ হৈছে। এই মন্ত্ৰবিলাকৰ ভাষা অতি পুৰণি। অনেক স্থলত তাৰ অৰ্থই বোধগম্য নহয়। তাৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে মন্ত্ৰবিলাক আমাৰ অতি প্ৰাচীন সম্পত্তি।

(৪) আমাৰ ধৰ্ম্ম-সাহিত্য এটা প্ৰধান সম্পত্তি। সাহিত্যৰ এই বিভাগত আমি যিমান চহকী আন কোনো বিভাগতে সিমান চহকী নহওঁ। অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী লিখা হোৱা নাই। কেতিয়া কোনে তাক লিখিব তাকো কব নোৱাৰো। কিন্তু সেই বুৰঞ্জী লিখা হলে দেখিব যে প্ৰায় খৃষ্টীয় বাৰ শতিকাৰ আৰম্ভতে এই দেশত ধৰ্ম্ম সাহিত্যৰ উৎপত্তি ছিল। বিবোধ মানুহৰ হাতত ধৰ্ম্ম শিক্ষাৰ ভাৰ আছিল, যেতিয়া তেওঁবিলাকে দেখিলে যে সৰ্বসাধাৰণৰ ভিতৰতো ধৰ্ম্মজ্ঞানৰ নিমিত্তে আকাঙ্ক্ষা জাগৰিত হৈছে, তেতিয়া তেওঁবিলাকে অশিক্ষিত আৰু অল্পশিক্ষিত মানুহৰ মনৰ আকাঙ্ক্ষা পূৰণ কৰিবৰ নিমিত্তে সংস্কৃত-সাংগৰ মথন কৰি সনাতন ধৰ্ম্মৰ অমূল্য বস্তুবিলাক উদ্ধাৰ কৰি সকলো বৰ্ণৰ ভিতৰত সমানে বিলাই দিলে। আমাৰ দেশৰ কোন মানুহ-জনে অতি প্ৰথমতে এই মহৎ কামত হাত দিলে তাক আমি এতিয়াও ঠিক কৈ জানিব পৰা নাই। আজিলৈকে যিমান জানিব পৰা গৈছে, প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰৰ অসমীয়া অনুবাদক কবিবৰ হেমসৰস্বতীৰ পিতাক কদ্ৰসৰস্বতী বা কদ্ৰ কন্দলিয়েই প্ৰথমতে দেশীয় ভাষাত মহাভাৰতৰ দ্ৰোণ-পৰ্বৰ এক অংশ অনুবাদ কৰে। তেওঁৰ লিখাত এইদৰে ভণিতা দিছে—“সাত্যকি প্ৰবেশ এইমানে সমাপতি। হৰিব নৈৱক কদ্ৰকন্দলি সম্প্ৰতি॥” কদ্ৰকন্দলিয়ে বা সম্ভৱতঃ তেওঁৰ আগৰ কোনো কবিয়ে এই বি সংস্কৃত সাহিত্যৰ অগাধ সমুদ্ৰ মথিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়াৰে পৰা আমাৰ ভাষাত ৰামায়ণৰ অনুবাদ, মহাভাৰতৰ অনুবাদ, নানা পুৰাণৰ অনুবাদ হবলৈ ধৰিলে। মাধৱকন্দলিয়ে বাগ্মীকি ৰামায়ণ অতি সুসলিলত পঞ্চ ভাষাত লিখি অসমীয়া মানুহৰ হাতত দিলে। এইজন কবিয়েই অসমীয়া ভাষাক যি সঁচত ঢালিলে, সেই সঁচেই প্ৰায় আজিলৈকে চলি আহিছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ পূৰ্ণচন্দ্ৰ শঙ্কৰদেৱেও এইজন কবিৰ আৰ্হি লৈ হে অসমীয়া পঞ্চ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইংৰাজী সাহিত্যত মহাকবি চচাৰ (Chaucer) যি স্থান অসমীয়া সাহিত্যত মাধৱকন্দলিৰো সেই স্থানেই। কদ্ৰকন্দলি, হেমসৰস্বতী আৰু মাধৱকন্দলি (সম্ভৱতঃ দুৰ্গাবৰ আৰু পীতাম্বৰ চক্ৰৱৰ্ত্তীও) শঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ৰামসৰস্বতী, অনন্তকন্দলি, শ্ৰীধৰকন্দলি আৰু আন আন বহুত কবিৰ পূৰ্বৱৰ্ত্তী আছিল। তেওঁবিলাকে অসমত বি ধৰ্ম্ম-সাহিত্যৰ সুত্ৰপাত কৰিলে পৰবৰ্ত্তী কালত শঙ্কৰদেৱৰ আৰু তেওঁৰ সমসাময়িক আৰু পাচৰ আন কবিয়ে তাৰ শ্ৰী শতগুণে

বতাই জাতীয় জীৱনত ধৰ্ম সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি থৈ গৈছে। কিন্তু শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰতিভাৰ আভাই আমাৰ ধৰ্ম সাহিত্যক সেনেকৈ উজ্জ্বল কৰিছে আন কোনো কবিৰ প্ৰতিভাই তেনে কৰিব পৰা নাই। জনসাধাৰণৰ মাজত পৌৰাণিক ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ উদ্দেশ্যেই যে আমাৰ ধৰ্ম-সাহিত্য ৰচিত হৈছিল তাত কোনো ভুল নাই আৰু সেই উদ্দেশ্য যে অতি সুন্দৰকৈ সফল হৈছিল, অসমীয়া জাতিৰ বৰ্তমান জীৱনেই তাৰ আচল প্ৰমাণ। সিদিনা মাজুলীত ৰাজ-প্ৰতিনিধি লৰ্ড চেমছফৰ্ডে কি কি কৈছে, আপোনালোকে সকলোৰে শুনিছে। তেওঁ আমাৰ চাৰিসত্ৰীয়া গৌসাক্ৰিসকলক আগত লৈ বি কৈ গৈছে তাৰ প্ৰত্যেক আখৰেই সঁচা। তেওঁ কৈছে :—

“Assam is now and always has been a deeply religious Province. About 450 years ago a wave of Vaisnavite reform passed over India and nowhere was the movement stronger and deeper than in Assam”.

গৌসাক্ৰিসকলক উল্লেখ কৰি কৈছিল :—

“Both by their example and by their precept, the Abbots of the Majuli have made the people of the Brahmaputra Valley, what they are today, one of the most peaceable and loveable races in India, nature’s true gentlemen”.

অসমীয়া ভাষাত কবলৈ হলে, তেওঁ কৈছিল যে অসম দেশখন আগৰে পৰা আজিলৈকে এখন পৰম ধাৰ্মিক দেশ। প্ৰায় চাৰে চাৰিশ বছৰৰ আগেয়ে গোটেইখন ভাৰতবৰ্ষ ব্যাপি যি এটা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ঢৌ উঠিছিল তাৰ প্ৰভাৱ আন কোনো দেশতে অসমতকৈ বেছি বিস্তাৰ হোৱা নাছিল। আজি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মানুহবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ আন সকলো দেশৰ জাতিবিলাকতকৈ শান্ত আৰু মৰমলগা আৰু স্বভাৱতে ভদ্ৰ, তাৰ মূলত মাজুলীৰ এই গৌসাক্ৰিসকলৰ দৃষ্টান্ত আৰু শিক্ষায়ে। অসমৰ ধৰ্ম-সাহিত্যৰ শিক্ষাই যে এই গৌসাক্ৰিসকলৰ শিক্ষা তাক নকলেও হব। এই ধৰ্ম-সাহিত্যই অসমীয়া মানুহৰ মনত নতুন আশা, নতুন আকাঙ্ক্ষা জাগৰিত কৰি প্ৰাণত নতুন জীৱন সঞ্চার কৰিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এটা পৰ্বতীয়া চুকত পৰি থাকিও তেওঁবিলাক যে ভাৰতীয় শিক্ষা আৰু ভাৱৰ অধিকাৰী তাক ভালকৈ বুজিবলৈ দিলে। যি শিক্ষাৰ পৰা মানুহে নিজৰ আত্মাৰ প্ৰসাৰ বুজিব পাৰে আৰু যি শিক্ষাৰ পৰা আনৰ লগত নিজৰ একত্ব-বোধ জাগৰিত হয়, সেই শিক্ষা অসমীয়া মানুহে এই ধৰ্ম-সাহিত্যৰ পৰাই লাভ কৰিছে। এই ধৰ্ম-সাহিত্যক অসমীয়া মানুহে চিৰকাল অতি যতনেৰে প্ৰতিপাল কৰি আহিছে। সেই কাৰণে তাৰ বিষয়ে বহলাই কবৰ কোনো সকাম নাই। মুঠতে ইয়াকে কলেই হব যে অসমৰ ধৰ্ম-সাহিত্য অসমীয়া মানুহৰ জাতীয় জীৱনৰ ঘাই সম্বল আৰু মোল নাইকিয়া বাপতী সাহন।

(৫) ধৰ্ম সাহিত্যৰ অঙ্গস্বৰূপে শঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ আদি কবিসকলে অসমীয়া ভাষাত যি নাট্য-সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিলে সি অসমৰ অনুপম সম্পদ। যি কালত এই মহা-পুৰুষসকলে আমাৰ নাট্য-সাহিত্য স্ৰজন কৰিলে, সেই কালত ভাৰতবৰ্ষত নিচেই কম দেশতহে দেৱীয়া ভাষাত নাট্য-সাহিত্য আছিল। এই নাট্য সাহিত্যই অসমীয়া মানুহৰ হৃদয়ত

শীলাতত্ত্ব মধুৰ অমিয়া প্ৰবাহ বোৱাই অসমীয়া মানুহৰ জীৱন সুখময় আৰু আনন্দময় কৰি তুলিছিল। এই নাট্য-সাহিত্য অসমীয়া মানুহৰ এটা আপুৰুগীয়া সম্পদ।

(৬) ধৰ্ম্ম-সাহিত্যৰ আৰু এটা অঙ্গ হৈছে আমাৰ সঙ্গীত-সাহিত্য। অসমীয়া মানুহক কোনো কোনোৱে সঙ্গীতপ্ৰিয় জাতি নহয় বুলিব খোজে কিন্তু এই কথাৰ যে কোনো ভেঁটি নায় তাক অসমৰ সঙ্গীত-সাহিত্যে প্ৰমাণ কৰিছে। শঙ্কৰদেৱ মাধবদেৱৰ ওচৰত অসমীয়া জাতি সঙ্গীত-সাহিত্যৰ নিমিত্তে যে কিমান ঋণী তাক কৈ ওৱ পেলাব নোৱাৰি। শঙ্কৰদেৱৰ আগেয়ে এই দেশত চহা-সঙ্গীত (folk songs) থাকিলেও সুকুমাৰ বিজ্ঞা বুলি সঙ্গীত অভ্যাস কৰা কোনো প্ৰমাণ পোৱা নেযায়। অৱশ্যে শঙ্কৰদেৱৰ পিচত অনিৰুদ্ধ, ৰামানন্দ আদি কবিয়ে ধৰ্ম্ম-বিষয়ে অনেক সঙ্গীত ৰচনা কৰি সঙ্গীত-সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য্য বঢ়াই গৈছে। সঙ্গীত-সাহিত্যৰ অঙ্গ স্বৰূপে এই দেশত ভাৰতবৰ্ষত নানাবিধ ৰাগ বস্ত্ৰও যে প্ৰচলিত হৈছিল তাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। ধৰ্ম্ম-সাহিত্যই যেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন জাতিৰ লগত আমাৰ সংস্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল, তেনেকৈয়ে সঙ্গীত-সাহিত্যয়ো অসমীয়া জাতি যে বিৰাট ভাৰতীয় আৰ্য্য জাতিৰে এটা অঙ্গ সেই ভাব দৃঢ় কৰি তুলিছিল। তেনেহলে এনে এটা সাহিত্যিক জাতীয় সম্পদ হ'বুলি কি বুলিব?

(৭) নাট্য-সাহিত্যৰ দৰে গল্প-সাহিত্যও অসমীয়া জাতিৰ এটা বিশেষ সম্পত্তি। অসমীয়া জাতিয়ে যেনে পুৰণি গল্প সাহিত্যৰ গোৱৰ কৰিব পাৰে আন কোনো জাতিয়ে তেনে গোৱৰ কৰিব নোৱাৰে। ভট্টদেৱৰ কথাগীতা দেখি ঋষিকল্প বিজ্ঞান-আচাৰ্য্য ছাৰ প্ৰকুলচন্দ্ৰ ৰায়ে বোৱা বছৰত ছাত্ৰ সন্মিলনীত এই তেজপুৰতে কি অভিমত প্ৰকাশ কৰি গৈছিল বোধকৰোঁ তাক আপোনাৰ মনত থাকিলেও তাক উল্লেখ কৰা একো অসম্ভৱ নহব। তেওঁ এইদৰে কৈছিল :—

Assamese prose literature developed to a stage in the far distant Sixteenth Century, which no other literature of the world reached, except the writings of Hooker and Latimer in England. The Katha Gita shows clearly that the Assamese literature developed to a standard in the sixteenth century which the Bengalee literature has reached only in the time of Iswar Chandra and Bankim Chandra. In fact if some Assamese scholars now get up and say that it is the Bangalee who has borrowed his prose from Assamese literature and enriched his own, it will be very difficult to dislodge him.

ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে অতি দূৰৰ যোল শতিকাত অসমীয়া গল্প সাহিত্য বিমান উধাইছিল, ইংলণ্ডৰ হুকাৰ আৰু লেটিমাৰৰ লিখা বাদ দিলে, পৃথিৱীৰ আন কোনো সাহিত্যই সিমান উৰাব পৰা নাছিল। কথাগীতাই ভালকৈ দেখুৱাইছে যে অসমীয়া সাহিত্যই যোল শতিকাত যি অৱস্থা পাইছিল বঙালী সাহিত্যই ঈশ্বৰচন্দ্ৰ আৰু বঙ্কিমচন্দ্ৰৰ দিনতহে সেই অৱস্থা পাইছিল। প্ৰকৃততে যদি কোনো অসমীয়া পণ্ডিতে এতিয়া উঠি কয় যে বঙালীয়েহে অসমীয়া সাহিত্যৰ পৰা গল্প ধাৰ কৰি নি তেওঁবিলাকৰ সাহিত্য চহকী কৰিছে তেনেহলে তেওঁক পৰাস্ত কৰা টান হ'ব।

ছাৰি প্ৰহুৱাই অকল কথাগীতাৰ গল্পৰ আৰ্হি দেখিয়েই এই দৰে কবলৈ বাধ্য হৈছিল। কিন্তু কথা-ভাগৱত, কথা-ৰামায়ণ, কথা-মোহা আদি গ্ৰন্থৰ গল্প ভাৱৰ আৰ্হি দেখা হলে আৰু কি কলেহেঁতেন তাক সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। আমাৰ মানুহে আজিও আমাৰ এই গল্প-সাহিত্য সম্পৰ্কে মোল বুজিব পৰা নাই। নহলে আনি আজি কথা-গীতাৰ দৰে কথা-ভাগৱতো সকলো অসমীয়াৰ হাতে হাতে দেখিলোঁহেঁতেন। সি যি কি নহওক গল্প-সাহিত্য যে অসমৰ এটা বহুমূলীয়া সম্পত্তি তাত একো ভুল নাই।

(৮) আমাৰ বুৰঞ্জী-সাহিত্যও আৰু এটা তুলনা নাইকিয়া সম্পত্তি। ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো দেশীয় ভাৱাই আমাৰ দেশৰ বুৰঞ্জীৰ নিচিনা সাহিত্যৰ গোবৰ কৰিব নোৱাৰে। এই দেশত আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা তেৰ শতিকাত হয়। তেতিয়াৰে পৰা এই দেশত ধাৰাবাহিকৰূপে ঐতিহাসিক ঘটনাবিলাক লিখি ৰখা দস্তৰ আৰম্ভ হয়। আগৰ দিনত অসমীয়া ভাল মানুহৰ বুৰঞ্জী-জ্ঞান এটা বৰ লাগতিয়াল গুণ বুলি গণ্য হৈছিল। সেই কালত অসমীয়া মানুহে যে কেৱল নিজৰ দেশৰহে বুৰঞ্জী আলোচনা কৰিছিল তেনে নহয়; ওচৰ-চুবুৰীয়া জাতিবিলাকৰ বুৰঞ্জী তেওঁবিলাকৰ আলোচনাৰ বিষয় আছিল। কিছুদিন পূৰ্বে মই এখন অসমীয়া ভাষাত লিখা বৰ্দ্ধমানৰ বুৰঞ্জী পুৰণি পুথি পাইছিলোঁ। গোৰীপুৰত বদ্ধ-সাহিত্য-সন্মিলন হোৱাত গোৰীপুৰৰ ৰজা বাহাদুৰৰ অনুৰোধত সেই পুথিখন মই সন্মিলনীত দেখুৱাবৰ নিমিত্তে পঠাইছিলোঁ। কবলৈ বৰ বেজাৰ আৰু লাজ লাগে যে পুথিখনত কোনোবা বঙ্গীয় সাহিত্যিকৰ হাত পৰিল। অনেক চেষ্টা কৰিও আৰু পুথিখন ঘূৰাই নেপালোঁ। আহোম ৰজাবিলাকে অসমীয়া ভাষা গ্ৰহণ কৰা দিনৰে পৰা অসমীয়া সাহিত্যৰ অনেক উপকাৰ সাধন কৰিছিল কিন্তু তাৰ ভিতৰত বুৰঞ্জী-সাহিত্যই তেওঁবিলাকৰ প্ৰধান দান। যি বুৰঞ্জী-সাহিত্যক বুদ্ধিস্বৰ্গনাৰায়ণ, চক্ৰবৰ্ত্তী, কদমিত, শিৱসিংহৰ নিচিনা ৰজাৰ চৰিত্ৰই, মোমাই তামূলী, লাচিত কুকন, কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঞিৰ নিচিনা মন্ত্ৰীৰ চৰিত্ৰই আৰু ৰমণী গাভৰু, নাংবৰু আৰু জয়মতীৰ নিচিনা নাৰী চৰিত্ৰই অলঙ্কৃত কৰিছে, সেই বুৰঞ্জীই সাহিত্য যে আমাৰ কিমান ডাঙৰ সম্পত্তি তাক বিশেষকৈ কোৱাৰ আৱশ্যক নাই। আন আন দেশৰ ৰজাবিলাকৰ লগত আমাৰ দেশৰ ৰজাৰ বিবোৰ ঐতিহাসিক চিঠি লিখালিখি হৈছিল, সেই চিঠিবোৰো আমাৰ বুৰঞ্জী সাহিত্যৰ এটা বিশেষ অলঙ্কাৰ।

(৯) অসম দেশৰ বনভূমিত চৰি-ফুৰা বনৰীয়া হাতীবিলাক অতি পুৰণি কালৰে পৰা আজিলৈকে এটা ডাঙৰ সম্পত্তি বুলি গণ্য হৈ আহিছে। কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত এই দেশৰ ৰজা ভগদত্তই যি এটা প্ৰকাণ্ড হাতীৰ ওপৰত উঠি যুদ্ধ কৰিছিল, তাক দেখি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰজাই আচৰিত মানিছিল। মহাকবি কালিদাসে এই দেশৰ ৰজাৰ হাতী-বাহিনীৰ প্ৰশংসা কৰি তাক অমৰ কীৰ্ত্তি দান কৰি গৈছে। আজিকালিও এই দেশৰ হাতীয়ে দেশ দেশান্তৰলৈ গৈ নিজৰ নিমিত্তে আৰু নিজৰ জন্মভূমিৰ নিমিত্তে অক্ষয় কীৰ্ত্তি আৰ্জিছে। মোহনগজৰ কীৰ্ত্তি আজিলৈকে নেপাল দেশত জলি আছে। এই দেশত বনৰীয়া হাতী ধৰি তাক খৰচীয়া কৰা প্ৰণালী আৰু তাক ৰাজ্যৰ নানা কামত লগোৱা দস্তৰ আৰু কি হাতীৰ কি লক্ষণ, হাতীৰ কি ৰোগ হলে কি চিকিৎসা কৰিব লাগে ইত্যাদি বিষয়ৰ নানা পুথি লিখি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষবিলাকে আমাৰ সাহিত্যৰ

ভাষণ চতুৰ্থী কৰি থৈ গৈছে। এই হতীবিজ্ঞা অসম দেশৰ এটা অগ্ৰগম সম্পদ। মই আজি ইয়াত দেখুৱাবৰ নিমিত্তে হতীবিজ্ঞানৰ নামে যি এখন পুথি আনিছো তাক দেখিলে আপোনা-সকলে ভালকৈ বুজিব পাৰিব যে আগৰ কালত অসম দেশত হতীবিজ্ঞাৰ কেনে আলোচনা হৈছিল। এই পুথিৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চিত্ৰ বিলাকে আগৰ দিনত আমাৰ দেশত চিত্ৰ বিজ্ঞাৰ কেনে অচলীন আছিল সেই বিষয়েও কিছু আভাস দিব। এই পুথিখন দেখি বৰীজনাগ ঠাকুৰৰ নিচিনা কবি আৰু ছাৰ প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ ৰায়ৰ নিচিনা বৈজ্ঞানিক মোহিত হৈ গৈছে। আমাৰ ভূতপূৰ্ব চীফ কমিছনাৰ ছাৰ আৰ্চদেল আৰ্জ চাহাবে এই পুথি দেখি কৈছিল যে এনে এখন আচৰিত গ্ৰন্থ যুৰোপৰ কোনো দেশতো নোলাব।

(১০) আমাৰ সাহিত্যৰ আৰু এটা প্ৰধান সম্পদ হৈছে আমাৰ দেশৰ পুথি পুথিবিলাক। আপোনাসকলে বোধকৰো জানে যে মোৰ দিহানতেই অসম গৱৰ্ণমেণ্টে আমাৰ দেশৰ পুথি পুথিবিলাকক ধ্বংসৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বন্ধ কৰে। সেই কামৰ নিমিত্তে মোক গৱৰ্ণমেণ্টে ছমাহৰ নিমিত্তে Special Dutyত (বিশেষ কামত) নিযুক্ত কৰে। কবলৈ লাজ আৰু বেজাৰ লাগে যে কেইজনমান চকুচৰহা আৰু হিংসাহিতকৰ কামটো অতি উৎসাহেৰে হাতত লৈয়ো আধাকৰা অৱস্থাতে তাক এৰি দিবলৈ বাধ্য হওঁ। মই কেৱল কেইজনমান জিলাৰ পৰা লৰালৰিকৈ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্ৰায় আটাইখনমান পুথিহে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিলোঁ। তেতিয়া মই অসম দেশত থকা পুথিৰ মোটামুটি এটা পিয়ল লৈ দেখিছিলোঁ যে আমাৰ দেশত কামকৈও বেলেগ বেলেগ বিষয়ত প্ৰায় পাঁচ হেজাৰমান পুথি আছে। সেই পুথিবিলাকৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা অসম সাহিত্য-সভাৰ এটা বৰ উচিত কাম হ'ব বুলি ভাৱোঁ। এই পুথিবিলাক অসমীয়া মানুহে নিজৰ প্ৰাণতকৈয়ো মূল্যবান বুলি ভাবে। এনে ভাৱৰ পৰাই এই পুথিবোৰ আজিলৈকে তিষ্ঠি আছে; নহলে অতদিনে কি জানি তাৰ অস্তিত্বই লোপ হ'লহেঁতেন। তথাপি বছৰি বছৰি যে আমাৰ দেশত কত পুথি নষ্ট হৈছে তাৰ ঠিকনা নাই। আমাৰ দেশৰ মানুহৰ ঘৰবিলাক কাঠ-বাঁহৰ আৰু এই দেশৰ হাৰাও স্বভাৱতে সেমেকা। বছৰি বছৰি কত ঘৰ পুৰি গৈছে, কত ঘৰ ভাগি গৈছে, কত ঘৰ বান-পানীত ভাহি গৈছে আৰু তাৰ লগে লগে কত পুথি নষ্ট হৈছে, তাৰ কথা ভাবিলে স্বাভাৱিকতেই চকুৰ পানী ওলায়। মই আপোনা-সকলক দেখুৱাবৰ নিমিত্তে আৰু এখন পুথি আনিছো। এইখন কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কৰা "শঙ্খচূড়-বধ কাব্য"। এই পুথিখনো নানাবৰণীয়া চিত্ৰেৰে ভৰা। এই পুথিখন মই এজনী কেও-কিছু নাইকিয়া বুঢ়ী বিধবা তিৰোতাৰ হাতত পাপু। তাইৰ উকথা ঘৰৰ তলত পুথিখনৰ কি অৱস্থা হ'ল, তাক আপোনাসকলে নিজ চকুৰে চাবৰ নিমিত্তে পুথিখন লৈ আহিছোঁ। এই পুথিখন দেখুৱায়ে মই চীফ কমিছনাৰ চাহাব বাহাদুৰৰ মনোযোগ অসমীয়া পুথিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰোঁ। এই পুথিখনৰ এনেকুৱা শোচনীয় অৱস্থা দেখি আৰু এনে বহু পুথি বছৰি নাশ হ'ব লাগিছে বুলি শুনিয়াই তেওঁ সেইবিলাকক ৰক্ষা কৰিবৰ বিধান কৰে। কিন্তু আমাৰ যেনে ছৰ্কপাল, বিধতাই দিলেও তিকতাই নিদিয়াৰ

নিচিনাকি, শিখাৰ অভিমান কৰা, দেশপ্ৰেমিকৰ ভাও থকা অসমীয়া মানুহেই তাত প্ৰতিবন্ধক জন্মালে। ইয়াতকৈ আৰু কিবা বেজাৰৰ কথা আছে নে? এতিয়াও কও যদি আপোনাৰ কলে প্ৰকৃত পক্ষে অসমীয়া সাহিত্যৰ উন্নতি কৰিব খোজে তেনেহলে পোন প্ৰথমতে আমাৰ এই অমূল্য সম্পদ পুথিবোৰক ধ্বংসৰ হাতৰ পৰা বৰ্কা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক।

ওপৰত অসমীয়া সাহিত্যৰ বি দহোটা সম্পদৰ উল্লেখ কৰিলে। তাত বাজে যে আমাৰ আৰু সাহিত্য সম্পদ নাই এনে নহয় কিন্তু সেইবিলাকৰ কথা কৈ আৰু আপোনাৰ কলক আশনি লগাব নেখোজোঁ। এনেবিলাক সাহিত্য-সম্পদৰ পুজি যেতিয়া আমাৰ হাতত আছে, মোৰ বোধেৰে আমি অতি সাহেৰে সাহিত্যক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ। অতুলনীয় পৈতৃক সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈয়ো, এটা মানুহে নিজে কোনো কাম নকৰি বহি থাবলৈ ধৰিলে তাক যেনেকৈ সকলোৱে ঘিণ কৰে আৰু অসাধন আৰু অভাজন বোলে, সেইদৰে সাহিত্য-জগতত আমি এনে সম্পদৰ অধিকাৰী হৈয়ো, নিজৰ সাধনা অহুসৰি এই সম্পদবিলাকৰ যথোচিত ব্যৱহাৰ কৰি যদি তাক বঢ়াবলৈ বত্ন নকৰোঁক, তেনেহলে আমাৰ দশাও তেনেই হব। আমি যদি নিজ নিজ সুবিধাৰ উচিত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেনেহলে ইয়াকেই প্ৰমাণ কৰিমহঁক যে আমি এনেবিলাক সম্পদৰ অধিকাৰী হবৰ সম্পূৰ্ণ অযোগ্য। “এক পুৰুষে সাত হাল বায়। সাত পুৰুষে নাম কৈয়ে খায়” এই পটন্তৰ আমাৰ গাতে ভালকৈ ফলিয়াব।

এতিয়া কথা হৈছে আমি সাহিত্যৰ উন্নতি কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব।

সংক্ষেপে কবলৈ গলে আমাৰ কৰিবলগীয়া কাম হৈছে যি আছে তাক বৰ্কা কৰা আৰু

যি নাই তাক আৰ্জন কৰা। আমাৰ যি আছে তাৰ আভাস মই আমাৰ কৰ্তব্য

ওপৰত অলপমান দিছোঁ। এনেবিলাক সম্পদৰ কোনটো কি উপায়েৰে বৰ্কা কৰিব পাৰি তাৰ আলোচনা কৰি সোনকালে কাম হাতত নললে পিচত মূৰ ভুকুৱাই মৰিলেও তাৰ কোনো ফল নহব। অভিভাষণত এইবোৰ উল্লেখিয়াই দিয়াৰ বাহিৰে বিতংকৈ আলোচনা কৰা অসম্ভৱ। বেলেগ বেলেগ বিষয়ে তলতীয়া সমিতি পাতি তাৰ বিষয়ে উপায় নিৰ্দ্ধাৰণ কৰক, যাতে হেলাত কাৰ্য্য নাশ নহয়। পুৰণিক বৰ্কা কৰিবৰ নিমিত্তে আমি যেনেকৈ তৎপৰ হব লাগে, নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিবলৈকো সেইদৰে আগবাঢ়িব লাগে। নহলে জাতীয় জীৱনত পৰা লাগিব। সাহিত্যৰ প্ৰকৃত উন্নতি কৰিবলৈ হলে জয়জয়তে আমাক টকা লাগে। টকা নহলে কোনো কামকে কৰিব

নোৱাৰি। ধনেই ধৰ্ম্মৰ মূল বুলি বুঢ়ালোকে এনেয়েই কৈ যোৱা নাই।

টকা লাগে আপোনাৰ কলে এই টকা গোটোৱা কাম আগেয়েই হাতত লৈছে।

গুৱালপাৰৰ আৰু বৰপেটাৰ মানুহে যেনেকৈ মুকলি হাতেৰে এই কাৰ্য্যৰ নিমিত্তে বৰঙনি দিছে, এইবাৰ তেজপুৰৰ মানুহেও সেইদৰেই বৰঙনি দিব বুলি আশা নকৰিবৰ কোনো কাৰণ নেদেখোঁ। সেইদৰে বছৰি বছৰি সাহিত্য-সন্মিলনৰ অধিবেশন পাতি প্ৰত্যেক জিলাৰ আৰু মহকুমাৰ পৰা বৰঙনি ভূমি আনি অচিৰে জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতিৰ অৰ্থে

এটা টকাৰ ভাঙৰ পুঁজি হাতত লব পাৰোঁ। আমাৰ দেশত বিশেষ ধনী মাতৃত নেথাকিলেও এতিয়াও খাবলৈ নাইকিয়া, দিফিবলৈ নাইকিয়া মাতৃহৰ সংখ্যা নিচেই তাকৰ। বাইজে নথ জোকাবিলে নদী বয়। অসমীয়া বাইজক বুকত লৈ আমি নিশ্চয় এটা সাহিত্য বিষয়ে জাতীয় পুঁজি কৰিব পাৰোঁক। এনে এটা পুঁজি আমাৰ হাতত হলেই আমি (১) আমাৰ দেশৰ এতিয়াও ছপা নোহোৱা পুৰণি পুথিবিলোক ছপা কৰি উলিয়াব পাৰোঁক। (২) পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰি অনেক বিষয়ত ভাল ভাল মৌলিক গ্ৰন্থ লিখাব পাৰোঁক। (৩) উপযুক্ত মাতৃহ নিযুক্ত কৰি গোটেইখন দেশত সিঁটতি হৈ পৰি থকা মূল্যবান গ্ৰন্থবিলোক সংগ্ৰহ কৰি এঠাইত সাহিত্য-সভাৰ এটা পুথি ভঁৰাল স্থাপন কৰিব পাৰোঁক। আৰু (৪) সাহিত্য-সভাৰ মুখপত্ৰ স্বৰূপে এখন ভাল মাহেকীয়া কাকত উলিয়াই মাতৃহৰ মাজত দেশ-বিদেশৰ জ্ঞান বিস্তাৰ কৰিব পাৰোঁক। টকা থাকিলে সাহিত্যৰ উন্নতিৰ নিমিত্তে আৰু কিমান কাম কৰিব পাৰোঁক। অসমীয়া মাতৃহৰ সাহিত্যভাগৰ কথা পূৰ্বেই কৈ আহিছোঁ। অসমীয়া মাতৃহৰ এটা প্ৰধান গুণ হৈছে তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাৰ ওপৰত স্নেহ। এই গুণটো অসমীয়া মাতৃহৰ কি মতা, কি তিৰোতা, কি বুঢ়া, কি লৰা সকলোৰ ভিতৰত সমান ভাৱে থকা দেখা যায়। সকলো জাতিৰে নিজৰ মাতৃভাষাৰ ওপৰতে স্নেহ থকা স্বাভাৱিক কিন্তু অসমীয়া মাতৃহৰ অলুৰাগ যিমান বেছি আন কম জাতিৰ হে তেনে অলুৰাগ দেখা যায়। অসমীয়া মাতৃহক অতি সহজে খং তোলাৰ খুজিলে আন একো নকৰি কেৱল অসমীয়া ভাষা নিন্দা কৰিব। তেতিয়া দেখিবা লৰ্ড চেমছফোৰ্ডৰ শাস্ত শিষ্ট অসমীয়া মাতৃহে কেনে কদৰ মূৰ্তি ধাৰণ কৰে। অসমীয়া মাতৃহৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি এই নিৰ্ভাজ প্ৰেমৰ যদি আমি সজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেনেহলে এনে এটা টকাৰ পুঁজি গঠন কৰা একো টান কাম নহব। কিন্তু অকল টকা হলেই অসমীয়া সাহিত্যৰ উন্নতি কৰিব পৰা নেযাব। সাহিত্যক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কি অভাৱ আছে তাক ভালকৈ বুজি লব লাগিব।

আমি এতিয়া দীৰ্ঘভাৱে ভাবি চাব লাগে যে আজিকালি আমি সাহিত্যক্ষেত্ৰত গৌৰৱ কৰিব লগা কিবা কাম কৰিব পাৰিছোঁক নে? বোধকৰোঁ আপোনাসকলে সৰুকোৱে এক বাক্য স্বীকাৰ কৰিব যে আগৰ দিনত আমাৰ সাহিত্য বৰ্তমান সাহিত্যত আছে কেইখনমান স্কুলীয়া লৰাৰ পাঠ্য কিতাপ আৰু কেইখনমান তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাটক আৰু উপন্যাস। যদি আমি সঁচাকৈয়ে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি কৰিব খুজিছোঁ তেনেহলে তাৰ বৰ্তমান দীন অৱস্থা দূৰ কৰিব লাগিব। তাকে কৰিবলৈ হলে আমাৰ দেশৰ শিক্ষিত লোকসকলে কোনো লাভৰ আশা নকৰাকৈ মাতৃভাষাৰ সেৱা ব্ৰত কৰিব লাগিব। জাতীয় স্বাৰ্থৰ ওচৰত নিজৰ স্বাৰ্থ বলিদান কৰিব লাগিব। বলিদানৰ বাহিৰে কেতিয়াও কোনো যজ্ঞ সম্পাদন কৰিব নোৱাৰি। এইটো সকলো দেশৰ বুৰঞ্জীৰে আদি শিক্ষা। বলিদান মানে মঙহ খাবৰ নিমিত্ত পশুবধ নহয়। মাতৃপূজা মহাযজ্ঞত মহাশক্তিৰ পূজাত নিজক উছৰ্গা কৰাহে আচল বলিদান। যি জাতিয়ে যিমান বলিদান

কৰিব পাৰে, সেই জাতিয়ে সিমান সিকি লাভ কৰে। এই যে গল মহানুক তাতে বি জাতিয়ে বিমান বলিদান কৰিলে সেই জাতিয়ে সিমান ফল লাভ কৰিব। তেনেহলে সাহিত্যৰ উন্নতি সাধন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি স্বার্থত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হব লাগিব। মান মৰাণৰ উপদ্রবত এই দেশ এনে জুৰলা হ'ল যে আগৰ কালৰ জাতীয় শক্তি একে বাবেই লোপ পোৱাৰ নিচিনা হ'ল। সেই গুণেই আমাৰ মানুহৰ মনৰ বল আজি-কালি নিচেই কম। সেই লুপ্ত শক্তিৰ উদ্বোধন কৰিবলৈ হলে আমি আকৌ আত্ম-বলিদানৰ মহামন্ত্ৰেৰে দীক্ষিত হব লাগিব। যেতিয়ালৈকে আমাৰ সাধন থকা শিক্ষিত মানুহে কড়াই-জাতিয়ে লাভৰ আশা নেদেখিলে কিতাপ লিখিবলৈ হাতত নলব, তেতিয়ালৈকে আমাৰ সাহিত্যৰ উন্নতিৰ আশা অতি দুৰত। আমাৰ দেশৰ আগৰ দিনৰ লিখক-সকলে এনেকুৱা লাভ লোকচানৰ হিচাপ কৰি সাহিত্যৰ সেৱা কৰিবলৈ বোৱা হলে আজি আমি এইদৰে পুৰণি সাহিত্যসম্পদ উল্লেখ কৰি গোবৰ কৰিবলৈ নেপালোহঁতেন।

আমাৰ হাতত টকাৰ পুঁজি হলেই আক আমি স্বার্থত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হলেই যে আমাৰ সাহিত্য একে দিনাই গজি উঠিব এনে আশাও কৰিব নালাগে। আমাৰ দেশত আজি যে সাহিত্যই গা কৰিব পৰা নাই, মোৰ মনেৰে তাৰ ঘাই কাৰণ হৈছে আমি

আমাৰ জাতীয় চৰিত্ৰ

জাতীয় চৰিত্ৰৰ বিষয়ে কোনো কথা নভবাকৈ সাহিত্যৰ উন্নতি কৰিব খুজিছোঁক। এনে কৰা কিন্তু অসম্ভৱ। সাহিত্যই যেনেকৈ জাতীয় চৰিত্ৰ ৰক্ষা আৰু বিকাশ কৰে সেই দৰে জাতীয় চৰিত্ৰইহে আকৌ সাহিত্যৰ জন্মক্ষেত্ৰ ৰচনা কৰে। যেনেকৈ সকলো বিধৰ মাটিতে সকলো বিধৰ শস্য নহয়, তেনেকৈ সকলো জাতিৰ মাজতে সকলো বিধৰ সাহিত্যৰ উদ্ভৱ হোৱা অসম্ভৱ। আমি জাতীয় চৰিত্ৰৰ ভূ নলৈ কিতাপ লিখিবলৈ গৈছোঁ। গুণেই অসমীয়া মানুহৰ মনত লগা কৰি কিতাপ লিখিব পৰা নাই আৰু সেই গুণেই আমাৰ দেশত এটা পঢ়ুৱৈ সমাজৰ (Reading Public) সৃষ্টি হোৱা নাই। এসময়ত বঙ্গদেশতো পঢ়ুৱৈ-সমাজ নাছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ দিনৰ পৰাই বঙ্গদেশত পঢ়ুৱৈ-সমাজ গঠিত হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্ৰই জাতীয় প্ৰকৃতিৰ অলুৰূপ কৰি যেতিয়া উপজ্ঞাস লিখি বঙালী মানুহৰ হাতত দিলে তেতিয়াই বঙ্গদেশত Reading Publicৰ সৃষ্টি হল। বঙালী জাতিৰ ভাব-প্ৰৱণতা হৈছে স্বাভাৱিক চৰিত্ৰ। সেইগুণে উপজ্ঞাসৰ নিচিনা অতিৰঞ্জিত সাহিত্যই বঙালীৰ হৃদয় ততালিকে অৱিকাৰ কৰিলে। মোৰ বোধেৰে আমাৰ দেশত উপজ্ঞাসৰ নিচিনা সাহিত্যৰ দ্বাৰাই কেতিয়াও পঢ়ুৱৈ সমাজ গঢ়িব নোৱাৰি। এই দেশৰ মাটি যেনে টান আৰু পানী যেনে গধুৰ, মানুহৰ স্বভাৱো তেনে টান আৰু গধুৰ। অসমীয়া মানুহ স্বভাৱতে গহীন। কোনো এটা নতুন কথাৰ লৈ তেওঁ-বিলাকৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ টান, কিন্তু এবাৰ মনত এটা কথা স্তমাই দিব পাৰিলে তাক সহজে একৱাও টান। আমাৰ দেশৰ ভৌগোলিক অৱস্থায়ো এই বিষয়ত আমাক সহায় কৰে। এই দেশৰ সোমাত থকা দুৰ্গম পৰ্বত আৰু বেগবতী নদীবিলাকৰ নিমিত্তে সহজে এই দেশলৈ এটা নতুন ভাৱ সোমাব নোৱাৰে কিন্তু এবাৰ সোমালে সি আকৌ সোনকালে ওলাই যাবও নোৱাৰে। অসমীয়া মানুহ স্বভাৱতেই স্বাধীনতাপ্ৰিয় আৰু শান্তিপ্ৰিয়। অসমীয়া মানুহে সেই গুণেই

আগন্তুৰি কামো নমত চিনাকি হব নোহোৱে। অসমীয়া মানুহে বেজী সিঙ বেজী সিঙ কৰি
হুৰিব নোহোৱে আৰু মোক তোলা মোক তোলা কৰিও নুহুবে। অসমীয়াই অসাব-কথা কব
নেজানে। যি কয় তাকে কৰিব গोजে। অসমীয়া মানুহ স্বভাৱতে সবল আৰু সটাকথা
ভানপোৱা। অসমীয়াই “আমি হোজা অসমীয়া” বুলি কবলৈ ভাল পায়। অসমীয়া ভাষাত
খোচামোদ বুলি এটা শব্দ নাই—সেই কাৰণে অনেক সময়ত অসমীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ অনেক ক্ষতি
হৈছে। আমাৰ জাতীয় চৰিত্ৰত জীভাবৰ প্ৰাৱল্যতকৈ পুৰুষ ভাবৰ প্ৰাৱল্য বেছি। পুৰুষ ভাব
স্বভাৱেই দান কৰিছে কিন্তু জীভাব পাবলৈ হলে আমাৰ সাধনাৰ আৱশ্যক—সেই গুণেই আমাৰ
দেশৰ উপাস্ত দেৱতা কামাখ্যা দেৱী। কিন্তু প্ৰকৃতিৰ জয় অৱশ্যন্তায়ী। সেই গুণেই এই দেশত
তন্ত্ৰ-শাস্ত্ৰৰ জন্ম হলেও ইয়াৰ মানুহৰ সবহ ভাগেই বৈফল্য। অসমীয়া জাতিৰ চৰিত্ৰ চাই উপন্যাস,
নাটকতকৈ বুৰঞ্জী, দৰ্শন, ধৰ্মনীতি, ৰাজনীতি, সমাজনীতি বিষয়ৰ সাহিত্যইহে আমাৰ মানুহৰ
মনক বিশেষভাৱে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব।

এটা জাতিৰ জাতীয় চৰিত্ৰ গঠিত হয় জাতীয় আৰ্হিৰ ওপৰত। ভাৰতীয় আৰ্য জাতিৰ
আৰ্হিয়েই অসমীয়া জাতিৰো আৰ্হি। এটা জাতিৰ দোষ আৰু গুণৰ পৰা বিবোৰ শক্তিৰ
জাতীয় আৰ্হি উদ্ৰেক হয়, সেইবোৰ শক্তিয়েই কেন্দ্ৰীভূত হৈ জাতিটোক উন্নতিৰ পথত
চালনা কৰে। সেই কেন্দ্ৰই হৈছে এটা জাতিৰ আদৰ্শ (ideal)।

ভাৰতীয় আৰ্য-শিক্ষাৰ চৰম ফল হৈছে আত্ম-পৰমাত্মাবোধ। আৰ্যজাতিৰ সভ্যতা বোলা,
ধৰ্ম বোলা, শিল্প বোলা, সাহিত্য বোলা—সকলোবোৰৰ শেষ লক্ষ্য হৈছে আত্ম-পৰমাত্মাবোধ।
এই বিগুৰ্জিত জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ তেওঁবিলাকৰ সাধনা আছিল ত্যাগ। পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ সমাজ
শক্তিৰ কেন্দ্ৰ বা (culture) হৈছে ভোগ। ব্যক্তিগত সুখ, স্বচ্ছন্দতা স্বত্বৰ দাবী আৰু অধিকাৰ
লাভ কৰাই পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ প্ৰধান ঐশ্বৰ্য্য। পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ ফলত আৰু পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ
অনুকৰণৰ ফলত ভাৰতীয় আটাইবোৰ জাতীয় আদৰ্শ কঁপি উঠিছে। চাৰিওফালে জনশক্তিৰ
অভাৱনীয় জাগৰণ আহি পৰিছে। অধিকাৰী অনধিকাৰী ভেদে সকলোৰে স্বাধীন চিন্তাৰ
সোঁতেৰে, জাতীয় পুৰাতন আৰ্হি উঁহাই দিবলৈ চঞ্চল হৈ উঠিছে। পৃথিবীৰ সকলো জাতিৰ
ভাৱৰ সংঘৰ্ষত এই চাঞ্চল্য ইমান উঠলি উঠিছে যে স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ উচ্ছৃঙ্খল ভাৱে সমস্ত পৃথিবীক
কঁপাই তুলিছে। এই কালটো আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এটা সন্ধি সময়। আমি এই সময়ত
অতি সাৱধানৰে বাট হুৰুলিলে আমাৰ জাতীয় আদৰ্শৰ কেন্দ্ৰচ্যুতি ঘটা সম্ভৱ। আমি সাহিত্য
সাধনা কৰিবলৈ বাওঁতে, এই জাতীয় আৰ্হিৰ প্ৰতি ভালকৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আমি সতৰ্ক
হব লাগিব যাতে পাশ্চাত্য ভাৱত বিভোৰ হৈ আমাৰ সাহিত্যক ভোগসাধনৰ উচ্ছৃঙ্খল মাৰ্গত
নেপেলাওঁহক। ভাৰতবৰ্ষত আজি যি ভাৰতবৰ্ষৰ যাত-প্ৰতিযাত উঠিছে তাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ
আমাৰ উপায় নাই। কিন্তু ভাৰতীয় ধৰণীৰ নিচিনা এই জাতীয় আৰ্হি যেন আমি নেহেৰুৱাওঁ,
তাৰ নিমিত্তেহে বিশেষ সতৰ্ক হব লাগিব। যদি কেতিয়াবা সাহিত্যৰ বিশেষ দৰকাৰ আছিল
সি এতিয়াও সাহিত্যৰ সহায়ৰ বাহিৰে এই জাতীয় স্পন্দনক সুপথে চলাবৰ আন কোনো
উপায় নাই। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আজিকালি যি এটা জাতীয়ত্বৰ ভাব জাগি উঠিছে সেইটো এটা
বৰ মঙ্গলৰ কথা। কিন্তু জাতীয় আদৰ্শ ৰক্ষা কৰি জাতীয়ত্বৰ ভাব জাগ্ৰত কৰিব নোৱাৰিলে সি

জাতীয় জাগরণ নহৈ জাতীয় মরণতঃ শবিত হব। পৰক অতুৰণ কৰি নিজৰ নিজৰ বা স্বৰ্গ্য এৰি পৰধৰ্ম্ গ্রহণ কৰিবলৈ গলেই পতন বা মৰণ। অসমীয়া জাতিৰ জাতীয়ত্ব বক্ষা কৰাত অসমীয়া সাহিত্যৰ সাৰ্থকতা। আশোনাগালে যেন আকৌ নেভাবে যে মই গান্ধীজী সত্যতা বোৰা বুজিছোঁ আৰু সেই সত্যতাৰ সকলো কথাকে দলিয়াই থোলাবলৈ কৈছোঁ। ভগবানে শীতাত কৈছে “নহি জানেন সূৰ্য্য পৰিভ্ৰমিহ বিজতে”। বতে আমি প্ৰকৃত জ্ঞান পাওঁ তাকে গ্ৰহণ কৰিম; কিন্তু আমি জাতি নেবো। অসমৰ ছফ্ৰেটিছ ডাকপুৰুষে কৈ গৈছে—“নেৰিবা আদি-মূল, নেৰিবা জাতি-কুল, নেৰিবা বোলা-বচন”। এই “আদি মূলেই” হৈছে আমাৰ জাতীয় আদৰ্শ। ইংৰাজী সাজপাৰ পিন্ধাত, ইংৰাজী কথা কোৱাত, আন কি ইংৰাজী ধাৰা-ধোৱাত আমাৰ জাতীয়ত্ব নেৰায় কিন্তু আমাৰ চিন্তাৰ ধাৰা, আমাৰ আধ্যাত্মিকতা, আমাৰ জাতীয় সত্যতাক এৰি জাতীয় প্ৰাণ শক্তিৰ কেন্দ্ৰ পৰিত্যাগ কৰাত আমাৰ জাতীয়ত্ব লোপ পাব। য়ুৰোপৰ ভোগ-বাগাঅক সত্যতা স্বত্ব প্ৰধান ধৰ্ম আৰু সাম্যবাদ আমাক নেলাগে। আমি আমাৰ ত্যাগ মূলক সত্যতা, কৰ্ত্তব্য-প্ৰধান ধৰ্ম আৰু একত্ববাদ লৈয়ে সুখী থাকিম। তেওঁকিলাকৰ সাম্যবাদ মতে সকলো মানুহ সমান আৰু সেই ওপে ভোগ-মৰ্গত সকলোৰে সমস্বয় আছে কিন্তু আমাৰ একত্ববাদ মতে সকলো মানুহ সমান, একে কিন্তু সকলোৰে সংস্কাৰ একে নহয়। সেই ওপে অধিকাৰী ভেদে অনাসক্ত ভোগৰ ভিতৰত ত্যাগ অভ্যাস কৰি ব্যক্তিগত স্বত্বক, সমাজগত কৰ্ত্তব্যৰ অধীন কৰি আত্মাৰ লগত পৰমাত্মাৰ যোগ কৰিব। এনে আৰ্য্য জাতিৰ শিক্ষা আৰু এই শিক্ষা প্ৰচাৰ কৰিবলৈকে আমাক জাতীয় সাহিত্য লাগে। আনি যেন কেতিয়াও আমাৰ জাতীয় সাহিত্যক জাতীয় আদৰ্শৰ পৰা আঁতৰাই নিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ। সাহিত্য নেৱকসকলৰ ওচৰত, অসমীয়া সাহিত্য সন্মিলনীৰ সমজুৱাসকলৰ ওচৰত, এয়ে মোৰ একান্ত গোহাৰি।

সামৰণিত জাতীয় ভাষাৰ বিষয়ে একেধাৰ কথা কৈয়ে মোৰ বক্তৃতা শেষ কৰিম। ভাষা হৈছে সাহিত্যৰ সাজপাৰ মাথোন, ভাব হৈছে তাৰ দেহ আৰু আদৰ্শ হৈছে তাৰ প্ৰাণ। সাহিত্যৰ দেহ যদি নিৰোগী থাকে আৰু প্ৰাণ যদি সবল থাকে, লিখকৰ অভিকৃতি মতে তাক সাজপাৰ পিন্ধোৱাত কোনো বাধা নাই। সৌন্দৰ্য্য আৰু বসৰ উদ্ৰেক কৰিব পাৰিলেই হ'ল। কিন্তু আমাৰ নিৰ্ভীল জাতীয় ভাষা হৈছে আমাৰ হোজা গাঁৱলীয়া মানুহৰ ভাষাহে। সেই ওপে আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহৰ মুখৰ ভাষাকে, ব্যাকৰণৰ বিধানেৰে সংস্কাৰ কৰি সাহিত্য ৰচনা কৰাহে আমাৰ প্ৰধান কৰ্ত্তব্য। নচেৎ আমাৰ সাজপাৰ যেনে থিচিৰি হৈছে ভাষাও তেনে থিচিৰি হ'ব।

পঞ্চম অধিবেশন

যোৰহাট, এপ্রিল, ১৯২৩ চন

সভাপতি—অমৃতভূষণ অধিকাৰী

অভ্যর্থনা সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু সমবেত সভ্যমহোদয়গণ,

যি জন নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডৰ অধিপতি, যত জীৱ-জন্ম-কাঁট-পতঙ্গ-অগ-নগ জগতৰ কাৰণ, ধাতা পাতা বিধাতা, সেই নিত্যনিবৰ্জন নিৰাকার নিৰ্ৰিকার নিৰায়ম, সত্য সনাতন সৰ্বনিয়ন্তা সৰ্বশক্তিমান, সৰ্বদেশমাত্ত, সৰ্বলোক-পূজ্য, পৰম মঙ্গলময়, পৰম আনন্দময়, অনাদি অনন্ত শ্রীভগৱন্তৰ চৰণত কোটি কোটি বাৰ প্ৰণিপাত কৰোঁ আৰু সমবেত সূৰী সভ্যসকলক, আমাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শ্রীতিপূৰ্ণ অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছোঁ।

ইহেন জ্ঞানী, মানী, সূৰী সভাসদ পৰিৱেষ্টিত পৰিশোভিত বিৰাট সভাৰ সভাপতি স্বৰূপে অতি গুৰুতৰ দায়িত্বপূৰ্ণ দুৰ্বহ সভাৰ কাৰ্য্য সমাধা কৰি আপোনালোকৰ কথমপি সন্তোষ বৰ্দ্ধন আৰু মনোৰঞ্জন কৰা আমাৰ নিচিনা নিঃকিন ক্ষীণবুদ্ধি, ক্ষীণকাৰ, ক্ষীণ মানবৰ পক্ষে অসম্ভৱ আৰু দূৰাশায় চেষ্টা আৰু এই কামলৈ আগবঢ়া ধৃষ্টতা মাথোন। বয়সত বৃদ্ধ হলেও জ্ঞানত শিশুমতি, বোগশোকক্লিষ্ট 'পঞ্চাশোদ্ধং বনং ব্ৰজেৎ' বয়সত ভ্ৰম-ভ্ৰান্তিৰ অধীন আমি, ইহেন অতি বৰ ডাঙৰ কামৰ উপযোগী এনেকুৱা শক্তিসাহস সঞ্চয় কৰিব পৰা নাই, বাতে এই মহতী সভাৰ মাজত থিয় হৈ সভাৰ কাম সুকলমে কৰিবলৈ সমৰ্থ হম। অল্পগ্রহত নে নিগ্রহত, বহু দিন অসমৰ এচুকত পৰি থাকিবলগীয়া হৈছোঁ—যত অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ উন্নতিকল্পে বিশেষ কবলগীয়া নিজ অসমৰ্থতা জ্ঞাপন সভাসমিতি নাই, চৰ্চা আলোচনা নাই, আদৰ আগ্ৰহ নাই, উৎসাহ অনুৰাগ নাই, পৃষ্ঠপোষকতা নাই, সহায় সঙ্গ নাই, বিদ্বান বিজ্ঞোৎসাহী অসমীয়াৰ বেছি সমাগম নাই, দৰাচলত য'ত নিভুল চলিত অসমীয়া মাত-কথা শুনিবলৈ নাই। আন পিনে যত মানসিক কষ্টৰ বিষম ভাৱত পৰি নিজৰ আৰু নিজ পৰিজনৰ সাংসাৰিক উন্নতিৰ নিমিত্তে কোনো চেষ্টা কৰিবলৈ বিশেষ কোনো সুবিধা বিচৰা নাই, দেশৰ উপকাৰ কিংবা দেশহিতৈষিণাৰ ডেকাকালৰ প্ৰেৰণা কিংবা অনুৰাগৰ কথমপি বিকাশ কৰিবলৈ বিশেষ অৱসৰ পোৱা নাই। সাহিত্য আমাৰ বংশানুক্ৰমে 'সেৱিত, পুৰুষ-পৰম্পৰা' আদৃত আৰু সাহিত্য-সেৱা আমাৰ অৱশ্য-পালনীয় জীৱনব্ৰত যদিও তাৰ সমুচিত সংকাৰ সমাদৰ কৰিব পৰা নাই। বস্তুতঃ য'ত আমি নানা কাৰণে নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্ৰিয় হৈ, এক প্ৰকাৰ কৰ্মবিহীন জীৱন যাপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। বহু গ্রন্থ-প্ৰণেতা প্ৰবীণ দ্বিধক গবৰ্ণমেণ্টৰ পেচন-ভোগী ৰায়চাহাব শ্ৰীযুক্ত পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা, সাহিত্য জগতত সুপৰিচিত

অমৃতভূষণ দেব অধিকাৰী

নাটক লিখাত নিজেই শ্রীযুক্ত চন্দ্ৰৰ বকৰা, লুপ্ত আৰু নষ্টপ্ৰায় গ্ৰন্থ বৰবাহিৰ উদ্ধাৰিত কৃতসকল প্ৰকৃতবাহুশীলনৰত স্থানিক সাহিত্যাত্মক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, প্ৰবীণ সাহিত্য-সেৱী শ্রীযুক্ত কালিৰাম মেৰি আদি সাহিত্যৰণী ডাঙৰীয়াসকলে ইয়াৰ আগত যি কাম অতি সুকলমে সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰি অশেষ সমাদৰ সন্মান আৰু কৃতিত্ব দিছে, সেই কামত আমাৰ নিচিনা অযোগ্য আৰু অভাজন মানুহক নিয়োগ কৰি তাৰ ওপৰত এনেকুৱা দুৰ্ব্বল গুণ তাৰ দি নিগ্ৰহ দিছে নে অচুগ্ৰহ কৰিছে আপোনালোকে জানে। আমাতকৈ যোগ্যপাত্ৰ বহুত আছে। তেওঁলোকৰ এগৰাকীক এই কামৰ ভাৰ দিলে বৰ সুকলমে সত্যৰ কাৰ্য্য সমাধা হলেহেঁতেন। আপোনালোকৰ আহ্বান অমান্য কৰি, আপোনালোকৰ বিৰাগভাজন হবলৈ ইচ্ছা নকৰি সাদৰে সন্মানে তাক গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু উপস্থিত কাৰ্য্য বেনে তেনে প্ৰকাৰে চলাবলৈ আগবঢ়াও হৈছে। এই সন্মানৰ যোগ্য পাত্ৰ নহলেও এই অভাজনক এই সন্মান দিয়া বাবে, অতি বিনীত ভাৱে, বিনয়-নম্ৰ বচনে আপোনা-লোকৰ ওচৰত শত শতবাৰ শলাগ মাগিছোঁ আৰু সৰিনয়ে গোহাৰি কৰিছোঁ যেন আমাৰ শত দোষ মৰিষণ কৰি আপোনালোকে নিজ গুণে তুষ্ট লভে।

“অধমে কেৱল দোষ লৱয় মধ্যমে গুণ

দোষ লৱে কৰিয়া বিচাৰ।

উত্তমে কেৱল গুণ লৱয় উত্তমোত্তমে

অল্প গুণ কৰিয়া বিস্তাৰ।”

অধম প্ৰকৃতিৰ মানুহে লোকৰ কেৱল দোষ গ্ৰহণ কৰে, মধ্যম চৰিত্ৰৰ মানুহে দোষ গুণ দুটাকে বিচাৰ কৰি দোষ পৰিহাৰ কৰি গুণ গ্ৰহণ কৰে। উত্তম লোকে অকল গুণকেহে গ্ৰহণ কৰে। উত্তমোত্তম জনে লোকৰ অলপ গুণ বিস্তাৰ কৰি গ্ৰহণ কৰে।

যোৰহাট আমাৰ নতুন ঠাই নহয় আৰু আমি ইয়াত নবাগত নহওঁ। বত অসীম বল-বীৰ্য্যবান প্ৰভূত পৰাক্ৰমশালী আহোম ৰাজত্বকালে ৰাজধানী পাতি সুদীৰ্ঘকাল সগোবৰে ৰাজত্ব কৰিছিল, য'ত শিৱসিংহ স্বৰ্গদেৱে খন্দোৱা শিৱসাগৰ নামে অভিহিত নিখুঁল শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ অভিজ্ঞতা আৰু পৰিস্কৃত পানীয়া জলৰ এটা সুবৃহৎ জলাশয় আজিলৈকে অবিৰূত অৱস্থাত আৰু কীৰ্ত্তিকলাপ ৰক্ষিত আছে আৰু নগৰ আৰু জিলাখনকো শিৱসাগৰ নামে পৰিচিত কৰিছে —যাৰ দক্ষিণ পাৰত বিষ্ণু-দৌল আৰু গোসানী-দৌল, অনতিদূৰত কাৰেংঘৰ, ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ আদিয়ে অত্যাচাৰ আৰু উৎপীড়ণ আৰু কালৰ বহুত ঘাত-প্ৰতিঘাত সহ কৰি আজিলৈকে কখনাপি দেহা ধৰি উদয়গিৰি ৰজাৰ পূৰ্বগোৱৰ আৰু অতীত কীৰ্ত্তিৰ আৰু অসমত সেই কালৰ স্থপতি-বিচাৰ অচুণীলনৰ পৰিচয় আৰু সাক্ষ্য দিবলৈ ধৰিছে, যাৰ ওচৰত জয়সাগৰ নামে পুৰণি কালৰ বৰ ডাঙৰ এটা পুখুৰী সতী সাধনী জয়মতী কুঁৱৰীৰ ওপৰত অমানুষিক অবিচাৰ অত্যাচাৰ আৰু উৎপীড়ণকাৰীসকলৰ পাপৰ কলক আৰু নিৰপৰাবী পতিপৰায়ণা ৰাজকন্তাৰ দুখাঙ্গ বুকত লৈ অতাপি অৱত্বে আৰু অনাদৃত ভাবে পৰি আছে, আৰু যি ঠাইত আহোম ৰজাৰ বুঢ়াগোহাঁই, বৰগোহাঁই, বৰকুকন, বৰবকুৱা আদি ডাঙৰীয়া আৰু আন আন সৰু-ডাঙৰ বিষয়াসকলৰ বানভূমি আছিল, সেই অতীত গোৱৰ আহোম ৰজাৰ ৰাজধানী শিৱসাগৰ

নগৰলৈ আৰু ত্ৰিশ বছৰ আগত গোন প্ৰথমে আমাৰ অহা হৈছিল আৰু শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট এই দুই ঠাইত প্ৰায় পাঁচ বছৰ পৰম স্থখে বাস কৰা হৈছিল।

আহোম কণীয়া কোনো নৱপতিয়ে শিৱসাগৰপৰা ৰাজধানী তুলি আনি যোৰহাটত সংস্থাপিত কৰে। লগে লগে ডাঙৰ-সৰু বিনয়ালকলৰ বহুতে যোৰহাটলৈ উঠি আহি বসতি কৰে। তেতিয়াৰ পৰা ই ব্ৰাহ্মণাদি সম্ভ্ৰান্ত বংশীয় ভদ্ৰ মাজুহৰ বাসভূমি। ইংৰাজ গৱৰ্ণমেণ্টৰ আমোলত প্ৰথমে শিৱসাগৰত জিলাৰ সদৰ ঠাই আৰু যোৰহাটত মহকুমাৰ প্ৰধান নগৰ আছিল। পিচত শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ সদৰ ঠাই অনা হৈছে। বৰ্ত্তমানে যোৰহাট অসমৰ ভিতৰত এখন উন্নতিশীল আৰু সমৃদ্ধিশালী নগৰ। ইয়াত শিক্ষিত মাজুহৰ সংখ্যা বহুত আৰু বহুতে চৰকাৰী কাম কৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সুপৰিচিত খনামদত্ত স্বৰ্গীয় জগন্নাথ বৰুৱা এই যোৰহাটৰ মাজুহ। এওঁ অসমত প্ৰথম বি. এ., উচ্চ শিক্ষাৰ আদৰ্শপুৰুষ আৰু স্বাধীন জীৱিকা অৰ্জনৰ পথপ্ৰদৰ্শক। পাঁচ ছম বছৰমান হ'ল ইয়াৰ আগে পাঠ্য-পুস্তক বাছনি-নিৰ্বাচনৰ সভ্যৰূপে এবেলি আমাৰ ইয়ালৈ আমাৰ পূৰ্বস্মৃতি

অহা হৈছিল আৰু দুই নিশা থাকি লৰালৰিকৈ বোৱা হৈছিল। এই বেলি ইয়ালৈ অহা দিনৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ পূৰ্বস্মৃতি আমাৰ মনত জাগিছে। শিৱসাগৰৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ নিগূঢ় ভাববিদ্ মহাপুৰুষীয়া পন্থৰ ধ্বজাস্বৰূপ পৰম-ভাগৱত স্বৰ্গীয় দীননাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ডাঙৰ দীঘল আকৃতি আৰু সোম্য নৃত্তি মনত পৰিছে। তেখেতৰ ওচৰত বহি থকা, ভাগৱত-ভক্ত আৰু ধৰ্মপিপাসু লোকসকলৰ কথা—যিসকলে নিতৌ ভাগৱত কথাযুত পান কৰি আপোনাক ধন্ত মানিছিল, আৰু মনত পৰিছে পুণ্ডুৰীৰ পাৰৰ নাম-ধৰৰ কথা য'ত নিতৌ তিনি বেলি নাম-প্ৰসঙ্গ আৰু ভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তন পাঠ কৰি তেওঁলোক ধন্ত হৈছিল আৰু আনকো ধন্ত কৰিছিল।

“তাৰা সবে ধন্ত,—তাৰা সবে পূজ্য, তাৰা সে সুহৃদ জন।

কলিত হৰিক আনকো বোলাৱে, আপুনি কৰে কীৰ্ত্তন ॥”

আৰু মনত পৰে তেখেতৰ প্ৰতিষ্ঠিত বাল্যাশ্ৰম আৰু কোমলমতি ৰুক্মিণীমাৰ সদৃশ সুকুমাৰ বালকবৃন্দৰ কথা। নামধৰৰ দাঁতিৰ তুলনিবাৰীৰ এজন মালীৰ কথা, যিজন পশ্চিমা মাজুহ হৈও শুক ভটিমা বৰগীত সুললিত স্বৰে গাই সকলোকে মুগ্ধ কৰিব পাৰিছিল—তেওঁৰ কথা আমি আজিলৈকে পাহৰিব পৰা নাই। আৰু মনত পৰিছে সেই কালৰ শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট বেজবৰুৱা হাইস্কুলৰ সহযোগী শিক্ষক বন্ধুসকল আৰু শিক্ষাৰ্থী ডাঙৰ সৰু লৰাবিলাকৰ কথা আৰু যি জিলাৰ ভিতৰত পুণাভূমি মাজুলীক, পুণ্যক্ষেত্ৰ কমলাবাৰী, আউনী-আটি, দক্ষিণপাট, গড়মুড়, বেঙেনা-আটি আদি ধৰ্ম-নীতি-জ্ঞান-ময় পুণ্যানিকেতন সত্ৰসমূহ বহু কালৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠিত থাকি উজনি অঞ্চলত নিগম নিগূঢ় সুগম পন্থা সংগ্ৰহ সনাতন ভাগৱতী ধৰ্মৰ কোটি সূৰ্য্যপ্ৰভা জ্যোতি দিগ্দিগন্ত বিকীৰ্ণ কৰিছে। য'ত সন্ত-মহন্ত পাৰ্শ্বদ আৰু ভক্তবৃন্দ পৰিবেষ্টিত চিৰ-কোমাৰ্য্য ব্ৰতাবলম্বী উদাসীন কিবা দাৰাপুত্ৰ কলত্ৰ পৰিবৃত্ত গৃহী সম্ভ্ৰাণিকৰ গোঁসাই-গোবিন্দসকল ধৰ্মবাণ্যৰ নৱপতি ৰূপে বিজ্ঞমান। য'ত নিতৌ তিনি বেলি চৈবাটি প্ৰসঙ্গত তাল-মান-সুসঙ্গত ভগৱৎ গুণাধিকীৰ্ত্তনৰ ধ্বনিৰে দশোদিক্ মুখৰিত আৰু আনন্দময় কৰিছে—যাক শুনিম্ অতি

পাশ্চাত্য নাস্তিকবোৰ কঠিন হৃদয় কথকিং দ্ৰবীভূত হৈ তাত ভগবৎ প্ৰেমভক্তিৰ ভাব উদয় হব পাৰে।

আজি সেই স্বাধীন জীৱিকা অৰ্জনৰ বাট দেখুৱাওঁতা অসম আকাশৰ নক্ষত্ৰ স্বৰূপ অসম জননীৰ সুপুত্ৰ জগন্নাথ বৰুৱা নাই। দুই-তিন ঠাইত হাই কুল সংস্থাপন কৰি, ছদ্মৱেশ লৰাৰীকক ইংৰাজী শিক্ষাৰ সুগম পথ মোকলাই দিওঁতা সেই নিৰ্ভীক উগ্ৰোণী বিজোঁতসাহী কৰ্মবীৰ গৌৰিনন্দ বেজবৰুৱা নাই। আৰু সেই তামূলীফুকন কুলৰ সদা-হাসিত বদন অমায়িক কুলনাথ ফুকন নাই—বি জনে আমাক সৰু ভাইৰ নিচিনা মৰম কৰি, সুখত ৰাখিবলৈ বিশেষ যত্ন কৰিছিল। শ্ৰীভগৱন্তৰ ওচৰত আমাৰ একান্ত প্ৰাৰ্থনা বেন তেওঁলোকৰ আত্মাই সংস্থান আৰু সদগতি লভে আৰু স্বৰ্গায় চিৰশান্তিত বিৰাজ কৰে। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

সংসাৰ বিষয়ক্ষুণ্ণ হৈ ফলে অমৃতোপমে।

কাব্যামৃত-বসাস্বাদঃ আলাপঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥

কবিয়ে কৈছে—এই ৰোগ-শোক, দুঃখ-দাৰিদ্ৰ্য-পূৰ্ণ সংসাৰখন বিষয়ক্ষৰ নিচিনা। ইয়াত সুখ নাই, আটায়ে দুঃখ আৰু বিষময়। কিন্তু ইয়াত দুটা অতি সুন্দৰ অতি বিতোপন মধুৰবো

সাহিত্য কি? সুমধুৰ ফল আছে—এটা কাব্যশাস্ত্ৰ পাঠ, আনটো সন্ত-মহন্ত সাধুসঙ্গ লাভ
আৰু তাৰ আৰু তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আৰু প্ৰসঙ্গ। কাব্যফুলনি সুবিশাল
সংজ্ঞা সাহিত্যকাননৰ অন্তৰ্ভুক্ত হলেও, কবিয়ে কাব্যক সঙ্গীৰ্ণ আৰু সীমাৱদ্ধ
নকৰি, বিস্তৃত অৰ্থত সাহিত্যৰ প্ৰতিপাদক প্ৰতিশব্দৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছে।

সহ, ধাতুৰ পিছত ভাৱবাচ্যে ক্ত প্ৰত্যয় যোগে 'সহিত' শব্দ। তাৰ পিচত তদ্ধিতৰ ষ্য যোগে 'সাহিত্য' শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে। যি শাস্ত্ৰৰ সহায়ত মানুহে দুঃখময় সংসাৰত সুখময় ভাৱ লৈ, নানা বিষয়ক জ্ঞান লভি, শাৰীৰিক মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধি অতি সুকলমে জীৱন নিৰাব পাৰে সেয়ে সাহিত্য। সাহিত্য মানুহৰ বৰ লাগতিয়াল, যাৰ অভাৱত মানুহ বুলি পৰিচিত হ'ব আৰু উন্নতিৰ বাটত আগবাঢ়িব নোৱাৰে। সাহিত্য-সেৱা মানৱৰ অন্ততম ধৰ্ম। সাহিত্য চৰ্চ্চা আৰু তাৰ অনুশীলন কৰি, তাত ওপজা অল্পম বসাস্বাদ কৰা মানুহৰ অন্ততম কৰ্ম। বিষয়বাসনা ভোগৰ পৰা ওপজা সুখ, ধনজনৰ সহায় সম্পদৰ পৰা সমুদ্ভূত সুখ নাইবা যি সুখ আন কোনো উপায়ে মানুহে পাবলৈ বাঞ্ছা কৰে, কোনোটোৱেই সাহিত্য-সেৱা জনিত সুখৰ নিচিনা নহয়। সাহিত্য-সেৱাৰ সুখ অতি নিৰ্দোষ আৰু বিমল আনন্দদায়ক। সাহিত্য সেৱাত আত্মপ্ৰসাদ আছে আৰু ই জ্ঞান বৃদ্ধিৰ বাহি কাৰণ। যি জাতিৰ সাহিত্য আছে, তাৰ সকলো আছে। সেই জাতি গণ্যমান্য, ধন্য আৰু জগতত সভ্যৰূপে পৰিচিত। যি জাতিৰ সাহিত্য নাই, সাহিত্যৰ চৰ্চ্চা নাই, সেই জাতিৰ শিক্ষা নাই, জ্ঞান নাই, নীতি নাই আৰু ধৰ্মবিষয়েও সেই জাতি বহুত অৱনত। সি জাতিৰ একতা নাই, জাতীয়তা নাই, সেই জাতি কবিতা লিখা আৰু জগতত কেতিয়াও সভ্য জাতি বুলি গণ্য হ'ব নোৱাৰে। কবিৰ কবিতা চিত্ৰাঙ্কণ তুলনা লিখা আৰু চিত্ৰকৰৰ ছবি আঁকা দুয়োৰেই চিত্ৰাঙ্কণ। কবিয়ে কাপেৰে আৰু চিত্ৰকৰে তুলিৰে ছবি আঁকে এই মাথোন প্ৰভেদ। দুজনকেই সঁজুলি লাগে, উপ-

কবন-উপাদান লাগে, নিজ নিজ কামৰ উপযোগী জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, নিপুণতা আৰু কাৰ্য্যকুশলতা লাগে। স্বাভাৱিক অলুবাণ আৰু চিত্তা লাগে, প্ৰতিভা আৰু সৌন্দৰ্য্যবোধ লাগে আৰু লাগে কল্পনা দেৱীৰ অনুগ্ৰহ। চিত্ৰকৰে দেখিব, ছবিখনৰ অঙ্গপ্ৰত্যঙ্গৰ পৰস্পৰ সৌম্যমুখ আৰু সামঞ্জস্য থাকে, উন্নত অৱনত ঠাইবোৰ দেখা মাত্ৰকেই চিনা যায়, পোহৰ আৰু ছাঁ অৰ্থাৎ ব'ত যি ৰং চৰালে ঠিক হয় তাকে কৰা হয়, মুঠতে ছবিখন যাতে স্বাভাৱিক বুলি বোধ হয় আৰু সৰ্ব্বদৃষ্টি-সুন্দৰ হয়। এই বিষয়ে চিত্ৰকৰৰ সম্যক জ্ঞান, হাতৰ নিপুণতা, তুলি বাৱহাৰৰ পটুতা, তছপৰি তেওঁৰ সৌন্দৰ্য্যবোধ থাকিব লাগিব। তেনেহলেহে তেওঁৰ ছবি স্বাভাৱিক হব, জীৱন্তবৎ হব, ছবছ চিনা যাব আৰু ভাল বুলি মানুহে আদৰ কৰিব। কবিৰ কাব্য বা সাহিত্য পুথি ৰচাৰোঁ সেয়ে প্ৰণালী। কবিৰ নানা বিষয়ে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ভাষাত বুৎপত্তি অধিকাৰ, শব্দবিজ্ঞানৰ পটুতা, লিপি-চাতুৰ্য্যত নিপুণতা, তছপৰি

স্বাভাৱিক অলুবাণ, পদলালিত্য আৰু সৌন্দৰ্য্য-বোধ থাকিব লাগিব।
কাব্যৰ সংজ্ঞা আৰু
পৰিচয়। 'কাব্যং বস্মাকং বাক্যং' কাব্যত আদি-বীভৎসাদি নটা ৰস আৰু ওজ

মাধুৰ্য্য প্ৰসাদ, এই তিনি গুণৰ সমাবেশ আৰু সঞ্চাৰ; ছন্দ শব্দালঙ্কাৰ আৰু অৰ্থালঙ্কাৰৰ যথাযথ প্ৰয়োগ থাকিব লাগিব। তেনেহলেহে সেই পুথিৰ সমাদৰ হব আৰু সি পাঠক-পাঠিকাৰ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব। আন আন সাহিত্য পুথিবোৰৰ লিখা ওপৰত কোৱা মতে সম্পূৰ্ণ পৰিমিত নহলেও কিছুমান অনুশাসনৰ অনুযায়ী চলিব লাগিব। ভাষাৰ বিশুদ্ধতা আৰু পৱিত্ৰতা ৰক্ষা কৰিবলৈ, গ্ৰন্থ কিংবা প্ৰৱন্ধলিখক সাহিত্যিক সকল কিছুমান অনুশাসনৰ অনুবৰ্ত্তী হব লাগিব। ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰৰ নিয়মবোৰ পালন কৰিলে অনুশাসন মানি চলা হব। সেই নিয়মবোৰ মানি নচলা স্বেচ্ছাচাৰী লিখকৰ লিখা বিকৃত, অমার্জিত, অবিগুহ আৰু অপাঠ্য হয়।

মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰিবলৈ মানুহক ভাষা লাগে। সেই ভাষাক যথোপযুক্তৰূপে ভাৱ প্ৰকাশিকা, হৃদয়গ্ৰাহিনী আৰু মনোহাৰিণী কৰিবলৈ তাত কিছু ৰহণ সম্পদ সংযুক্ত কৰা যায়। ছন্দ, অলঙ্কাৰ আৰু পদবিজ্ঞানৰ নিয়ম আদিৰে লালিত্য মধুৰতা, ওজস্বিতা আদি ৰক্ষা কৰি প্ৰসাদগুণে গুণময়ী কৰিলে, ভাষাই লোক-লোচনত আন এক অভিনৱ মূৰ্ত্তি ধাৰণ কৰে। এই অভিনৱ আভৰণৰে সজ্জিতা ভাষাই সাহিত্য। সাহিত্যৰ লগত চিনাকি হলে মানুহৰ ভাষাৰ প্ৰতি ধাউতি সিমান নাথাকে, তাৰ আদৰ সন্মান কমি যায়। পক্ষান্তৰে ভাষা আৰু সাহিত্যৰ সাহিত্যৰ আদৰ সন্মান বাঢ়ে। ভাষাবিৎসকলে লাহে লাহে সাহিত্য-প্ৰকৃতি আৰু তুলনা সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ে, সাহিত্যসেৱাত ব্ৰতী হয়। ৰসময়ী ভগৱৎ ভক্তিৰ সোৱাদ পালে, ভগৱৎ-ভক্তৰ যি অৱস্থা, ঐকান্তিক স্মৃতিকাণ্ডী ধ্যানমগ্ন যোগীসকলৰ মনৰ গতি যেনে হয়, সাহিত্য-সেৱীৰো তেনেকুৱা অৱস্থা ঘটে। সাহিত্যই ধ্যান, সাহিত্যই জ্ঞান, সাহিত্যই তেওঁৰ আৰাধ্যা দেৱী। সাহিত্যৰ ৰূপগুণে তেওঁ মুগ্ধ আপোন-পাহৰা। সাহিত্যৰ সেৱা, পূজা, অৰ্চনা, বন্দনা, আৰাধনাই তেওঁৰ জীৱনৰ ব্ৰত হয় আৰু এনেকুৱা হলেহে মানুহক প্ৰকৃত সাহিত্য-সেৱী বুলি গণ্য কৰা যায়।

বেদ, বাইবেল, কোৰাণ আদি ধৰ্ম্মগ্ৰন্থৰ গূঢ় তত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল লোকজীৱনীৰ সত্য;

অমৃতভূষণ অধিকাৰী

নাটক, উপজাগ উপাখ্যানৰ অৰ্দ্ধ সত্য অৰ্দ্ধ কল্পনা-সম্বৃত বিবৰণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানৰ বহুশস্য তথ্য, জ্যোতিৰ গণিতৰ সন্তোদ, শিল্প-মানিজ্যৰ তত্ত্ব, উৰণ, সুৰণ, গমন ভ্ৰমণ প্ৰাণিকলাকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ চলন সুৰণৰ পৰ্যালোচনা, চক্ৰবৰ্ত্তী গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ গতিবিধি, গ্ৰীষ্মবৰ্ষাদি ঋতুৰ প্ৰভাৱ পাবচন্দ ফলাফল আদি, সাহিত্যৰ বিধগীভূত হৈ তাৰ সৰ্বদীন বিকাশ আৰু পূৰ্ণতা সাধন কৰে।

কোনো এজন অতি বৰ কৃতী আৰু প্ৰভাবশালী সাহিত্য-সেৱায়েও সাহিত্য প্ৰিন্সিপল বিধৰ উপাদানে বচিত আৰু কতি অমুখাৰী সেৱিত হয় একজীৱনত পূৰ্ব সাহিত্যৰ সৰ্বদীন সেৱা কৰিব নোৱাৰে। আংশিক ভাবে নিজ কচি অমুখাৰী সেৱা কৰা সহজ আৰু সুসাধ্য। আংশিকভাৱে কৰি বহুতে কৃতিত্ব লভিব পাৰে আৰু পাবিছে। কোনোৱে ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ গূঢ়তত্বনিচয়

বিপ্লৱণ কৰি, কোনোৱেবা বুৰঞ্জীমূলক সত্যঘটনাৰ উপাদানেৰে সাহিত্যপুথি ৰচনা কৰি, কোনো-ৱেবা যুদ্ধভূৰ প্ৰতাৰ পৰিচয় বৰ্ণনা কৰি, কোনোৱেবা প্ৰাণীতৰ লিপি, কোনোৱেবা বিজ্ঞানমূলক গ্ৰহ ৰচি সাহিত্য-সেৱা কৰিছে আৰু এই মৰজগতত অক্ষয় কীৰ্ত্তি ধাপি চিৰস্মৰণীয় হৈছে। জগৎপূজ্য ধৰ্মাচাৰ্য্য বেদবাসে বেদাদি ধৰ্মগ্ৰন্থৰ অতি জটিল গূঢ় তত্বনিচয় বিপ্লৱণ কৰি লোক শিক্ষাৰ উপযোগী সৰল আৰু প্ৰাঞ্জল সংস্কৃতত পুৰাণাদি লিপি, কবিতুক বাস্তৱিকিয়ে ইতিহাসমূলক কাব্য-ৰসাত্মক ৰামায়ণ প্ৰণয়ন কৰি, কালিদাস ভবভূতি আদি সংস্কৃতচাৰ্য্য পণ্ডিতসকলে নাটক কাব্যকাৰে লোকচৰিত্ৰ সমাজচিত্ৰ অঙ্কণ কৰি, জগত-গুৰু শঙ্কৰাচাৰ্য্যই বৌদ্ধধৰ্মৰ নত খণ্ডন আৰু ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মৰ পুনঃপ্ৰতিষ্ঠা কৰে দৰ্শন-শাস্ত্ৰৰ বিশদ ব্যাখ্যা বিবৃত কৰি আৰু আত্মতৰ জ্ঞানতৰ মূলক বিবিধ প্ৰৱন্ধ ৰচি সংস্কৃত সাহিত্য সেৱা কৰিছে। পঞ্জাবত জ্ঞানী ভক্ত তুলসীদাস, বোম্বাই প্ৰদেশত পৰমভক্ত তুকাৰাম, বিহাৰ আৰু গোড়ত কৃষ্ণভক্তি প্ৰেমাকাজী পৰমপ্ৰেমিক বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, বঙ্গদেশত পৰম সাধক ভক্ত ৰামদাস, শ্ৰুতিধৰ কীৰ্ত্তিৰাম দাস পণ্ডিত আৰু দাশৰথি, নবোত্তম ঠাকুৰ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ৰূপগোস্বামী, জীৱগোস্বামী জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস আদি চৈতন্তদেৱৰ প্ৰধান প্ৰধান পাৰিষদ আৰু পৰবৰ্ত্তী ভক্তসকল, প্ৰাচীন কামৰূপত প্ৰাতঃস্মৰণীয় মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ, দামোদৰদেৱ আৰু ভট্টদেৱ আদি বৈষ্ণৱ ধৰ্মসংস্কাৰক প্ৰচাৰক আৰু মাধৱ কন্দলি, ৰামসৰস্বতী, অনন্ত কন্দলি আদি আন আন বৈষ্ণৱ কবিসকলে নিজ নিজ প্ৰাদেশিক ভাষাত কিবা মাতৃভাষাত লোক-শিক্ষাৰ উপযোগী ধৰ্মগ্ৰন্থ লিপি মাতৃভাষাৰ শ্ৰীবৃদ্ধি সাধন কৰে সাহিত্যসেৱা কৰিছে। বৰাহমিহিৰে জ্যোতিষৰ, ভাস্কৰাচাৰ্য্য, ধনা, লীলাৱতী আৰু ভাকে গণিতৰ তত্ত্ব বিদিত কৰি একতাবে আংশিকৰূপে সাহিত্যসেৱা কৰিছে। এতিয়া অলপ গমি চালে জানিব পৰা যায় যে, ওপৰত উল্লিখিত কৰি আৰু গ্ৰন্থকাৰসকলৰ কোনোও পূৰ্ণাঙ্গ সাহিত্যৰ পূৰ্ব সেৱা কৰা নাই।

আমাৰ দেশত বাজে আন দেশৰ সাহিত্য-সেৱাৰো এই পটভূম দেখিবলৈ পোৱা যায়। সাহিত্যৰ পূৰ্ব সেৱা হুসনাথ যুৰোপৰ সাহিত্যক্ষেত্ৰত সুপৰিচিত আৰু সুবিখ্যাত হোমাৰ, ভাৰ্জাইল, ডাণ্টে, গিবন, মিল্টন, বাণিয়ন, শ্বেলী, পোপ, ৱাৰ্ডছৱাৰ্থ, গোল্ডস্মিথ আদি প্ৰধান প্ৰধান কবি আৰু গ্ৰন্থকাৰসকলে নিজ নিজ মাতৃভাষাত গ্ৰন্থ লিখি সাহিত্যসেৱা কৰি কোনোৱেবা ইতিহাস ক্ষেত্ৰত, কোনোৱেবা ধৰ্মৰাজ্যত, কোনোৱেবা

দৰ্শনভূমিত প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছে। কোনোদে পূৰ্ণ সাহিত্যৰ পূৰ্ণ সেৱা কৰিছে বুলি জনা নাযায়।
অকল ছেৱাপীয়েবেহে বহু বিষয়ক জ্ঞানৰ প্ৰতিভা দেখুৱাইছে মাথোন।

নিজৰ বিজ্ঞা বুদ্ধিৰ পৰিচয় অগতঃ জাননী দিবৰ মনেৰে পুথি লিখিলে যে সাহিত্যৰ সেৱা
হয়, এনে নহয়। ভাল ভাল গ্ৰন্থ পাঠ কৰি নীৰৱে সাহিত্যৰ চৰ্চ্চা আৰু অনুশীলন কৰিও
সাহিত্যৰ সেৱা কৰা যায়। যিমান গ্ৰন্থ পাঠ কৰা যায়, সিমানে জ্ঞান আৰু
নীৰৱে সাহিত্য-সেৱা

অভিজ্ঞতা লাভ হয় ই সত্য কিন্তু বহু বিষয়ক বহু গ্ৰন্থ পঢ়া আৰু পঢ়ি
আয়ত্ব কৰা এক জীৱনৰ কাম নহয়। Art is long and life is short, “অনন্ত পাৰং
কিল শব্দশাস্ত্ৰং স্বল্প তথায়ুৰ্হবশ্চ বিদ্যাঃ।” সুলিখক গ্ৰন্থকাৰৰ ৰচিত সংগ্ৰহ আদিৰ পৰা
অন্তলৈকে পঢ়ি তাক হৃদয়দম আৰু আয়ত্ব কৰা উচিত। কোনো কোনো পুথিৰ অংশ
বিশেষ বাছি বাছি পঢ়ি সাৰ গ্ৰহণ কৰিলেও চলে। কোনো পুথিৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰালেও
হব পাৰে আৰু কোনো গ্ৰন্থ একেবাৰে বাদ দিলেও চলে।

সাৰং ততোগ্ৰাহম পাশ্চ ফল্গু।

হৃৎসৈৰ্যথা ক্ষীৰমিবাধু মধ্যাং ॥

আৰু এটা কথা। অকল মাতৃভাষা শিক্ষা কৰি নিজ ভাষাৰ ভিতৰত আবদ্ধ থকা,
প্ৰকৃত উন্নতিকামী সাহিত্যিকৰ পক্ষে যথেষ্ট নহয়। আন আন ভাষা শিক্ষা আৰু সেই সেই
ভাষাৰ ভাল ভাল গ্ৰন্থ পাঠ কৰি, তাৰ পৰা ভাল ভাল ভাব আৰু জ্ঞান আহৰণ কৰি নিজ

ভাষাৰ সাহিত্যৰ উন্নতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যুগুত। সংস্কৃত দেৱভাষা,
অকল নিজ ভাষাত
আবদ্ধ থাকিলে ইংৰাজী আমাৰ ৰাজভাষা, বঙলা, উড়িয়া, হিন্দী, উৰ্দু মৈথিলি আদি
প্ৰকৃত সাহিত্য আমাৰ দেশৰ প্ৰাদেশিক ভাষা। আৰবী পাৰ্ছি, আমাৰ দেশৰ শিক্ষিত
সেৱা নহয়

মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ভাষাৰূপে গৃহীত হৈছে। এতেকে আমাৰ দেশৰ
সাহিত্যৰ সৰ্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কৰিবলৈ হলে এইবোৰ ভাষাত অগ্ৰাধিক জ্ঞান লাভ কৰি সেই
সেই ভাষাৰ সাহিত্য পুথিবোৰৰ ভিতৰত নিহিত ভাল ভাল ভাৱ-বত্ববোৰ আহৰণ কৰি, আমাৰ
সাহিত্যৰ বিষয়ীভূত কৰি, আমাৰ সাহিত্য-সম্পদ বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। তাহানি গ'ল
চনৰ ২৮ জানুৱাৰীত কলিকতাত বহা ওৰিয়েণ্টেল সমিতিৰ দ্বিতীয়বাৰৰ অধিবেশনত ডাক্তৰ
চিন্‌ভেন লেভি চাহাব মহোদয়ে তেওঁৰ অভিভাষণত বহুত সাৰৱান আৰু মূল্যবান কথাৰ
অৱতাৰণা কৰি, কেইবাবাৰমান অতি বৰ সাক্ষৰা আৰু বহুমূলীয়া কথা কৈছিল। তাৰ মৰ্ম্য ভাঙনি
কৰি তলত নকৈ নোৱাৰিলোঁ। তেওঁ কয়—

স্থানীয় শিক্ষাৰ ঠেক সঁজাৰ ভিতৰত ডাঙৰ সভ্যতা ডাঙৰ দীৰ্ঘল হৈ বাঢ়িব নোৱাৰে।
বাহিৰৰ পৰা কোনো কিবা কোনো জাতিৰ জাতীয়তাৰ পিনে আহিবলগা কিবা সোমোৱা
দেখিলে তাৰ নিমিত্তে ছুখ কৰা কিম্বা সি আমাৰ জাতীয়তাৰ উপযোগী নহয় এই বুলি চিঞৰি
উঠা কিম্বা ঘিণ কৰি নিজৰ সন্মীৰ্ণ বা ঠেক জাতীয়তাৰ গণ্ডপ কৰা বৰ বেয়া। ইয়াৰ নিচিনা
বৰ অনিষ্টকৰ অসাৰ আৰু লৰাঘতীয়া কাম কোনোটোৱেই হব নোৱাৰে। সাৰ্বজনীন প্ৰীতিৰ
ভাগ যিমানে কোনো সভ্যতাৰ অন্তৰ্ভূত হব আৰু তাৰ দ্বাৰা সেই সভ্যতা প্ৰকাশ পাব
সিমানে সেই সভ্যতা ডাঙৰ বুলি পৰিচিত আৰু পৰিগণিত হব। সাৰ্বজনীন প্ৰীতিৰ ভাগ

যিমান পৰিমাণে সভ্যতাৰ ভিতৰত সোমাই মানমিহলি হৈ যাব, সিমান পৰিমাণে ই দেশৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ হৃদয়াকৰ্ষণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। পৃথিৱীৰ ভিতৰত যদি কোনো সভ্য জাতি অতি বৰ সভ্যৰূপে পৰিগণিত হৈছে বুলি কোৱা যায়, তেন্তে বুজিব লাগিব যে যি যি উপাদানে সেই সভ্যতাৰ সংগঠনৰ সহায় কৰিছিল, সাৰ্বজনীন খ্ৰীতিয়ে সেই আটাইবোৰকে গুৱনি কৰি তুলিছিল। প্ৰাচীন গ্ৰীক সভ্যতা, অতীজৰ আটাইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সভ্য জাতিৰ সম্পদ সংগ্ৰহণ কৰি ডাঙৰ হৈছে। ইজিপ্ত, এছেৰীয়া, পাৰস্য, ফিনিচীয়া আৰু ওচৰৰ বহুত প্ৰাচ্য সভ্য জাতিৰ পৰা সম্পদ আহৰণ কৰি গ্ৰীক জাতি সভ্যতাৰ ওখ আসনত বহিছিল। সভ্যতাক কৃত্ৰিম উপায়েৰে সজা বহন লগোৱা চক্চকীয়া বস্তু বুলি নকণ্ট আৰু নাভাৰোঁ। আহাৰে যেনে আমাৰ শৰীৰ বৃদ্ধি আৰু অধিকতৰ শক্তিশালী কৰে, প্ৰকৃত সভ্যতায়ো তেনেকৈ আমাৰ মনৰ লগত মানমিহলি হৈ মনৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰে আৰু মনৰ নতুন গঠন দিয়ে।

জগত পৰিবৰ্তনশীল। যুগে যুগে জগতৰ সাহিত্যৰ পৰিবৰ্তন আৰু পৰিবৰ্ত্তন হৈছে। আমাৰ দেশৰ সাহিত্যতো সেই পটন্তৰ ঘটিছে। বৈদিক যুগৰ সাহিত্য সেই যুগৰ অন্তৰূপ বৈদিক সংস্কৃতত আছিল। পৌৰাণিক ভাষা আৰু সাহিত্য, পুৰাণমূলক দেশকালপাত্ৰ ভেদে সাহিত্যৰ পৰিবৰ্তন আৰু পৰিবৰ্ত্তন ঘটে সংস্কৃতত পৰিৱৰ্ত্তিত হয়। তাৰ পিচৰ যুগত, সংস্কৃতৰ পৰা পৰিৱৰ্ত্তিত হৈ প্ৰাকৃত ভাষাৰ উদ্ভৱ আৰু তাৰপৰা প্ৰাদেশিক ভাষাবোৰৰ উৎপত্তি আৰু নিজ নিজ প্ৰদেশৰ উপযোগী নিজ নিজ মাতৃভাষাতে গ্ৰন্থাদি ৰচিত হৈছিল।

পঁচিশ বছৰৰ আগেয়ে আমাৰ অসম দেশৰ সাহিত্য যেনে হ'ব লাগিছিল, প্ৰাচীন কবিসকলৰ কৃপাত, প্ৰাচীন কামৰূপী ভাষাত সেই যুগৰ উপযোগী হৈ বহুত গ্ৰন্থ ৰচিত হৈছিল।

সেই যুগত ৰচিত ঘোঁমা, কীৰ্ত্তন, দশম, বহুৰলী, কথা-গীতা, ভক্তি-বিবেক, বৰগীত, ভটিমা, গুৰু-চৰিত, গুৰুগীলা, কথা-গীতা, ভক্তিৰত্নাকৰ, গুণমালা, লীলামালা, মহাভাৰত, বামাঙ্গণ আদি ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰবিলাকৰ ভাঙনি আৰু নাট-ভাৱনাৰ পুথিবোৰ এতিয়াও সাহিত্য-ৰাজ্যত অতুলনীয় সৰু-ডাঙৰ কীৰ্ত্তিতন্ত্ৰৰূপে বিজ্ঞান থাকি দিগদিগন্তত জ্ঞান-ধৰ্ম্মৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু আলোক স্তম্ভৰূপে চাৰিওপিনে আলো বিকীৰ্ণ কৰি অজ্ঞানতা অন্ধকাৰ দূৰ কৰিছে।

প্ৰাচীন কবিসকলে মৈথিলী, হিন্দী, উড়িয়া আৰু বঙ্গভাষাৰ পৰা বহুত শব্দ আহৰণ কৰি নিজ ভাষাৰ সাঁচত পেলাই আৰু নিজ ভাষাৰ বহন দি নিজৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে। তেওঁলোকৰ ৰচিত পুথিৰ ভাষা, ওজস্বিতা, মাধুৰ্য্য আৰু প্ৰসাদ গুণ সম্পন্ন কৰি, প্ৰাচীন কামৰূপী ভাষাৰ শক্তি আৰু সম্পদ বঢ়াই সেই কালৰ সাহিত্যৰ সম্যক উন্নতি আৰু শ্ৰী বৃদ্ধি সাধন কৰিছে আৰু জগতত অক্ষয় কীৰ্ত্তি ৰাখি থৈ গৈছে। সেইবিলাক গ্ৰন্থ আজিও সাহিত্যৰ মন্তকমণিকৰূপে শোভা পাইছে আৰু জ্বলি কি আছে। ভটিমা বৰগীত আদি পুথি পঢ়ি চাওক, মৈথিলী, হিন্দী, উড়িয়া, উৰ্দু ভাষাৰ পদৰ নিপুণ প্ৰয়োগ দেখিব দেখিব।—প্ৰতি পদত, প্ৰতি শাৰীত, প্ৰতি বাক্যত অল্পগম অলৌকিক লিপি-চাতুৰ্য্য, ছন্দৰ ৰক্ষাৰ, অলঙ্কাৰৰ সৌন্দৰ্য্য, লালিত্যৰ লহৰী, ভাষাৰ প্ৰবাহ। আৰু তাৰ অৰ্থ গমি চাওক—মনোমোহা আপোনপাহৰা

ভাৰত মগ্ন আৰু মুগ্ধ হ'ব, বোগ শোক আৰু সাংসাৰিক দুখ দুৰ্গতিৰ চিন্তা অন্ততঃ সেই সময়ৰ নিমিত্তে জীয়াবৈ যাব।

সেই কালত অকল আমাৰ দেশৰ বুলি নহয়, ভাৰতৰ এনেকি জগতৰ কবিসকলে অকল পত্নতহে পুথি ৰচিছিল। মনত কোনো ভাৱৰ উদয় হলে পত্নত কবিতা ৰচি তাক ব্যক্ত কৰাহে গোৱৰৰ কথা বুলি ভাবিছিল। গল্প লিখা সিমানে লাগতিয়াল বুলি তেওঁলোকৰ ধাৰণা নাছিল আৰু গল্প লিখি তেওঁলোকে সমাদৰো নাপাইছিল।
 গল্প, গল্প আৰু
 পয়াৰ
 ছন্দবদ্ধ কবিত্বপূৰ্ণ পত্নইহে সেই কালৰ মানুহৰ মন আকৰ্ষণ আৰু অন্তৰত বিশ্বাস ভাৱৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল। মুঠ কথা সেইকালৰ ৰাইজে পত্নক আদৰ কৰিছিল আৰু পত্নৰ পুথি পঢ়ি নথৈ আনন্দ পাইছিল। এই কাৰণে সেই কালক “পত্নৰ যুগ” বোলা যাব পাৰে। কালক্ৰমে পৃথিৱীৰ বয়সৰ লগত মানুহৰো জ্ঞান বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিলে, লগে লগে মানুহৰ কচিবো পৰিবৰ্তন ঘটিল। গল্পৰো সোৱাদ বুজি পাই গল্প পুথি পঢ়িবলৈ মানুহৰ মন গল। লাহে লাহে মনৰ ধাউতি বাঢ়িল। গ্ৰন্থকাৰবিলাকে ছেগ বুজি গল্প পত্ন দুই আকৃতিতে জীৱন্ত ভাষাৰ সুশোভন মূৰ্ত্তি গঢ়িবলৈ ধৰিলে। এইৰূপে গল্পৰো আদৰ হল আৰু গল্পতো পুথি লিখা ৰীতিৰ প্ৰতিষ্ঠা হল। শঙ্কৰদেৱে মাধৱদেৱে ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ আৰু ৰংধেমালিৰ লগত লোকশিক্ষাৰ উপায় বিধান কৰে কল্পিণীহৰণ, পৰিজাত হৰণ, সীতা স্বয়ম্বৰ, পত্নী প্ৰসাদ, পিপৰাওচোৱা, নৃসিংহ বধ, দধিমথন, ভোজনবিহাৰ আদি নাট-ভাৱনাৰ বহু পুথি গল্পতো ৰচনা কৰে। কিন্তু সেইবোৰ পুথিৰ ভাষাত ব্ৰজাৱলী আৰু হিন্দী ভাষাৰ বহুত শব্দৰ প্ৰয়োগ আছে আৰু পুথিবোৰ সংস্কৃত নাটকৰ আৰ্হিত লিখা—গতিকৈ চলিত মাত-কথাৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সূচল আৰু সাধাৰণৰ অনুকৰণীয় নহল।

ভাগৱতাচাৰ্য্য ভট্টদেৱ গোষ্ঠীয়ে সংস্কৃত গীতা আৰু ভাগৱতৰ ভাঙনি কথা-গীতা, কথা-ভাগৱত, ভক্তিবিবেক আদি গ্ৰন্থ গল্পত লিখি গল্প-লিখা পদ্ধতিৰ প্ৰবৰ্তন কৰে আৰু আমাৰ সাহিত্য-ভাৱালত নতুন সম্পদ দি যায়। সংস্কৃত শব্দৰ বহুল প্ৰয়োগ আৰু ঠায়ে ঠায়ে কোনো কোনো পদ অনুজ্ঞা ৰূপত ভট্টদেৱৰ পুথিৰ ভাষা কঠিন আৰু জটিল। সাধাৰণৰ পক্ষে সহজে ভাৱাৰ্থ গ্ৰহণ কৰা টান যেন বোধ হয়। ভট্টদেৱৰ পদাঙ্কনুসৰণ কৰি এক শ্ৰেণীৰ লিখকে কথা-ঘোষা আৰু “মুঠা শাস্ত্ৰ” নাম দি কেইখনমান পুথি গল্পত ৰচনা কৰে। কথা-ঘোষা ছপা হৈ ওলাইছে কিন্তু মুঠা শাস্ত্ৰ নাম লোৱা পুথিবোৰ বোধকৰোঁ আজিলৈকেও সাঁচিপাতৰ আৱৰণত আৱদ্ধ থাকি লোকলোচনৰ অঁতৰত পৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। তাৰ পিচত গল্পত সৰল আৰু প্ৰাঞ্জল ভাষাত কোনো ভাল পুথি লিখা হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ।

শাস্ত্ৰিক যুগৰ অৱসান হ'লত, আমাৰ দেশত ভাষাৰ নব্যযুগৰ আৰম্ভণ। এই কালত ভাৰতৰ বহু ঠাই মুছলমান সাম্ৰাজ্যৰ অধীন হয় আৰু প্ৰায় ছয় বছৰ ধৰি প্ৰবল প্ৰতাপেৰে মহাশক্তি বিস্তাৰ কৰি পাঠান মোগল জাতীয় মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী ব্ৰহ্মসকলে ৰাজত্ব কৰে। উৰ্দু পাৰ্ছি তেওঁলোকৰ ভাষা আছিল গতিকে তেওঁলোকৰ শাসিত প্ৰদেশবিলাকত উৰ্দু-পাৰ্ছি ৰাজভাষাৰূপে গণ্য আৰু গৃহীত হল আৰু সেই সেই ভাষাৰ বহুত শব্দ প্ৰাদেশিক

ভাষাৰ মাজত সোমাই অসমীকৃত হ'ল। বহুত অসমৰ ওপৰ ভাগত মুছলমান অধিকাৰ
 বিস্তাৰ হোৱা নাছিল, তথাপি বহু বাৰ অসমত মুছলমানৰ আক্ৰমণ হৈছিল। তাৰ ফলত
 বহুত মুছলমান জাতীয় মাথুৰে অসমত বাস কৰিলে। যেতিয়া ইংৰাজে বঙ্গ-বিভাৰ-
 উত্তিৰা লৈ নাহে নাহে ভাৰতৰ আন আন প্ৰদেশবিলাক কবতলগত কৰি ১৮২৮
 খৃষ্টাব্দত অসমৰ অধিকাৰ লাভ কৰিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে ৰাজকাৰ্য্য চলাবৰ নিমিত্তে
 ইতিপূৰ্বে আন ঠাইত প্ৰচলিত উৰ্দু-পাৰ্ছী ভাষাৰ বহুত লাগতিয়াল কথা আৰু শব্দ ব্যৱহাৰ
 কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। কিন্তু বৰ বেজাৰৰ বৰ শোকলগা কথা এই যে ইংৰাজ ৰাজত্বগণৰ
 লগত অহা বহুদেশীয়া কেৰাকীবিলাকে অসমীয়া ভাষা বঙ্গভাষাৰ অপভ্ৰংশ বা 'বিকৃত' বুলি
 বুল দিয়াত, ৰাজপুৰুষসকলে আমাৰ দেশৰ মাতৃভাষা থিৰাং কৰিব নোৱাৰি ৰাজকীয়
 কাম বঙ্গভাষাত চলাবলৈ ধৰিলে আৰু আদালত আৰু পঢ়াশালিবোৰত বঙলাভাষাৰ
 প্ৰচলন কৰি দিলে। নগৰৰ উকীল মুক্তিাৰ, কেৰাকী আৰু পঢ়াশালিৰ পণ্ডিতসকলে
 বঙলাভাষা শিকিবলৈ বাধ্য হ'ল। এইকপে অসমত ভাষা বিপৰ্য্যয় ঘটিল। মাতৃভাষা
 অসমীয়া মৃতপ্ৰায় হৈ মাত-কথা ৰূপে কথমপি দেহা ধৰি জীয়াই থকাত পৰিল। দেশৰ
 ভাষাৰ এনেকুৱা দুৰ্গতি দেখি বহুতে চকুলো ছটুকি নোৱাৰাত পৰিল আৰু কি
 উপায়ে মাতৃ-ভাষাৰ উদ্ধাৰ হয় এই বিবাদময় চিন্তা বহুতৰ মনত ঠাই পালে। অসম
 জননীৰ সুপুত্ৰ আনন্দৰাম ঢেংকিয়াল দুকনে সকলোৰে অগ্ৰণী হৈ, মাতৃভাষাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ
 কৃতসকল্প হ'ল আৰু অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিবলৈ ধৰিলে। লগে লগে স্বদেশপ্ৰেমিক দেশ-
 হিতৈষী হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু গুণাভিৰাম বৰুৱা আদি কৰ্মবীৰসকলে কাচিপাৰি লাগি
 "অসমীয়া ভাষা সুকীয়া ভাষা। দেশৰ মাতৃভাষা কেতিয়াও বঙলাৰ অপভ্ৰংশ কিম্বা
 বিকৃত ভাষা নহয়" বুলি ৰাজপুৰুষসকলৰ আগত প্ৰতিপন্ন কৰিলে। সেই সকলে চেষ্ঠাত কৃত-
 কাৰ্য্য হৈ বহু পৰিশ্ৰম আৰু অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি অসমীয়া ভাষাত পুথি ৰচিবলৈ ধৰিলে।
 বৰ সৌভাগ্যৰ কথা, এই সময়ত আমাৰ দেশলৈ অহা সহৃদয় ইংৰাজ মিছনাৰি পাদৰী
 চাহাববিলাকে তেওঁলোকৰ সহায় হৈ থিয় হ'ল আৰু যাতে মৃতপ্ৰায় ভাষাৰ পুনৰ বিকাশ
 হৈ উন্নতিৰ বাটত আগবাঢ়িব পাৰে এই নিমিত্তে তেওঁলোকেও চেষ্ঠা কৰিবলৈ ধৰিলে।
 তেওঁলোকৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হলে দেশৰ ভাষা জানিব লাগে। এই নিমিত্তে তেওঁ-
 লোকে অসমীয়া ভাষা শিকিবলৈ ধৰিলে। অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ বিচাৰি নাপাই, দেশৰ
 ভাষাবিদ মাথুৰৰ সহায় লৈ তেওঁলোকে নিজে এখন অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ সঙ্কলন কৰি
 ললে। তেওঁলোকে পিচত অসমীয়া ভাষাত খৃষ্টান ধৰ্মৰ উদ্দেশ্য আৰু তত্ত্বমূলক বহুত
 পুথি লিখি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰু "অৰুণোদয়" নামে এখন পত্ৰিকা চলাবলৈ ধৰিলে। এই
 "অৰুণোদয়" অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত। এইকপে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, গুণাভিৰাম
 বৰুৱা আৰু খৃষ্টান পাদৰী চাহাববিলাকৰ অহোচেষ্ঠা আৰু বহুত মাতৃভাষাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা
 হ'ল। অসমীয়া ভাষাত পঢ়াশালিৰ উপযোগী সাহিত্য পুথি ব্যাকৰণ আৰু অভিধান আদি
 পুথি ৰচিত হ'ল আৰু গুৱালপাৰাত বাদে আন আন জিলাৰ আদালত আৰু পঢ়াশালিত
 অসমীয়া ভাষা নিৰ্ব্বিৰোধে চলিবলৈ ধৰিলে। বৰ্ত্তমানে আমাৰ শিক্ষিত সাহিত্যাগ্ৰণী

সকলৰ বহুতে পুথি প্ৰবন্ধাদি লিখি আমাৰ সাহিত্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি সাধন কৰিছে আৰু কৰিবলৈ ধৰিছে। এওঁলোক সকলোৰে পক্ষে-পক্ষে বহুত সাৰগান, মূল্যবান পুথি নাটক, উপাখ্যান আৰু গল্পৰ বহুত সুখপাঠ্য পুথি ৰচনা কৰি সাহিত্য-ভণ্ডালৰ সম্পদ বঢ়াইছে আৰু পঢ়ুৱৈ বাইজৰ বৰ উপকাৰ সাধিছে। এতেকে যথোচিত সন্মান আৰু সন্মাদৰৰ সৈতে তেওঁলোকক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ।

শাক্তিক যুগত যিবোৰ পুথি ৰচিত হৈছে—সিবোৰ ভাৰতৰ, এনেকি পৃথিবীৰ মানৱত অমূল্য অতুলনীয় বহুবাঞ্ছিত বুলিলে বঢ়াই কোৱা নহব। নামবোৰাৰ নিচিনা

বেদান্ত উপনিষদ দৰ্শন আৰু ভাগৱতৰ দুৰূহ তৰ্বিলাক আৰাল বৃদ্ধ-
শাক্তিক যুগৰ পুথিৰ
চমু সমালোচনা
বৰ্ণিতাই বুজিব পৰা নহ'ল, প্ৰাঞ্জল আৰু বিগুৰু ভাষাত ৰসময়ী

ভক্তিৰ সোঁত বোৱা পুথি কোনো দেশৰ কোনো ভাষাত নাই বুলি জানো। কীৰ্তন দশম পুথিৰ নিচিনা ওজ প্ৰসাদ আৰু মাধুৰ্য্য আদি সম্পদগুণবুলি জ্ঞান ভক্তি প্ৰেমত ভৰপূৰ হিন্দুধৰ্ম্মৰ সাৰমূলক পুথি ভাৰতৰ কোনো ঠাইত বিচাৰি পাবলৈ নাই। ৰামসৰস্বতীৰ মহাভাৰত, মাধৱ আৰু অনন্তকন্দলিৰ বামাংগ, ভট্টদেৱৰ কথা-গীতা, ভক্তিবিবেক, মাধৱদেৱৰ বহুবাঞ্ছিত আদি গ্ৰন্থবিলাক সাহিত্য-ভণ্ডালৰ কি যে অপূৰ্ণ অমূল্য বহু তাক কৈ ওৰ পেলাব নোৱাৰি।

কিন্তু এতিয়া অকল এই বোৰ পুথি ৰত্নৰ গোঁৱৰ কৰি বহি থাকিলে নচলিব। পৰিবৰ্ত্তনশীল জগতৰ সকলোৰে পৰিবৰ্ত্তন ঘটিছে। আমাৰ সাহিত্যৰো পৰিবৰ্ত্তন পৰিবৰ্ত্তন হ'ব লাগে। সীমা বহল হ'ব লাগে। শিল্প বিজ্ঞান ৰসায়ন সাহিত্যৰ
আমাৰ সাহিত্যৰ
সাঁচৰ পৰিবৰ্ত্তন পৰি-
বৰ্ত্তন হ'ব লাগে
বিষয়ীভূত; ইতিহাস ভূগোল জ্যোতিষ, ভূবিজ্ঞান, স্বৰবিজ্ঞান, সঙ্গীত, হুপতি, ভাস্কৰ আদি বিজ্ঞাবিলাক সাহিত্যৰ অঙ্গীভূত আৰু কৃষি বাণিজ্য প্ৰভৃতিৰ আদিৰ অৱশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যবিলাক সাহিত্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত

হ'ব লাগে। বঙ্গদেশৰ সাহিত্যৰ উন্নতি বেগতে ক্ৰমবিকাশ হৈ উন্নতিৰ বাটত আগবাঢ়িছে। ধৰিবলৈ গলে সিদিনা ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ে বঙ্গভাষাত গল্পলিখাৰ ভিত্তি স্থাপন কৰে। তেওঁৰ ভাষা সিমান মাৰ্জ্জিত আৰু বিগুৰু হোৱা নাছিল। দ্বৈধৰচন্দ্ৰ বিজ্ঞানাগৰ, অক্ষয় কুমাৰ দত্ত, ভূদেৱ মুখোপাধ্যায়, ৰজনীকান্ত গুপ্ত আদি গল্পলিখক, ৰায় ভাৰতচন্দ্ৰ গুণাকৰ, দ্বৈধৰচন্দ্ৰ গুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্ৰ মহুমদাৰ আদি গল্পলিখক, দীনবন্ধু মিত্ৰ আদি নাটক, লিখকসকলে মাৰ্জ্জিত আৰু শোধন কৰি বঙ্গভাষাৰ নতুন আকাৰ আৰু গঢ় গঠন দিয়ে। পিচত বঙ্কিমচন্দ্ৰ, অক্ষয়কুমাৰ সৰকাৰ, হেমচন্দ্ৰ, নবীনচন্দ্ৰ, শ্ৰীকৃত বোৰ্গেশ-চন্দ্ৰ বসু আদি সুনিপুণ লিখকসকলে বঙ্গভাষা আৰু সাহিত্যৰ বহুত উন্নতি আৰু শ্ৰীবৃদ্ধি সাধন কৰে। বৰ্ত্তমানে বঙলা ভাষা পৃথিবীৰ ভিতৰত এটা উন্নতিশীল ভাষা। ইয়াক আৰু ঐশ্বৰ্য্যশালী আৰু সম্পদশালী কৰিবলৈ নানা ভাৱে নানা উপায়ে বহু আৰু চেষ্টাৰ ক্ৰটি হোৱা নাই। এই ভাষাত পদাৰ্থবিজ্ঞা উদ্ভিদবিজ্ঞা অৰ্থনীতি অৰ্থব্যৱহাৰ শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি, ইতিহাস, ভূগোল, সঙ্গীত, গণিত, হুপতি ভাস্কৰ, প্ৰত্নতত্ত্ব আদি বিষয়বিলাকৰ পুথি আৰু প্ৰবন্ধ বহুত ওলাইছে। বৰ্ত্তমান নোবিজ্ঞা সহকোও প্ৰবন্ধ ওলোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। এই

ভাষাত পুৰি পিৰি ছাব বৰীজনাথ ঠাকুৰে বৰ্দ্ধদেশৰ প্ৰতিযোগিতাত জয়লাভ কৰি জগৎ-
বাহিত সৰ্বোৎকৃষ্ট নোবেল্ গ্ৰাইছ লভি জগতত অক্ষয় কীৰ্ত্তি বাখিলে।

ইংৰাজী ভাষাৰ ক্ৰমবিকাশ আৰু উন্নতি বহু কাল ধৰি হৈছে। এংলো জাতীয়
ভাষাৰ লগত ছেছন্ জাতিৰ ভাষা মিহলি হৈ যি ভাষাৰ উৎপত্তি হৈছে সেয়ে বৰ্ত্তনানে
ইংৰাজী। এই ভাষা সুকীয়া ভাবে থাকিলে ইমান উন্নতি কৰিব নোৱাৰিলেহেতেন। নানা
জাতিৰ লগত সাধাৰণ হোৱাত ইয়াত নেটিন্, গ্ৰাক্, জাৰ্মান, ফৰাচী আদি ভাষাবোৰৰ বহুত
শব্দ ক্ৰমাৎ প্ৰবিষ্ট, অঙ্গীভূত আৰু মজ্জাগত হৈ অৱশেষত ইংৰাজী ভাষা অতি ঐশ্বৰ্য্য
সম্পদশালী আৰু পৃথিৱীৰ সৰ্ব্বত্ৰ ব্যাপক হৈছে। মোমাখিয়ে নানা ফুলৰ মৌ আহৰণ কৰি
মোচাক তৈয়াৰ কৰাৰ নিচিনাকৈ ইংৰাজ সাহিত্যিকসকলে নানা দেশৰ নতুন ভাষাবোধক
শব্দ, নতুন কল্পনামূলক ভাৱ সংগ্ৰহ কৰি আনি তেওঁলোকৰ ভাষাৰ কলেবৰ আৰু মাধুৰ্য্য
বঢ়াবলৈ চেষ্টা এৰি দিয়া নাই। তাহানি বুবাৰ যুদ্ধৰ সময়ত সেই দেশীয় বহুত শব্দ
আহৰণ কৰা হৈছে। গ'ল মহাযুদ্ধৰ সময়তো বহুত নতুন নতুন অস্ত্ৰশস্ত্ৰ আৰু যুদ্ধৰ
সঁজুলি উপাদানৰ সৃষ্টি আৰু ব্যৱহাৰৰ লগে লগে নতুন নতুন শব্দৰ উৎপত্তি কৰি
ভাষাৰ সম্পদ বঢ়াইছে। এইৰূপে ক্ৰমবিকাশ হৈ ইংৰাজী ভাষা ঐশ্বৰ্য্যত আৰু সম্পদত
পৃথিৱীৰ মাজত অদ্বিতীয় শক্তিশালী ভাষাৰূপে গণিগণিত হৈছে।

আমাৰ দেশত সুনিপুণ আৰু নানা বিষয়ে জ্ঞানী গ্ৰন্থকাৰৰ অভাৱ গতিকে গ্ৰন্থবো
অভাৱ। পাঠকৰ অভাৱ ততোধিক। উচ্চ আদৰ্শৰ পুথি নাই বুলিলেও হয়। আমাৰ
সাহিত্যত শিল্প বিজ্ঞানৰ প্ৰৱন্ধ দেখিবলৈ নাই। বুজী ভূগোল জ্যোতিষৰ
আমাৰ ভাষাৰ
বিকাশৰ অন্তৰায়
আলোচনা ক'ত? উন্নত বৈজ্ঞানিক প্ৰাণালীৰে ধেতিবাতি কৰিবলৈ লিখা
পুথি কেইখন আছে? প্ৰত্নতত্ত্ব, ভূবিজ্ঞা, খনিজ বিজ্ঞা আৰু চিত্ৰবিজ্ঞাৰ প্ৰৱন্ধ
কেইজনে লিখে? সঙ্গীতৰ চৰ্চা কেইজনে কৰে? স্বাস্থ্য-বিষয়ক পুথি ক'ত? গণিতৰ চৰ্চা
কেইজনে কৰে আৰু কেইজনে গণিতৰ পুথি লিখিছে? হুগতি বিজ্ঞানৰ আদৰ ক'ত,
আলোচনা কেইজনে কৰে? পদাৰ্থবিজ্ঞা, উদ্ভিদবিজ্ঞাৰ পুথি আছে নে? অৰ্থনীতি অৰ্থব্যৱহাৰৰ
পুথি কোনোবাই লিখিছে নে? মুঠকথা এইবোৰ বিশেষ চিন্তা আৰু উদ্ভাৱনাৰ নিমিত্তে কেই-
জনে জীৱন-ব্ৰত ধৰিছে?

বৰ্দ্ধদেশত বহুত শিক্ষিত জমিদাৰ, ভালুকদাৰ আৰু ধনী গাহুহে সাহিত্যৰ চৰ্চা কৰে,
আলোচনা কৰে, চিন্তা কৰে, আৰু গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে। নিঃকিন নিঃস্ব গ্ৰন্থকাৰক অৰ্থ
সাহায্য কৰি উৎসাহ দিয়ে। তেওঁলোকৰ সমবায় চেষ্টা আছে, নষ্ট আৰু
বদ সাহিত্য বিকাশৰ
সহায় সম্পদ বহুত
আছে
লুপ্তপ্ৰায় গ্ৰন্থ বা হতলিপি অহোপুৰুষাৰ্থ আৰু বন খৰচ কৰি বিচাৰি লয় আৰু
প্ৰকাশ কৰে। ছনীয়া গ্ৰন্থকাৰৰ পুথি প্ৰকাশ কৰি দিওঁতা বৰ্দ্ধদেশত আৰু
এক শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে। এই দুই শ্ৰেণীৰ মানুহৰ চেষ্টা আৰু যত্নত বৰ্দ্ধসাহিত্য
অলপে পুৰিৰ ভৰাল বৈছে। স্থায়ী চিন্তা কৰিবৰ, মূলতৰ বিচাৰিবৰ আৰু তাক প্ৰবন্ধাকাৰে
প্ৰকাশ কৰিবৰ বহুত সুযোগ আৰু সুবিধা পটিছে। তাৰ ফলত নানা ভৱৰ্থ পুথিৰ প্ৰকাশ আৰু
প্ৰচাৰ হৈছে আৰু দিনে দিনে পুথিৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ বৰ্দ্ধসাহিত্য ভৰাল ভৰি গৈছে। বৰ্দ্ধদেশৰ

বাইজব, পুথি আৰু বাতৰি কাকত পঢ়াৰ আগ্ৰহ অচুৰাগ আৰু অভ্যাস আছে। আৰু এটি কথা,—বঙ্গদেশৰ বাতৰি কাকতত নতুন প্ৰকাশিত পুথিৰ তীব্ৰ সমালোচনা হয়। গতিকে গ্ৰন্থকাৰ বিনাকৈ ব্যাকৰণৰ নিয়ম আৰু অল্পশাসনৰ অনুবৃত্তি হৈ পুথি লিখিবলৈ বাধ্য হয়। কাজে কাজে যিবোৰ পুথি সমালোচকৰ হাতৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ ওলায় সেইবোৰ প্ৰায় নিশ্চয় আৰু পাঠোপযোগী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়।

আমাৰ দেশত শিক্ষিত ধনী মানুহৰ সংখ্যা তাকৰ। বহুতেই চাকৰি কৰি পেট প্ৰদৰ্ভাৰ লাগে। স্বাধীন চিন্তা কৰিবৰ, মূলতঃ বিচাৰিবৰ আৰু নিজজাল ভাবে সাহিত্য সেৱা কৰিবৰ, তেওঁলোকৰ সময় আৰু সুযোগ কম, অধ্যবসায় আৰু উদ্ধাৰনী শক্তিৰ অভাৱ। অৰ্থৰ অনাটনৰ কাৰণে কিছুমান গ্ৰন্থকাৰৰ পুথি হস্তলিপিৰ আকাৰত থাকিবলগীয়াত পৰে। আৰু যিবোৰ পুথি ছপা হৈ ওলায় তাক পঢ়া, পাঠক-পাঠিকাৰ সংখ্যা তাকৰ। গতিকে বাইজব পৰা গ্ৰন্থকাৰবিনাকৈ সযুচিৎ সহায় আৰু উৎসাহ নাপাই লোকচান সহিব লগীয়াত পৰে। যিসকলৰ অৱস্থা আছে তেওঁলোকেও স্বাধীন চিন্তা আৰু উদ্ধাৰনামূলক সাহিত্য-ভৰাণৰ উপযোগী পুথি লিখিবৰ পুৰুষাৰ্থ নকৰি স্কুল পঢ়াশালিত চলাই যাতে দুপইচা ঘটিব পাৰে এনেকুৱা পুথি লিখিবৰ চেষ্টা কৰে। কিন্তু তাৰো দোষ গুণ বিচাৰ আৰু নিৰপেক্ষ সমালোচনা নাই। গতিকে বহুত ভুল ভ্ৰান্তি বৈ যায়। হুই চাৰিজন প্ৰৱীণ সুনিপুণ লিখকৰ পুথিহে ভাল হৈ ওলোৱা দেখা যায়। এই নিমিত্তে কওঁ—আমাৰ পুথিৰ সমালোচনা তীব্ৰ অথচ নিৰপেক্ষ হোৱা উচিত। বৰ্ণগত, শব্দগত কিম্বা ছন্দ অলঙ্কাৰৰ প্ৰয়োগত ভুল-প্ৰমাদ কিম্বা অৱান্তৰ কথাৰ উল্লেখ থাকিলে তাক আঙুলিয়াই দিব লাগিব। লিখা ব্যাকৰণৰ অল্পশাসন অনুযায়ী নিয়মিত হলে আৰু তাত স্বাধীন চিন্তা মৌলিকতা কিম্বা উদ্ধাৰনী শক্তিৰ পৰিচয় থাকিলে লিখকক শলাগিব আৰু উৎসাহ দিব লাগিব।

তীব্ৰ আৰু নিৰপেক্ষ সমালোচনাৰ অভাৱবশতঃ আমাৰ ভাষাৰ বহুত পুথিৰ দোষ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোনো পুথিৰ কোনো কোনো ঠাই ব্যাকৰণ-দৃষ্ট, কোনো কোনো

ঠাই অসঙ্গত ভাৱপূৰ্ণ আৰু কোনো কোনো পুথিৰ কোনো কোনো শব্দ অশুদ্ধ
সাহিত্য পুথিৰ তীব্ৰ আৰু কোনো কোনো কৃতবিত্ত নামকৰা লক্ষপ্ৰতিষ্ঠ লিখকৰো বৰ্ণবিত্তাস বা
আৰু নিৰপেক্ষ আখৰবোৰটোনি দোষযুক্ত দেখা যায়। ভাব আৰু অৰ্থৰ সঙ্গতিৰ পিনে
সমালোচনা হোৱা অলপো দৃষ্টি আৰু বিচাৰ নকৰি তেওঁলোকৰ ৰচিত পুথিৰ ঠায়ে ঠায়ে
উচিত।

কিছুমান সংস্কৃত শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰিছে—আৰু কোনো কোনো লিখকে সংস্কৃতৰ আচল বানানৰ ওচৰত হাত চলাই নিজৰ মনোগচ্ছা বিকৃত সাজ পিন্ধাই একেবাৰে অচিনাকি কৰি ৰাখিছে। আৰু কোনো কোনো প্ৰৱীণ লিখকে ইংৰাজীৰ পৰা ভাঙনি কৰাত বহুৎ খলত শব্দৰ অপপ্ৰয়োগ কৰি আমাক তবধ লগাইছে। আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ নকৰি থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আমাৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰাত যদি কোনো দোষ হয় তাক আপোনালোকে নিজগুণে ক্ষমা কৰিব :—কোনো গ্ৰন্থকাৰে বিদেশীয় ভাষাৰ পুথিৰ কোনো কোনো অংশ অনুবাদ কিম্বা কোনো ভাৱ আহৰণ বা অপহৰণ কৰি স্বৰচিত পুথি কিম্বা প্ৰৱন্ধৰ মাজত স্তমাই নিজৰ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু দুখৰ বিষয় এই যে সেইবোৰ আখৰে আখৰে

অনুবাদ কৰি থৈছে নাথোন। নিজ ভাষাৰ গঢ় গতি লগাই সাঙোৱাৰ দি প্ৰকৃততে নিজৰ কৰি
কুনিৰ পৰা নাই। কমা কৰিব, এনেকুৱা পুথিৰ প্ৰকাশ কিয়া প্ৰচলনত আনি সন্তোষ নাপাওঁ
আৰু লিখককো শ্ৰদ্ধা কৰিবৰ মন নাযায়। পক্ষান্তৰে বৰ সন্তোষেৰে কবলৈ বাধ্য হওঁ যে
কোনো কোনো গ্ৰন্থকাৰে বিদেশীয় ভাষাৰ পুথিৰ প্ৰৱন্ধ বা কবিতা অনুবাদ স্বীকাৰ কৰি নিজ
ভাষাৰ সঁচত পেলাই নিজ ভাষাৰ বহু দি নিজৰ কৰি প্ৰকাশ কৰি মূলতকৈ অধিক ভাৱযুক্ত
আৰু শ্ৰুতিমণ্ডৰ কৰিছে। এনে বিধ পুথিৰ প্ৰকাশ বা প্ৰচলনত আনি সন্তোষ পাওঁ। আন
গৰ্কে কোনো কোনো উচ্চশিক্ষিত মানকৰা গ্ৰন্থকাৰৰ কবিতা পুথিত ব্যাকৰণগত বিশেষ
উল্লেখযোগ্য কোনো ধোঁৱ নাথাকিলেও কোনো কোনো কবিতা কষ্টসাধ্য আৰু জটিল ভাৱযুক্ত
হৈথিৰলৈ পোৱা যায়। বহুত ভাবি চিন্তিও ভাৱগ্ৰহণ কৰিবলৈ টান হয়। গ্ৰন্থকাৰৰ
প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থাকিলেও পুথি পঢ়ি আনি সন্তোষ নাপাওঁ। দৰ্শন বিজ্ঞানমূলক ওখ ভাৱৰ কথা
সৰল প্ৰাঞ্জল ভাষাত লিখিলেহে পাঠক পাঠিকাৰ উপযোগী হব পাৰে আৰু তেনে কৰাহে
গ্ৰন্থকাৰৰ বাহাদুৰী। এনেকুৱা ঘটনাও ঘটিছে যে নিঃস্ব গৰীব গ্ৰন্থকাৰে ভাল পুথি লিখিও সেই

পুথি হস্তলিপিৰ আকাৰে পেলাই ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈছে। অৰ্থৰ অভাৱত
নিঃস্ব লিখকৰ পুথি তাক ছপা কৰিব পৰা নাই। এনেখলত বাতে সেই পুথি ছপা হয় তাৰ
যাতে ছপা হয় উপায় বিধানৰ চেষ্টা হোৱা উচিত। এই চেষ্টা দুই প্ৰকাৰে হব পাৰে। ব্যক্তিগত
আৰু সমবায় বা যুটীয়া চেষ্টাৰ দ্বাৰা। অৱস্থান বিহীনসাহী মানুহে
কৰা উচিত আংশিক লাভৰ বন্দোবস্ত কৰি সেই পুথি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে অথবা কোনো
সমিতিৰ ভঁৰালৰ ধনেৰে পুথি ছপা কৰি পিচত পুথি বেচি সেই ধন আদায় কৰি লব পাৰে।
বন্দোবস্তৰ সাহিত্য পৰিষদৰ নিচিনা আমাৰ সাহিত্য-সভায়ো পুথি ছপা কামত হাত দিব পাৰে।

সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষাৰ বুৰঞ্জী আলোচনা কৰিলে উপলব্ধি কৰা যায় যে আৰ্য আৰু
আৰ্যভাষাপন্ন উচ্চ সম্প্ৰদায়ৰ ভাষা আদিত সংস্কৃত আছিল আৰু সাধাৰণ মানুহে আৰু
তিৰোতাবিলাকে সংস্কৃতৰ অপভ্ৰংশ প্ৰাকৃত ভাষাত মাত-কথা কৈছিল। পিচত সাধাৰণে
যেতিয়া বহুত শব্দৰ উচ্চাৰণ কৰা বিষয়ত আৰু অসুবিধা পাবলৈ ধৰিলে তেতিয়া উচ্চাৰণ ক্ৰমাৎ

বিকৃত হৈ শব্দবোৰৰ অধিকতৰ অপভ্ৰংশ ঘটিল। এইকপে সংস্কৃতৰ পৰা
সাহিত্য লেখক অপভ্ৰংশ হৈ মাগধী, হিন্দী, মৈথিলী, উড়িয়া, বঙালী, কামৰূপী আদি প্ৰধান
মাতৃভাষাত আৱদ্ধ প্ৰধান সংস্কৃত-মূলক ভাষাৰ উৎপত্তি হয়। লগে লগে ওচৰ-চুবুৰীয়া আদিম
থাকিব নোৱাৰে অনাৰ্য জাতীয় লোকসকলৰ মাত-কথা সোমাই মানমিহলি হৈ প্ৰাদেশিক

ভাষাৰ সৃষ্টি হয়। আমাৰ দেশৰ ভাষাতো সেই পটন্তৰ ঘটিছে। ছুটীয়া, নিৰি, ৰাভা, গাৰো
আদি নানা জাতিৰ মাত-কথা সেই সেই জাতিৰ বাসস্থান ওচৰচুবুৰীয়া ঠাইবোৰত অল্লধিক
পৰিমাণে সোমাই সাধাৰণ অসমীয়া ভাষাত প্ৰৱেশ লাভ কৰি অঙ্গীভূত আৰু মজ্জাগত হৈছে, ই
প্ৰামাণ্য আৰু অসম্ভৱ। আহোমৰ পূৰ্বকালে কোচ, পশ্চিম কালে আৰু দক্ষিণে কছাৰী জাতি
প্ৰৱল হৈ অসমত ৰাজ্যস্থাপন আৰু বহু কাল ৰাজত্ব কৰে। প্ৰত্যেকৰ সুকীয়া মাত-কথা আৰু
ভাষা আছিল আৰু সেই সেই ভাষাৰ বহুত শব্দ অসমৰ সাধাৰণ ভাষাৰ লগত সোমাই
মানমিহলি হয়।

ইয়াৰ আগেয়ে উল্লিখিত হৈছে যে মুছলমান ৰাজত্বৰ সময়ত উৰ্দু, পাৰ্চী বহুত শব্দ আমাৰ ভাষাত সোমাইছে। বৃষ্টিছ অধিকাৰ কালতো সেই সেই ভাষাৰ শব্দ ৰাজকীয় কামত চলিত হৈ আমাৰ ভাষাত থান পাইছে। আইন, আদালত, মানস, মোকদ্দমা, হুকুম, নজাব, হাকিম, হুকুম, দলিল, দস্তাবেজ আদি ৰাজকীয় কামত; চাকৰ, নকৰ, চব্ব, নজৰ, দস্তৰ, বেদস্তৰ আদি সাংসাৰিক কামত লাগতিয়াল হৈ আমাৰ ভাষাত অন্তৰ্ভূত হৈ গৃহীত হৈছে। বৰ্তমান ৰাজত্বৰ ইংৰাজীৰ বহুত শব্দ কোনোটো অবিবৰ্ণ, কোনোটো অলপ অলপ সৰল হৈ আৰু কোনোটোৰ পৰিভাষা আমাৰ ভাষাত গৃহীত আৰু ব্যৱহৃত হৈছে। চেয়াৰ, টেবুল, বেক, বোর্ড, স্কুল, কলেজ, প্লেট, পেঞ্চিল, মাষ্টাৰ, পিয়ন আদি অবিবৰ্ণ; গিলাচ, বাকচ, লণ্ডন আদি অপভ্ৰংশ; আৰু বিজুলীৰ তাঁৰ, বিজুলীৰবাতি, ভাপনাও, ভাপগাৰী, ছাৰাগাৰী, দীপচকু আদি পৰিভাষা আমাৰ ভাষাত ৰখা হৈছে। এই ৰূপে বহুত বিদেশীয় বিজ্ঞাতীয় শব্দ আমাৰ ভাষাত সুমুঠাই ভাষাৰ অন্তৰ্ভূত আৰু অঙ্গীভূত কৰা হৈছে আৰু এইদৰে আমাৰ ভাষাৰ শব্দ-সম্পদ দিনে দিনে বাঢ়িছে।

বিদেশীয় গোলাপ, ভায়লেট, কজমচ, ডেইজি আদি ফুল আৰু নানা তৰহৰ পাতাবাহাৰৰ গছ আমাৰ ফুলনিত, আকুণ্ঠী, ফুলকবি, বন্ধাকবি, চালগোম, গাজৰ আদি আনাৰ শাকনিত,

লাগতিয়াল ভাষা	আৰু আপেল আদি ফুলৰ গছ আমাৰ ফলবাগিচাত ৰুই যেনেকৈ আমি আমাৰ
ভাষাৰ আৰু শব্দ	থকা ঠাই গুৱনি কৰোঁ, উপভোগ কৰোঁ আৰু খাওকৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি তুষ্টি
আন ভাষাৰ পৰা	সাধন কৰোঁ সেইদৰে বিদেশীয় লাগতিয়াল শব্দ আৰু ভাৰ আমাৰ ভাষাত
আহৰণ কৰা	গ্ৰহণ কৰি আমাৰ ভাষাক গুৱনি সম্পদশালী আৰু চহকী কৰা উচিত।
উচিত। কিন্তু	আমাৰ স্কুল আৰু কলেজত, পাঠশালা আৰু মোক্তাবত, টোল আৰু মাদ্ৰাচাত
অপভ্ৰংশ কৰা	ইংৰাজী, সংস্কৃত, উৰ্দু, পাৰ্চী আৰু অসমীয়া শিক্ষা দিয়া হয়। উঠি অহা ডেকা
উচিত নহব	সকলে ইংৰাজী ভাষাত শিক্ষিত হৈ উঠিছে। উচ্চ ভাৰ আদৰ্শ আৰু ওখ খাপৰ

চিত্তা তেওঁলোকৰ হৃদয়ত হয় আৰু সেই বোৰে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ গঠনৰ সহায় কৰিছে আৰু অৰ্জনৰ বাটত কৃতবিদ্য কৰিছে। কিন্তু সেইবুলি তেওঁলোকে পাশ্চাত্য ভাৰ আদৰ্শ আৰু পাশ্চাত্য ৰীতি আমাৰ সাহিত্যত সুমাই আমাৰ সাহিত্যৰ বিকৃতি, ভাষাৰ বেমেজালি সৃষ্টি কৰি জাতীয় আদৰ্শ হীন কৰা তেওঁলোকৰ উচিত নহব। বৰং পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ ফলস্বৰূপ তেওঁলোকে যি যি ভাববদ্ধ লাভ কৰিব তাৰ মাজত যি আমাৰ জাতীয় আদৰ্শৰ অনুরূপ অথকুল আৰু উপযোগী হব তাক আমাৰ ভাষাৰ গঢ়গঠন দি আমাৰ সাহিত্যত বথাস্থানত সন্নিবেশ কৰি আমাৰ সাহিত্যৰ কান্তি বৃদ্ধি কৰাহে বৃণ্ডত হব।

ইতিপূৰ্বে উল্লিখিত হৈছে যে প্ৰাচীন কবিসকলৰ কৃপাত আমাৰ ভাষা আৰু সাহিত্যই সেই কালৰ উপযোগী হৈ পূৰ্ণাঙ্গ লাভ কৰিছিল। মহাপুৰুষ শব্দৰদেৱে অকল ধৰ্ম্মশূলক সাহিত্য-

পুথি ৰচি যে দেশৰ উন্নতি কৰিবলৈ অহা পুৰুষাৰ্থ কৰিছিল এনে নহয়।	
স্বৰ বিজ্ঞান শিক্ষা	অনানুযিক অধ্যয়ন, গভীৰ গৱেষণা, অদ্ভুত উদ্ভাৱনা শক্তিৰ বলত নানা বিষয়ে
আৰু নতুনতৰ	অভিজ্ঞতা লাভি আমাৰ সেই ভাগ্যবিধাতা পুৰুষ মহাপুৰুষ শব্দৰদেৱে নানা
চৰ্চ্চা লগে	ঠাইৰ পৰা আহুত বহুবিধ উপকৰণ আৰু উপাদানেৰে এনেকুৱা সুন্দৰ সৃষ্টি

জাতীয় প্ৰতিষ্ঠা গতি হ্ৰাস ভেটিৰ ওপৰত স্থাপন কৰি থৈছে যে অতিপাত বৰিষণ কিম্বা ধুমুহা বতাহেও তাৰ হানি-বিঘনি কৰিব নোৱাৰিব। মহাপুৰুষে জানিছিল যে বাধেমালিও মানুহৰ বৰ লাগতিয়াল। আনন্দ-প্ৰমোদ নহলে সুকলমে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। বিজ্ঞা বুদ্ধি জ্ঞান দান, ধন বসন্তা অৰ্জন আৰু গ্ৰামাঙ্গাদনৰ নিমিত্তে সাৰ্বভৌমিক মানসিক শ্ৰম কৰি যেতিয়া মানুহৰ মনত আমনি অনিচ্ছা আহি লগ ধৰিব, অন্ধ-প্ৰত্যন্ধৰ অৱসাদ হব, তেতিয়া দুখ ভাগৰ ওচাবলৈ, শ্ৰান্তি ক্লান্তি অপহৰণ কৰিবলৈ, সুস্থ আৰু প্ৰকৃতিস্থ হৈ নবশক্তি, নব আসক্তি, নতুন উৎসাহ, নতুন উৎসাহ লাভি পুনৰ শ্ৰম কৰিবৰ উপযোগী আৰু সক্ষম হবলৈ, মানুহক বাধেমালি

লাগে, গীতবাত আৰু সঙ্গীত লাগে। এই কাৰণে মহামনসী মহাপুৰুষে দেশত

আগৰ নাট
ভাওনাৰ সজ্জাৰ
আৰু বাগবাগিনী
স্বনিপিব সাধন
হোৱা উচিত

খোল-তাল আৰু বাগবতৰ আমদানী কৰিলে, আৰু সেইবোৰৰ সংযোগত ছয়বাগ ছত্ৰিশ বাগিনীৰ যথোপযুক্ত সাধন কৰি নটুৱা ভাৱীয়া গায়ন বায়নক নানা কাচনে কচাই, নানা সাজনে সজাই, নাট ভাওনা আৰু চিহ্ন-যাত্ৰাৰ অৱতাৰণা কৰি তালমান সুসঙ্গত বিবিধ লয়লাস যুক্ত নৃত্যগীতাদিৰ দ্বাৰা আবালবৃদ্ধ নবনাৰীক পুলকিত আৰু অসম জগত আনন্দময় কৰিছিল।

কিন্তু বৰ দুখৰ কথা, বৰ লাজৰ কথা, অসমৰ সত্ৰকেইখনৰ বাহিৰে আন ঠাইত আগৰ নাট ভাওনাৰ প্ৰচলন কম, আদৰ নাই, তালৈ মানুহৰ খাউতি নাই। সত্ৰবোৰতো কথমপি তাৰ অহুঠানহে চলিছে, উন্নতি নাই বৰং দিনে দিনে অৱনতিৰ বাটলৈ লোপৰ ফালে গতি কৰিছে। আমাৰ শিক্ষিত মানুহৰ ভিতৰত সঙ্গীতৰ চৰ্চ্চা কৰে এনেকুৱা এটা সম্প্ৰদায় কিম্বা সমিতিৰ নাম আজিলৈকেও শুনিবলৈ পোৱা নাযায়। এতিয়ালৈকে কোনো শিক্ষিত ডেকা মানুহে নুপুপ্ৰায় আৰু বিকৃত হৈ যোৱা পুৰণি সঙ্গীতৰ বাগবাগিনী, তালমান সুৰ আদিৰ উদ্ধাৰকল্পে আগ বাঢ়িছে বুলি শুনা নাযায়। তাহানি তেজপুৰৰ পৰলোকগত লক্ষ্মীৰাম বৰুৱাই সঙ্গীতৰ চৰ্চ্চা কৰিছিল আৰু প্ৰাচীন সঙ্গীতৰ স্বনিপিসাধন কামত হাত দিছিল আৰু কিছু পৰিমাণে কৃতকাৰ্য্য হৈ কৃতিত্বও লভিছিল। কিন্তু দুখৰ বিষয় তেওঁ অকালতে জীৱনলীলা সামবিলে। তেওঁৰ ঠাই পূৰণ কৰিব পাবে এনেকুৱা কোনো শিক্ষিত ডেকা সঙ্গীত-শিক্ষাত আগ বাঢ়িছে বুলি আমি ইয়াৰ আগতে নাজানিছিলোঁ কিন্তু শুনি বৰ আনন্দ পালোঁ। ডিব্ৰুগড় মেডিকেল স্কুলৰ অন্ততম অধ্যাপক গুৱালপাৰাৰ মেহতাজন ডাক্তৰ শ্ৰীমান্ উমেশচন্দ্ৰ দাসে সঙ্গীতচৰ্চ্চাত বহু উন্নতি কৰিছে। আশাকৰোঁ তেওঁ দীৰ্ঘজীৱন লাভ কৰি আমাৰ দেশৰ সঙ্গীতৰ উন্নতি সাধনৰ নিমিত্তে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিব।

আমাৰ দেশত সঙ্গীতৰো চৰ্চ্চা আৰু আলোচনা লাগে। আন আন বিজ্ঞা অৰ্জন কৰিবলৈ যেনে সকল কালৰে পৰা শিক্ষা কৰিব লাগে, সঙ্গীত বিজ্ঞাৰো সেই নিয়ম। এতেকে কোমলমতি লৰাবিলাকক সঙ্গীত শিক্ষা দিবলৈ পঢ়াশালিবোৰত তাৰ ব্যৱস্থা হোৱা উচিত। সঙ্গীত নিৰ্দ্ধোষ আনন্দ-প্ৰমোদ অথচ ধৰ্ম্মনীতি আৰু শিক্ষামূলক হব লাগে। দেশ-কাল-পাত্ৰ-ভেদে মানুহৰ আকাজকা আৰু কচি অহুৱাগী আমাৰ দেশৰ পুৰণি নাট-ভাওনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সজ্জিত সংস্কৃত আৰু উন্নত হব লাগে—যাতে সাধাৰণৰ চিত্তবজ্জক আৰু হৃদয়গ্ৰাহী হয়। সেই নিমিত্তে সঙ্গীতাহুৱাগী শিক্ষিত মানুহে এই অহুঠান হাতত ললে বৰ ভাল হয়। ইয়াৰ উন্নতিকল্পে অৰ্থ,

নিশ্চিত সম্পাদকৰ সহায়ভূতি, চেষ্টা আৰু উৎসাহ লাগে। ঠায়ে ঠায়ে সন্মিত সন্মিতি স্থাপন হোৱা উচিত। পুৰণি গীতবোৰৰ স্বৰলিপি সাধন হব লাগে। বাগবাগিণীৰ স্বৰ আৰু বাস্তব যন্ত্ৰৰ তালমান শিক্ষা যথাযথভাৱে হোৱা উচিত।

নাটক আৰু উপন্যাসৰ গ্ৰন্থকাৰবিলাকৰ বিশেষ চেষ্টা, দৃষ্টি থাকিব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ চিত্ৰিত লোক আৰু সমাজচিত্ৰত দেশৰ স্থানিয়ম আৰু স্থনীতি, কুসংস্কাৰ আৰু কুৰীতি—ভালবেয়া দুটাই ফট্‌ফটীয়াকৈ প্ৰকাশ পায়—যাতে নায়ক নায়িকাৰ জীৱনীত চৰিত্ৰ আৰু নৈতিক বলৰ প্ৰভাৱ, ভীষ্মচৰিত্ৰ আৰু পাণ্ডৱ বলৰ পৰাভৱ; স্থানিয়ম, স্থনীতিৰ প্ৰবৰ্তন, কুনিয়ম আৰু কুৰীতিৰ পৰিহাৰ;

নাটক আৰু
উপন্যাস

দেশহিতৈষিণীৰ পুৰস্কাৰ, দেশদ্রোহিতাৰ তিৰস্কাৰ, মুঠতে সামৰণিত যেন ধৰ্ম্মৰ জয়, অধৰ্ম্মৰ পৰাজয় থাকে। এনেকুৱা আৰ্হিৰ নাটক-নভেল আমালোকৰ বঙ্গালয়ত অভিনীত হোৱা একান্ত বাঞ্ছনীয়। উদ্দেশ্যবিহীন অকল ৰংধেমালিৰ নিমিত্তে লিখা হীন আদৰ্শৰ নাটক বঙ্গালয়ত আদৃত হোৱা লাভ নহয়। নৃত্যগীত যি হয় তাতো কুকচিৰ নামগোন্ধ থকা উচিত নহয়। পুৰণি কালৰ পুৰণি ভাৱৰ পূৰ্ণাঙ্গমূলক যিবোৰ নাট-ভাওনাৰ পুথিয়ে ইমান দিন আমাৰ জাতীয়তাৰ বিশেষত্ব ৰক্ষা কৰি আহিছে, সেইবোৰৰ উদ্ধাৰ, ঠায়ে ঠায়ে চলিত ভাষাৰ অন্তৰূপ সংশোধন, পৰিবৰ্তন আৰু পৰিবৰ্তন, মুদ্ৰিত আৰু প্ৰকাশিত কৰি বঙ্গালয়ত অভিনীত হোৱাৰ ব্যৱস্থা হোৱা উচিত।

বৰ্তমান যুগত পৃথিৱীৰ সভ্যজাতিৰ বাতৰি কাকতেই জাতীয় জীৱনী শক্তি অনুভূতিৰ নাড়ীস্বৰূপ। চিকিৎসকে যেনে নাড়ী জ্ঞান কৰি দেহস্থ বাতপিত্ত কফাদি ৰসৰ অৱস্থা, আধিক্য,

বাতৰি কাকতৰ
আদৰ হোৱা
উচিত

সমতা কিম্বা বিষমতা অনুভৱ কৰি দেহীৰ আভ্যন্তৰিক অৱস্থা জানিব পাৰে, সেইদৰে জানীলোকে বাতৰি কাকত পঢ়ি দেশৰ ৰীতিনীতি, শাসনপ্ৰণালী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বতৰ আৰু খেতিবাতি আদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লভি দেশৰ আভ্যন্তৰিক অৱস্থা জানিব পাৰে। দেশৰ দুৰ্নীতি ছৰাচাৰ পৰিহাৰ, স্থনীতি সদাচাৰৰ প্ৰবৰ্তন, শিক্ষাৰ বিস্তাৰ, স্বাস্থ্যৰ উন্নতি, সদুপস্থানৰ স্থাপতি, বেয়া কামৰ নিন্দা, দেশত শান্তি স্থাপনৰ চেষ্টা আদি বিৱৰণ আন্দোলন, অভাৱ-অভিযোগ জ্ঞাপন, আৰু পৃথিৱীৰ নানানাইৰ পৰা সত্য নীতিশিক্ষামূলক সংবাদ আহৰণ কৰি পাঠকবৃন্দক উপহাৰ দিয়া, বাতৰি কাকতৰ নিত্য নৈমিত্তিক কাম। এতেকে বাতৰি-কাকত চলাওঁতা সম্পাদকৰ কাম বৰ দায়িত্বপূৰ্ণ আৰু শুক ভাববৃত্ত। সম্পাদকৰ নানাবিষয়ে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, বহুদৰ্শিতা, আৰু সাধাৰণ জ্ঞান আৰু বুদ্ধিৰ বিচক্ষণতা থাকিব লাগে। বাতৰি-কাকতৰ ভাষা, মাত-কথাৰ নিচিনা সবল আৰু প্ৰাঞ্জল অথচ ব্যাকৰণৰ নিয়মাৱলী আৰু গ্ৰাম্য-দোষশূন্য হৈ মাজ্জিত আৰু কটিকৰ হব লাগে। বিৱৰণ সত্যমূলক আৰু ত্ৰায়াহুমোদিত হব লাগে। সম্পাদকে ত্ৰায় আৰু সত্যপথত থাকি নৈতিক বলেৰে বলীয়ান হৈ নিৰপেক্ষভাৱে কাৰ্য্যসাধনৰ উপযোগী হব লাগিব। ওপৰত কোৱা নিয়মবোৰ পালন কৰি দেশত যি বাতৰি কাকত চলি, জনপ্ৰিয়তা লভিব পাৰিব তাক মৰ্ত্যৰ নবনাৰীৰ কল্যাণ কামনাত জীৱনব্ৰতধাৰিণী স্বৰ্গৰ দেৱকন্না বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু বৰ দুখৰ কথা, আমাৰ এই পৰম হিতৈষিণী মহোপকাৰিণী দেৱদালাৰ যথোপযুক্ত পূজা নাই, যথোচিত সমাদৰ নাই।

কোনোটো অবিকল গ্রহণ কৰা হৈছে। বিজ্ঞানাদিৰ পুথি আমাৰ ভাষাত নাই। বিদেশী ভাষাৰ গৰা তাৰ অনুবাদ হ'ব লাগে। কিন্তু বিজ্ঞানৰ সাক্ষাৎসৰ্গিক আৰু যন্ত্ৰাদি বোধক বহুত শব্দ আছে যাৰ প্ৰতিশব্দ ৰূপে ব্যবহৃত হ'ব পাৰে এনেকুৱা শব্দ আমাৰ ভাষাত বিচাৰি পাবলৈ টান। সেই সেই শব্দ বোধক যথায়থ অৰ্থবোধক, ভাবপ্ৰতিপাদক পাৰিভাষিক শব্দ-শাস্ত্ৰৰ পৰা অতি সাৱধানে আৰু বিশেষ বিবেচনাৰ সৈতে বিচাৰি ল'ব লাগিব আৰু যি যি শব্দৰ পৰিভাষা পোৱা নাযাব তাক অবিকল গ্ৰহণ কৰা উচিত হ'ব। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান বিভাগত উচ্চতৰ উপাধ্যক্ষী ডেকা বন্ধু সকল এই কামৰ যোগ্য পাত্ৰ। তেওঁলোকে এই কাম অতি সুকলমে কৰিব পাৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। বঙ্গদেশৰ কাকতত এই বিষয়ে আন্দোলন চলিব ধৰিছে। বঙ্গদেশী ভাষাবিৎ সাহিত্যিক পণ্ডিতসকলৰ বিচাৰ আৰু শেৰ সিকান্ত আমাৰো দেখিব লগীয়া।

ইয়াৰ আগত এঠাইত কোৱা হৈছে যে অসমত এসময়ত ভাষা বিপৰ্য্যয় ঘটিছিল আৰু অশেষ বহু আৰু অহোপুৰুষাৰ্থৰ ফলত গুৱালপাৰাত বাজে আন জিলাবোৰত অসমীয়া ভাষাৰ

পুনঃ প্ৰবৰ্ত্তন আৰু প্ৰতিষ্ঠা হয়। আপোনালোকে জানে যে ভূতপূৰ্ব গুৱালপাৰা আৰু কোচবিহাৰৰ ভাষা কামিছনাৰ মহামতি কৰ্ণেল গৰ্ডন চাহাবৰ বিশেষ কৃপাত আৰু স্বৰ্গীয় চন্দ্ৰনাথ শৰ্ম্মা-প্ৰমুখ কেইজনমান স্বদেশাভিবাগী বিদ্বাংসাহী শিক্ষিত মানুহৰ

নেবানেপেৰা চেষ্টাৰ ফলত গুৱালপাৰা মহকুমাৰ আদালতত আৰু আটাইবোৰ পঢ়াশালিত আৰু ধুবুৰী মহকুমাৰ কোনো কোনো পঢ়াশালিত বঙ্গভাষাৰ সলনি অসমীয়া ভাষা মাতৃভাষাৰূপে গৃহীত হৈছে। গুৱালপাৰা আৰু কোচবিহাৰৰ ভাষা যে প্ৰাচীন কামৰূপী ভাষা আছিল, তাৰ বিশেষ প্ৰমাণ এই যে, কোচবিহাৰৰ প্ৰসিদ্ধ নৰপতি মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ ভূপৰ ৰাজত্বকালৰ ধৰ্ম্মসংস্কাৰক মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ প্ৰমুখ ধৰ্ম্মাচাৰ্য্য আৰু বৈষ্ণৱ কবি সকলে ঘাই ৰজাৰ আশ্ৰয় আৰু পৃষ্ঠ পোষকতাত ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰ কৰে আৰু বহুত পুথি প্ৰাচীন কামৰূপী ভাষাত ৰচিত হয়। কোচবিহাৰ আৰু গুৱালপাৰাৰ মাতৃভাষা প্ৰাচীন কামৰূপী হোৱাত নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ বংশধৰ পৰবৰ্ত্তী ৰাজন্তৰ্গৰ কোনো কোনো ৰজা আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত কোচবিহাৰ আৰু গুৱালপাৰাৰ কোনো কোনো বিদ্বান মানুহে সেই ভাষাত বহুত পুথি ৰচনা কৰি গৈছে। গ্ৰন্থকাৰৰ সৈতে কিছুমান পুথিৰ নাম আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কবলৈ মন কৰিছোঁ ;—সেইবোৰ গ্ৰন্থ এই :—

১। দ্ৰোপদীৰ স্বয়ম্বৰ—শ্ৰীনাথ দ্বিজ ৰচিত—কোচবিহাৰৰ মহাৰজা প্ৰাণনাৰায়ণ ভূপৰ দিনত।

২। কিৰাতপৰ্ৱ—কবিশেখৰ ৰচিত—অনুমানত গোবীপুৰ ৰজাৰ পূৰ্বপুৰুষ যেন লাগে। এই কবিশেখৰ কোচবিহাৰ ৰজাৰ মন্ত্ৰী আছিল। এওঁৰ আন এটা নাম আছিল শ্ৰীনাথ। পণ্ডিত বুলি কবিশেখৰ নামে খ্যাত। মহাৰাজ বীৰনাৰায়ণ ভূপৰ ৰাজত্ব কালত। ১৬২১—১৬২৫।

৩। নাৰদীয় পুৰাণ—নাৰায়ণ চন্দ্ৰ শৰ্ম্মা বিৰচিত—মহাৰাজ উপেন্দ্ৰনাৰায়ণ ভূপৰ ৰাজত্ব কালত ১৭১৪—১৭৬৩।

- ৪। অৰণ্যকাণ্ড—কল্পকাৰ মাচম্পতি বৰ্ণিত—মহাৰাজ হৰেন্দ্ৰনাৰায়ণ ভূপৰ ৰাজত্ব কালত। হৰেন্দ্ৰনাৰায়ণ নিজে কবি আছিল, আৰু বৰ বিদ্যোৎসাহী নৰপতি আছিল। পূৰ্ণপুৰুষ অনামধৰ্ম্ম বগায় নবনাৰায়ণ বজাৰ সময়ত তেওঁৰ পুঠিগোহকতা আৰু অধিনায়কত্ব, যেনে বহুত কামৰূপী পুথিৰ সৃষ্টি হয় এওঁৰ সময়ত তেনে বহুত পুথি বৰ্ণিত হয়।
- ৫। কিলিকী কাণ্ড—২ খণ্ড—এখন বহুনাথ দ্বিজ আৰু শ্রীনাথ দ্বাৰা আৰু আনখন দৈবকীলন্দৰ দ্বাৰা বৰ্ণিত হয়। মহাৰাজ হৰেন্দ্ৰনাৰায়ণ ভূপৰ ৰাজত্বকালত।
- ৬। বৰ্ম্মপুৰাণ—ৰামানন্দ দ্বিজ প্ৰণীত। হৰেন্দ্ৰনাৰায়ণ ভূপৰ দিনত।
- ৭। গীত গোবিন্দ—জগৎসিংহ বৰ্ণিত—এওঁ গুৱালপাৰাৰ অহৰ্গত বগৰীবাৰীৰ জমিদাৰৰ পূৰ্ণপুৰুষ।
- ৮। স্কন্দৰ কাণ্ড—মহাৰাজ হৰেন্দ্ৰনাৰায়ণে নিজে ৰচনা কৰে।
- ৯। বিষ্ণুপুৰাণ—মাধৱ চন্দ্ৰ শৰ্ম্মা প্ৰণীত। হৰেন্দ্ৰনাৰায়ণ ভূপৰ ৰাজত্ব কালত।
- ১০। হৰিবংশ—শ্রীনাথ দ্বিজ বিৰচিত।
- ১১। কোচবিহাৰ ৰজাৰ বংশাবলী—দুৰ্গাপ্ৰসাদ মজুমদাৰকৃত। মহাৰাজা নৃপেন্দ্ৰনাৰায়ণ ভূপৰ ৰাজত্ব কালত। এইকাৰ দুৰ্গাপ্ৰসাদ মজুমদাৰক আমি চিনোঁ, নিজে দেখিছোঁ—আৰু তেওঁৰ মৃত্যুও আমাৰ দেখা হৈছে।

ষষ্ঠ অধিবেশন

ডিব্ৰুগড় ১৯২৪ চন

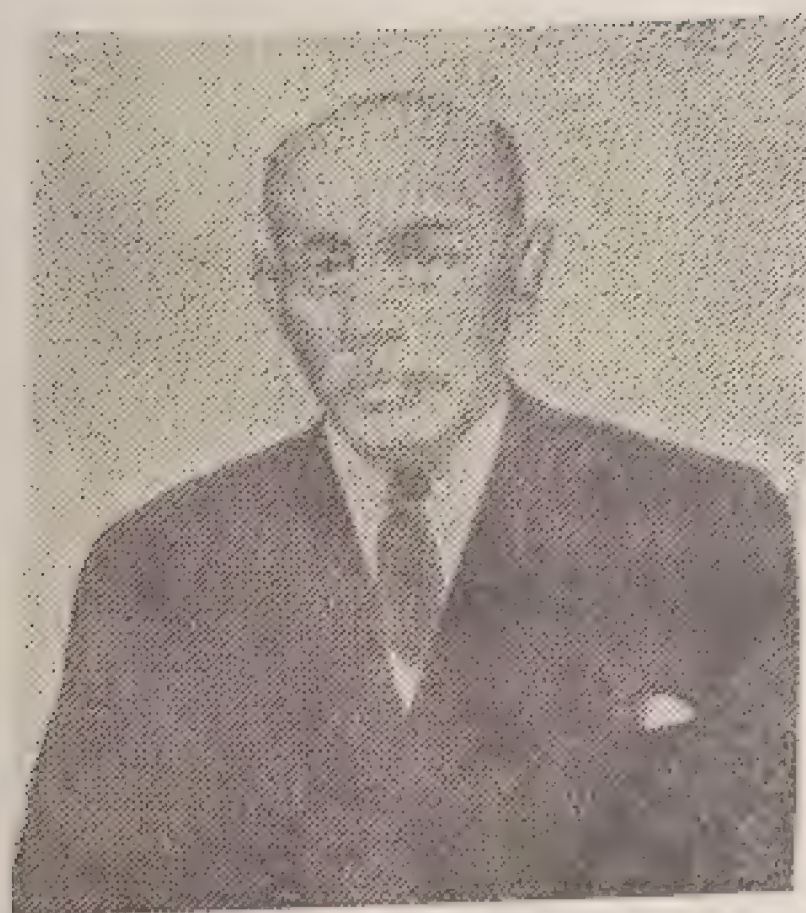
সভাপতি—কনকলাল বৰুৱা

অভ্যর্থনা সমিতিৰ সভাপতি আৰু সমবেত বন্ধুসকল !

সময়ৰ অনাটনত আৰু নিজকে নিজে উপযুক্ত বুলি বিবেচনা নকৰি ইয়াৰ পূৰ্বে এবছৰ আপোনালোকৰ নিমন্ত্ৰণ অস্বীকাৰ কৰিছিলো। এইবাৰ আপোনালোকৰ আহ্বান এবাৰ নোৱাৰি সভাপতিৰ গুৰুভাৰ লবলগাত পৰিলোঁ। আপোনালোকে যি সন্মানৰ পদ মোক দিছে সেইপদৰ মই অভাজন। নানা কাৰ্য্যত লাগি থাকি আজি বহুত দিন জাতীয় সাহিত্য চৰ্চা মই কৰিব পৰা নাই। এই ক্ৰটি মোৰ নিজৰ। মই নিশ্চয়কৈ জানো যি কাৰ্য্যৰ ভাৰ আপোনালোকে মোৰ গাত দিছে সেই কাৰ্য্য মই আপোনালোকৰ সন্তোষদায়কৰূপে সমাধা কৰিব নোৱাৰিম। আশাকৰোঁ আপোনালোকে নিজগুণে মোৰ ক্ৰটি মাৰ্জনা কৰিব।

এইবাৰ সাহিত্য সম্মিলনৰ অধিবেশন একেবাৰে পূৰ্ব্ৰ প্ৰাপ্তত। এই প্ৰাপ্ত ঠাই যদিও ঐতিহাসিক হিচাপে অসমৰ পুৰণি ঠাই বুলি চিনাকি দিব নোৱাৰি তথাপি বৰ্তমান সময়ত নানা বিষয়ে এই ঠাই অগ্ৰগণ্য। ই এখন বিশেষ বাণিজ্যপ্ৰধান সমৃদ্ধিশালী নগৰ। ইয়াৰ সমাজ অসমৰ ভিতৰত উন্নত। লক্ষী, শৰস্বতী, উভয়ৰে এই ঠাইৰ প্ৰতি বিশেষ ৰূপা, কাৰণ ইয়াত চহকী আৰু শিক্ষিত ভালেমান অসমীয়া, বঙালী, মাৰোৱাৰী আৰু ইংৰাজৰ বাস, প্ৰত্যেক চেন-চাহুত লোক সংখ্যাৰ বৃদ্ধিলৈ মন কৰিলে বগীদেবীৰ এই ঠাইলৈ বিশেষ অনুগ্ৰহ বেন দেখা যায়। সাহিত্যৰ উন্নতি আৰু প্ৰচাৰৰ ঠাই সাৰথি দুটি মুদ্ৰায়ত্ৰ এই ঠাইত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু অসমীয়া ভাষাত লিখা বাইজৰ মুখপত্ৰ এখনি সপ্তাহিক বাতৰি কাকত ইয়াৰ পৰাই প্ৰকাশিত হয়। অসমীয়া শিক্ষিত মহিলাৰ ডিব্ৰুগড় অসমৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰ ঠাই। ইয়াৰ শিক্ষিত মহিলাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাধি লৈ বিশেষ অসমীয়া ভাষাত প্ৰকাশিত হোৱা সাময়িক পত্ৰিকাবিলাকত প্ৰবন্ধাদি লিখি আমাৰ সাহিত্য চহকী কৰিছে আৰু গোটেই অসমবাসীৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰিছে। অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া সাহিত্যলৈ ডিব্ৰুগড়বাসী অসমীয়াৰ একান্ত আগ্ৰহ নোহোৱা হলে আজি এই অধিবেশন আমি ইয়াত নেদেখিলোহেঁতেন। সেই অনুৰাগ আৰু আগ্ৰহৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট প্ৰমাণ আজি সভাৰ এই বিপুল ৰজাঘৰীয়া আয়োজন আৰু সুবন্দবস্তৰ বাবে অকল স্থানীয় শাখা সমিতিৰ নহয় গোটেই ডিব্ৰুগড়ৰ অসমীয়া সমাজকে আজি আপোনালোক সকলোৰে সলনি মই অন্তৰেৰে সৈতে ধন্যবাদ দিছোঁ।

আন বিষয়ৰ আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বেই আমাৰ এটি কৰ্তব্য আছে। সেইটি আমাৰ দেশৰ আৰু আমাৰ সাহিত্যৰ পৃষ্ঠপোষক কেইজনমানৰ বিয়োগৰ বাবে শোক প্ৰকাশ। দুখৰ বিষয় যোৱা বছৰত আমি কেবাজনো তেনে পৃষ্ঠপোষক আৰু আমাৰ দোষৰ ৰত্ন-

কণকলাল বৰুৱা

ছহিছুৱাই দেখুৱাইছে যে প্ৰায় ৯০০ বছৰ পূৰ্বে বচনা কৰা অসমীয়া ভাষাৰ গীত বৌদ্ধ-গানত আছে। তাৰে এটি কামৰূপৰ বজা ইন্দ্ৰপালৰ দ্বাৰা ৰচিত আৰু এটি “ৰাজনী” (বাণী?) নিবাসী সবহপালৰ দ্বাৰা ৰচিত। উভয়েই তাত্ত্বিক বৌদ্ধধৰ্মত দীক্ষিত আছিল। মৌলবী ছহিছুৱাই বৈছে যে এই গীতবিলাকেই অদ্যমান অসমীয়া সাহিত্যৰ আদি চানেকী। ইয়াতকৈও বে আগৰ লিখিত অসমীয়া সাহিত্য পোৱা নেযাব তাক কোনে কব পাৰে?

দুখৰ বিষয় এই দেশ ইংৰাজৰ হাতলৈ যোৱাৰ সময়তে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰায় যুগ্ম-অৱস্থা হৈছিল। সেই সময়ত আমেৰিকান বাপটিষ্ট মিশ্যনেৰী সকলে বত্ৰ নকৰা হলে বোধ কৰোঁ অসমীয়া লিখিত ভাষা অন্ততঃ আজি নেথাকিলহেতেন। সেই সময়ত পঢ়াশালি আৰু আদালত বিলাকত বঙলা ভাষাৰ প্ৰচলন হৈছিল। এনেকি সেই সময়ত শিক্ষিত অসমীয়াই বঙালী মিহলি ভাষাবেহে চিঠিপত্ৰ লিখিছিল। মিশ্যনেৰী মহানুভৱ সকলৰ আদৰ্শ লৈ সেই সময়ৰ ডা. আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে আৰু তেওঁৰ পিচত ড. হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু গুণাতিৰাম বৰুৱা ৰায়বাহাদুৰে একৰকম অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰে। তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষালৈ যি এটি ঢাল লগাই দিলে সেই ঢাল এতিয়াও সজোৰে চলি আছে। আৰু তাৰে ফলত আমাৰ সাহিত্যৰ বৰ্তমান উন্নত অৱস্থা হৈছে। সেই সোঁতৰ টানতে আজি ৩০।৩৫ বছৰ পূৰ্বেই কলিকতা প্ৰবাসী অসমীয়া ছাত্ৰসকলে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতিৰ অৰ্থে দৃঢ়ব্ৰত লাগি গৈছিল। তেওঁলোকৰ পুৰুষাৰ্থৰ ফলত অসমীয়া ভাষা উন্নতি-সাধিনী সভাৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু জোনাকী আৰু বিজুলী নামেৰে দুখনি অসমীয়া মাহেকীয়া কাকত চলিছিল। সেইদিনতে অসমীয়া ভাষা উন্নতি-সাধিনী সভাই কলিকতাৰ পৰা পুৰণি আৰু নতুন অসমীয়া পুথিৰ এখনি তালিকা সংগ্ৰহ কৰি ছপাই অসমীয়া জনসাধাৰণৰ আগত দাঙি ধৰিছিল। ওপৰত জোনাকী কাকতৰ ময়ো এবছৰ সম্পাদক আছিলোঁ। পুথিৰ তালিকাখনি ভূমিকাৰে সৈতে মই আৰু শ্ৰীযুত ৰমাকান্ত বৰকাকতি উভয়ে যুটীয়া সম্পাদকৰূপে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। মোৰ এই সামান্য কাৰ্য্য পাঠ্যাবস্থাৰ অপৈণত বয়সৰ কাৰ্য্য হলেও এতিয়ালৈকে তাৰ বাবে নিজক গৌৰৱান্বিত বিবেচনা কৰোঁ।

সেই সময়ৰ কলিকতা-প্ৰবাসী অসমীয়া ছাত্ৰৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ নিমিত্তে পুৰুষাৰ্থ কিমান ধন্যবাদৰ যোগ্য তাক এতিয়াহে ভালকৈ বুজি পায়।

এতিয়াৰ নিচিনা সেই সময়ত কলিকতাৰ কলেজৰ ছাত্ৰৰ বাহিৰে অসমত থকা জনাশুনা শিক্ষিত অসমীয়াৰ ভিতৰত খুব কম লোকেহে অসমীয়া সাহিত্যৰ অনুৰাগী আছিল। মাতৃভাষাৰ নিমিত্তে যি বত্ৰ বয়সস্থ আৰু শিক্ষিত লোকে কৰিব লাগিছিল, সেই কাজ কলিকতাবাসী অসমীয়া ছাত্ৰসকলেহে নিজৰ লিখা-পঢ়া অলপ অৱহেলা কৰিও কৰিব লগাত পৰিছিল। অসমীয়া ভাষা যে কেতিয়াবা স্বতন্ত্ৰ ভাষা ৰূপে সাৰাস্ত হ'ব এই কথা তেতিয়া অসমীয়াৰ ভিতৰৰ বহুতে বিশ্বাস নকৰিছিল। এনেকি তেতিয়াৰ অসমীয়া শিক্ষিত সম্প্ৰদায়ৰ শীৰ্ষস্থানীয় ডা. ৰায়বাহাদুৰ জগন্নাথ বৰুৱা, ডা. মানিকচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ এনে মত আছিল। যি হওক অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভা যদিও আদিতে কিছুমান ছাত্ৰৰ

দ্বাৰা স্থাপিত হৈছিল। সেই ছাত্ৰবিলাক কলিকতাৰ পৰা উভতি আহি অসমৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত বহি যোৱাৰ পাছতে তেওঁবিলাকৰ উৎসাহ আৰু বন্ধৰ দ্বাৰা অসমৰ প্ৰত্যেক ঞ্চিলাতে লাহে লাহে অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভাৰ শাখা-সভা হবলৈ পৰিলে। তেতিয়া এই সভাৰ প্ৰতিপত্তি আৰু বাঢ়িল, আৰু এই সভাৰে বহুত মজলীয়া কুল বিলাকত অসমীয়া ভাষা চলিল, আৰু ক্ৰমে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ, এফ এ আৰু বি-এ পৰীক্ষাতো অসমীয়া ভাষাই ঠাই পালে। এতিয়া এম-এ পৰীক্ষাতো অসমীয়া ভাষাই ঠাই পাইছে, আৰু বঙালী ভাষাত এম-এ দিব খোজা ছাত্ৰেও অসমীয়া পুৰণি সাহিত্য পঢ়িব লগাত পৰিছে। ই কম গৌৰৱৰ কথা নহয়। যি বিলাক ছাত্ৰ গোটখাই আজি পঢ়িব লগাত পৰিছে। ই কম গৌৰৱৰ কথা নহয়। যি বিলাক ছাত্ৰ গোটখাই আজি পঢ়িব লগাত পৰিছে। ই কম গৌৰৱৰ কথা নহয়।

যি কাৰ্য্যৰ নিমিত্তে অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভাৰ জন্ম হৈছিল সেই কাৰ্য্য অতি সন্তোষদায়কৰূপে সিদ্ধি হৈ যোৱাৰ পাছত সেই সভা এতিয়া আৰু নাই, কিন্তু তাৰ পৰিবৰ্ত্তে এই সাহিত্য-সভাই জন্ম লৈছে। এই সভাৰো এতিয়া ছবছৰত ভৰি দিলে। অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভাই নিজ দেশত গজাৰ নোৱাৰি বিদেশত জন্ম লৈছিল। কেঁচুৱা সভাক তুলি-তালি ভাওব কৰিছিল পঢ়াশলীয়া ছাত্ৰে। এই সভাই নিজ দেশতে জন্ম লৈছে আৰু শুবিৰে পৰা কৃতবিদ্য পদবীযুক্ত সমাজৰ গণ্যমান্য লোক সকলে এই সভাৰ তত্ত্বাবধান কৰিছে। দেশত মাতৃভাষা আৰু সাহিত্যৰ প্ৰতি লোকৰ কিমান অনুৰাগ বাঢ়িছে তাক ইয়াৰ পৰাই বুজিব পাৰি। অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভাৰ শুবিৱাগ আছিল ডেকা লৰাবিলাক। গতিকে সেই সভাৰ কাম স্বভাৱৰ গুণেই ক্ষিপ্ৰভাবে চলিছিল আৰু সেই সময়ত ভেনেভাৱে কাম নচলা হলে ইমান দীঘল সিদ্ধিলাভ নহলহেঁতেন। বয়সিয়াল শুবিৱাগৰ হাতত এই সভাৰ কাম গম্ভীৰভাবে চলিলেও মোৰ মনেৰে ক'জ বিশেষ সমীচীন ভাবে চলিছে আৰু এই সভাৰ দ্বাৰা যে মোনকালে হওক বা পলমে হওক অসমীয়া সাহিত্যৰ বিশেষ উন্নতি হব তাত কোনো সন্দেহ নাই। যোৱা বছৰৰ ভিতৰত এই সভাক ছুজনা নামজনা দেশহিতৈষী লোকে ধনেৰে সহায় কৰিছে। এজন্য শ্ৰীযুত দক্ষিণপাটসত্ৰৰ অধিকাৰ গোসাঁইপ্ৰভু আৰু আনজনা শ্ৰদ্ধাপদ বায়বাহাদুৰ বাধাকান্ত শৰ্ম্মকৈ। দক্ষিণপটীয়া গোসাঁইপ্ৰভু আমাৰ হিন্দুসমাজৰ শীৰ্ষস্থানীয় মহাপুৰুষ। তেখেত আমাৰ দেশৰ সহস্ৰ সহস্ৰ লোকৰ ধৰ্ম্মগুৰু। তেখেতৰ মহামূল্য দান এই সভাই আৰু অসমীয়া সমাজে ভক্তিপূৰ্ণ গদগদ চিত্তে আনন্দাদৰ নিৰ্ম্মাণ্যৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে। আশা-কৰো তেখেতৰ আৰ্হি লৈ আন সভাধিকাৰ গোসাঁই সকলেও মাতৃভাষা আৰু সাহিত্যৰ উন্নতিৰ অৰ্থে অৰ্থ সাহায্য কৰিব। বায়বাহাদুৰ শৰ্ম্মকৈৰ দানৰ বিষয়ে মই ইয়াকে কব খোজো যে জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতিৰ অৰ্থে এনে বদান্ততা অসম নালাগে গোটেই ভাৰততো দুৰ্লভ। তেখেতৰ এই সুকীৰ্ত্তিৰ কথা শুনি সমগ্ৰ অসমবাদী মোহিত হৈছে। এই দানৰ

দাতা আৰু গৃহীতাসকল আজি আছে, কালিলৈ নোহোৱা হ'ব, কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যৰ অস্তিত্ব যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াৰ এই মহৎ দান সকলোৰে মনত থাকিব। এই দানৰ সাহায্যেৰে সম্প্ৰতি সভাৰ ঘৰ সাজিবৰ দিহা কৰা হৈছে। স্থায়ী অফিচ এখনি নথকাত এই সভাৰ কাৰ্য্য সূচাকৰূপে চলা নাছিল। কেন্দ্ৰ ঠাই যোৰহাটত স্থায়ী-ৰূপে সেই অফিচ খোলাত যে সভাৰ কাজ এতিয়া ভালকৈ চলিব তাত কোনো সন্দেহ নাই। ৰায়বাহাদুৰ ডাঙৰীয়াৰ দানৰ দ্বাৰা তেওঁৰ পৰলোকগত ছই পুত্ৰৰ নামানুযায়ী চন্দ্ৰকান্ত অভিধান আৰু ইন্দ্ৰকান্ত ব্যাকৰণ প্ৰকাশ কৰাৰ দিহা কৰা হৈছে। দক্ষিণপাটৰ গোসাঁই প্ৰভুৰ দানৰ দ্বাৰা “নবদেৱ মন্দিৰ” নামেৰে সাহিত্য সভাৰ বৈঠকৰ এটি চ'ৰা-ঘৰ বা Hall নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আমি শুনি সুখী হৈছো যে গবৰ্ণমেণ্টে সাহিত্য-সভাৰ অৰ্থে যোৰহাটত এডুখৰি মাটি দিছে আৰু তাতে সাহিত্য-সভাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে।

আপোনালোকৰ চতুৰ্থ অধিবেশনৰ সভাপতি মোৰ শ্ৰদ্ধাঙ্গী বন্ধু আৰু সহপাঠী শ্ৰীত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে তেওঁৰ অভিভাষণত আমাৰ সাহিত্যৰ কি কি পুঞ্জি আছে তাক ভালকৈ দেখুৱাইছিল। এই কাৰ্য্য অৱশ্যে তেওঁৰ নিচিনাকৈ আনে কৰা অসম্ভৱ। তেওঁ সকলো পৰা এতিয়ালৈকে এই বিষয়ে যিমান দূৰ গবেষণা আৰু অনুসন্ধান কৰিছে সিমান দূৰ আমি কোনেও কৰিব পৰা নাই। অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যক ত্ৰাণ উদ্ধাৰ দিয়াবলৈ তেওঁৰ ঐকান্তিক চেষ্টা আৰু পৰিশ্ৰম যে শলাগিবলগীয়া এনে নহয়। মোৰ মনেৰে তাৰ বাবে গোটেই অসমীয়া জাতি তেওঁৰ ওচৰত আজি থকা। এই কথা যে এজন বন্ধুৰ উক্তি মাত্ৰ এনে নহয়। মোৰ বিশ্বাস কোনো অসমীয়াই এই কথা নুই নকৰে। অসমীয়া পুৰণি পুথিবিলাক সংগ্ৰহ কৰা কামটো যে কিমান আৱশ্যকীয় তাক আমি বুজিছো। কিন্তু এই বিষয়ে আমাৰ সমবেত চেষ্টা এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই। অকল গোসাঁইদেৱে নিজে কেইবছৰমান পূৰ্বে মহামতি চীফ্ কমিছনাৰ আল'চাহাৰক বুজাই এই কাৰ্য্য কিছুদূৰ আগবঢ়ালে। ই কেৱল তেওঁৰ নিজ চেষ্টাৰ ফল। মোৰ বিশ্বাস এই কাৰ্য্য তেওঁৰ বাহিৰে আৰু আন কোনোৱে সূচাকৰূপে কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু তেওঁ চৰকাৰী বিষয়া, তেওঁৰ সময় চৰকাৰী কামত খটাব লাগে। মোৰ মনেৰে তেওঁক পুনৰ এই কাৰ্য্যত অন্ততঃ আৰু ছবছৰ মান নিযুক্ত কৰিবলৈ সাহিত্য-সভাই গবৰ্ণমেণ্টক জনাব লাগে। আমাৰ শোভাগ্যবলে এইবাৰ আমি এজন অসমীয়া আমাৰ দেশৰ মন্ত্ৰী স্বৰূপে পাইছো। তেওঁক এই বিষয়ে এই সভাৰ মুখিয়াল কেইজনমানে বুজালে আশা কৰো আমাৰ অনুৰোধ বক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিব। গোসাঁইদেৱে ভালেমান পুথি ধবংসৰ হাতৰ পৰা বক্ষা কৰিছে আৰু তেনে পুথি বহুত সংগ্ৰহ কাৰ্য্য শেষ হৈ গলে সেই পুথি বিলাকৰ এটি তালিকা আৰু বিৱৰণ তেওঁ নিজে প্ৰস্তুত কৰা নিতান্ত আৱশ্যক।

এইখিনিতে মই একাধাৰ কথা ক'ব খোজো—আমাৰ এই সভা সাহিত্য সভা। এই সভাই অসমৰ অকল অসমীয়া পুথি নহয় সংস্কৃত পুথি বিলাকো সংগ্ৰহ আৰু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰা বোধকৰো উচিত। আমাৰ দেশত আজি কেইবা শ বছৰৰ আগেয়ে আহি

বসতি কৰা হৈয়দ, খন্দকাৰ আদি উক্ত বংশৰ মুহলমান কিছুমানো আছে। তেওঁগোকৰ হাতত পুৰণি হাতে লিখা আৰবী বা ফাৰ্চী কোবান কি আন পুথিও থকা সম্ভৱ। তেনে পুথিও পালে সংগ্ৰহ কৰা আৰু গৱেষণা কৰি বন্ধা নিতান্ত আৱশ্যক। ছত্ৰাগ্যবশতঃ আমাৰ দেশ ভূমি-কাল্পৰ দেশ, সেই বাবে পুৰণি কালৰ খনিৰ, বাত্ৰপ্ৰাণাদ, অট্টালিকা আদিৰ চিন নাই বুলিলেই হয়, কিন্তু ব'লে ততে খনিকৰে কটা নানাবকম শিলৰ মূৰ্ত্তি, স্তম্ভ আদি পোৱা যায়। এই খনিকৰ কাৰ্য্যও চিত্ৰ-শিল্পৰ নিচিনা সাহিত্যৰ অঙ্গভূক্ত। জাতীয় সাহিত্যৰ এই অঙ্গটি আমি হেৰুৱাইছোঁ। পকীষৰ আমাৰ দেশত নেথাকে গতিকে কাঠ খেৰ বাহৰ ঘৰেই আমাৰ দেশত পূৰ্বাপৰ চলি আছে। এনে ঘৰ সহজে জুইত পোৱে আৰু সেইবাবেও বহুত পুৰণি পুথি লোপ পাইছে।

অসমীয়া পুথিৰ দৰে এতিয়াও বহুত সংস্কৃত পুথি আমাৰ দেশত আছে। বোধকৰোঁ তাৰ সবহ ভাগেই ব্যৱস্থা বা স্থতিৰ পুথি, আৰু এনে পুথি প্ৰায়েই ভ্ৰান্তৰূপ আৰু দৈৱজ্ঞ শ্ৰেণীৰ লোকৰ ঘৰত আছে। এই বিলাক পুথিৰ মৰ্ম সংগ্ৰহ নিতান্ত আৱশ্যক। আপোনা-লোকৰ বহুতে বোধ কৰোঁ জানে সে হিন্দুবিলাকৰ ব্যৱস্থা-শাস্ত্ৰই সামাজিক আইন-শাস্ত্ৰ। বিবাহ, অশৌচ, প্ৰায়শ্চিত্ত, দায় প্ৰভৃতিৰ ব্যৱস্থা এই বিলাক পুথিতে পোৱা যায়। এই বিলাক প্ৰত্যেক বিষয় সম্বন্ধে ডাঙৰ ডাঙৰ পুথি আছে। আন বিলাকৰ কথা নকও। দায় সম্পৰ্কে আমাৰ দেশত স্থতি-মাগৰ নামে যি চাৰি খণ্ডৰ বিখ্যাত পুথি আছিল আৰু যি পুথিৰ মত বঙ্গদেশীয় স্থতি পণ্ডিত ৰঘুনন্দনে "ইতি কামৰূপীয় নিবন্ধ স্থতি-মাগৰ মতন" বুলি উল্লেখ কৰি গৈছে সেই পুথি নোহোৱাৰ বাবে আমাৰ কি অজ্ঞান হৈছে তাক আইন ব্যৱস্থায়ী সকলে ভালকৈ জানে। বৰ্ত্তমানে আমাৰ দেশত ৰঘুনন্দনৰ মতানুসাবে আদালত বিলাকে মৃতকৰ সম্পত্তি ভাগ কৰি দিয়ে। ইয়াৰ ফলত আজি-কালি কন্তা-পুত্ৰই নিজ ভ্ৰাতা বা ভ্ৰাতৃপুত্ৰক ঠেলা মাৰি কান্দি কৰি থৈ মৃতকৰ সম্পত্তি পায়। অসমীয়া হিন্দুৰ মাজত এনে ৰীতি কেতিয়াও নাছিল। সেইবাবে আদালতবিলাকৰ এনে বিচাৰ অবিচাৰ বুলি ভাবে; কিন্তু যি পৰ্য্যন্ত আমাৰ দেশৰ দায়ভাগৰ পুথিখনি পোৱা নেযায় সেই পৰ্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় ব্যৱস্থা মতেই আদালতৰ কাৰ্য্য চলিব। ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু আইন সম্পৰ্কে পাচ ঠাই পাচখন ব্যৱস্থা Five Schools of Hindu Law আদালত বিলাকে সাব্যস্ত কৰিছে। এখনি বঙ্গদেশীয় ৰঘুনন্দনৰ জীমুতবাহনৰ মতানুসায়ী ব্যৱস্থা, এখনি কাশীৰ মিত্যক্ষৰা ব্যৱস্থা, এখনি মিথিলাৰ ব্যৱস্থা, এখনি জাবিড়ৰ ব্যৱস্থা আৰু এখনি কঙ্কণ বা মহাৰাষ্ট্ৰ দেশৰ ব্যৱস্থা। আমাৰ স্থতি মাগৰ লোপ নোপোৱা হলে কামৰূপৰ ব্যৱস্থা বা Kamrup School of Hindu Law যে সন্মান হ'লহেতেন ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। এই পুথিখনি নোপোৱাৰ পৰা যে আমাৰ দেশীয় আৰু জাতীয় মান কিমান দূৰ থকি হৈছে তাক এতিয়া আপোনালোকে অনুমান কৰক। যি প্ৰাচীন কামৰূপ ছহেজাৰ বছৰ পূৰ্বে ভাৰতবৰ্ষত এখনি বিশাল পৰাক্ৰমী ৰাজ্য আছিল সেই দেশৰ লোকবিলাকে ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে এতিয়া পৰদেশৰ ওচৰত হাত পাতিব লগীয়া হোৱাটো কম পৰিতাপৰ বিষয় নহয়। মোৰ মনেৰে এই স্থতিমাগৰ পুথি অসমৰ চাৰি চুক বিচাৰি এতিয়াও উলিয়াবলৈ যত্ন কৰা উচিত। মই বৰপেটাত থাকোঁতে শুনিছিলো

যে এই পুথিৰ দুই এক খণ্ড গন্ধিয়াৰ এখন দৈবজৰ হাতত আছে। আপোনালোকৰ বহুতে বোৰ কৰো নাভানে যে আহোম লোকসকলৰ সময়ত বৰকুকনৰ বিচাৰ কাৰ্য্যত দায়ভাগ গৰুকে ব্যৱহা কামৰূপৰ দৈবজ ব্ৰাহ্মণকলেহে দিছিল, আৰু এওঁলোক তেতিয়া বৰকুকনৰ সভাৰ পণ্ডিত আছিল। এতেকে দৈবজ ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত স্মৃতিসাগৰ পুথিখনি থকা খুব সম্ভৱ। মই কিন্তু দুবৰ পৰা বহু কৰিও এই পুথিখনি উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। পূৰ্বকালত বৰ্ত্তনানে উত্তৰবঙ্গৰ বঙৰা, দিনাজপুৰ, বংপুৰ, জলপাইগুৰি, কোচবিহাৰ প্ৰভৃতি ঠাই কামৰূপৰ অঙ্গভূক্ত আছিল। এইবিলাক ঠাইতো বিচাৰিলে এই পুথিখনি পোৱা বাব পাৰে। এই সাহিত্য-সভাই সেই কামটি হাতত লব নে?

আমাৰ দেশৰ সাহিত্যৰ আৰু এটি পুঁজি আছে যাৰ কথা বৰকুকনৰ গোসাঁইদেৱে উল্লেখ কৰা নাই সেইটো হৈছে বংশাবলী বা পুৰুষনামাবিলাক। এই বিলাক জাতীয় বুৰঞ্জীৰ বৰ লাগতিয়াল উপাদান। আমি জানো যে এই দেশত বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা সময়ৰ পৰাই আৰ্য্য বসতি হৈছে। অতি পুৰণি কালত, যি সময়ত নিম্ন বঙ্গদেশ সাগৰৰ গৰ্ভত আছিল আৰু উত্তৰ-বঙ্গ প্ৰাগজ্যোতিষৰ অন্তৰ্গত আছিল, তেতিয়াও এই দেশত ব্ৰাহ্মণ আৰু কৰণ বা কাকতি অৰ্থাৎ কাৱস্থৰ বসতি আছিল। যিবিলাক প্ৰাচীন তামৰ বা শিলৰ ফলি পোৱা গৈছে তাৰ দ্বাৰাই এই কথাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। আমাৰ দেশৰ ব্ৰাহ্মণ, কাৱস্থ আদি উচ্চকুলৰ হিন্দুবিলাক পূৰ্বে ভাৰতবৰ্ষৰ নানা ঠাইৰ পৰা আহি বসতি কৰিছিল। আমি জানো যে এতিয়াও অসমীয়া বামুণৰ ভিতৰত মিচিৰৰ ঘৰ, গুৰুলৰ ঘৰ, মাৰোৱাৰীৰ ঘৰ আদি নাম আছে আৰু অসমীয়া কাৱস্থৰ ভিতৰতো পশ্চিমৰ লাল, কাৱেঠ আৰু বঙাল কাকতি বা বঙালী কাৱস্থ আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ আন ঠাইত function বা বৃত্তি অনুসাবে কুল বা জাতি বা ভাগ হোৱাৰ পূৰ্বেই যিবিলাক ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ জাতৰ মানুহ আহি এই দেশত বসতি কৰিছিল সেই বিলাকেই অনুমান কলিতা সম্প্ৰদায়। এওঁলোকৰ ইতিহাস এতিয়া উদ্ধাৰ কৰা বৰ টান। কিন্তু প্ৰাচীন বংশাবলীবিলাক পালে সেই কাম উজু হব। সংস্কৃত ভাষামূলক অসমীয়া ভাষা। এই বিলাক আৰ্য্য শ্ৰেণীৰ লোকৰহে ভাষা; গতিকে আমাৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ আদি বুৰঞ্জীৰে সৈতে এইবিলাক লোকৰ ইতিহাসৰ খুব ঘন সম্বন্ধ। এই বংশাবলী সংগ্ৰহ কৰা কাৰ্য্যটিত শ্ৰীযুত হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাই হাত দিয়াত আমি তেওঁৰ শলাগ নলৈ নোৱাৰোঁ। কিন্তু তেওঁ কেৱল আহোমৰ দিনত এই দেশলৈ অহা লোকসকলৰ বংশাবলী গোটাবলৈ বহু কৰিছে। তাৰ পূৰ্বৰ লোকসকলৰ বংশাবলীৰ পৰা আশা কৰো আমি নজনা বুৰঞ্জীৰ কথা বহুত জনা যাব। সাহিত্য-সভাৰ এই কাৰ্য্যতো উদ্বোধন দেখিলে আমি সন্তোষ পাম।

কিছুমান লোকে ভাবিব পাৰে যে জাতীয় জীৱনৰ গতিৰ পক্ষে সাহিত্য অলাগতিয়াল। ই এটি শোভাবৰ্দ্ধক অলঙ্কাৰ মাত্ৰ। এই ধাৰণা ভুল। জাতীয় জীৱনৰ গঢ়গতি লৰচৰ কৰাত সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ আমি বুৰঞ্জীৰ পৰাও জানিছোঁ আৰু প্ৰত্যক্ষ দেখিছোঁ। আকৌ দেখিছোঁ যে মানুহৰ ভাবগতিৰ পৰিবৰ্ত্তনৰ লগে লগে সাহিত্যৰো লৰচৰ হয়, সেই বাবে জাতীয় জীৱনৰ ইতিহাসৰ যুগে যুগে সাহিত্যৰো গঢ়গতি লৰচৰ হয়। যেনে ধৰ্ম্মযুগৰ ধৰ্ম্মসাহিত্য, কৰ্ম্মযুগৰ

কল্পনাহিত্য। জাতীয় জীবনৰ দৰ্শন সাহিত্য। আমি যত্ন নকৰিলেও আমাৰ মনৰ ভাবগতি
 খেনেদুৱা সাহিত্যও সেই আৰ্হিৰে হ'ব। তথাপি আমি সাহিত্যক ভালৰ ফালে ঢাল দিয়াবলৈ
 বৰ কথা নিতান্ত উচিত। কাৰণ মানুহৰ মনৰ ভাব-গতি, সাহিত্য প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেককে আকৰ্ষণ
 কৰে। ইংৰাজী ভাষাত ক'বলৈ গলে, They react on each-other. ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান নৈতিক
 আৰু আৰ্থিক অৱস্থাতৈ মন কৰিলে ইয়াকে দেখা যায় যে আমাৰ মানুহৰ মনৰ ভাবগতি এতিয়াও
 দেশৰ অৱস্থা অনুসৰি লৰচৰ হোৱা নাই। এই কঠিন কৰ্মৰ যুগত তাকিকতকৈ কৰ্মীৰ আৱণ্টক
 বেছি। ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত লোকে ছুবেলা ছুমুঠি খাবলৈ অৱ নেপালে সংক্ৰামক ৰোগত আৰু
 অজ্ঞানতাৰ বাবে বছৰি লক্ষ লক্ষ লোক অকাল-মৃত্যুৰ দুখত পৰে। যুৰোপৰ মহাসমৰ প্ৰায়
 ৫ বছৰ ব্যাপি লাগি কিমান লক্ষ মানুহ মাৰিলে? কিন্তু এক ইনফ্লুয়েঞ্জাই দুমাহৰ ভিতৰত
 ভাৰতবৰ্ষৰ ৬০ লক্ষ মানুহ মাৰি গ'ল! আমি ক'ও মান-মৰাণৰ উপদ্ৰবে আমাৰ দেশ ছন্দ কৰিলে।
 মান-মৰাণৰ উপদ্ৰব-ক্ষণ হ'বতো এক পুৰুষৰ ভিতৰত পূৰণ হৈছিল কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে আমাৰ দেশ
 ছন্দ কৰিব লাগিছে কালা-আজাৰৰ নিচিনা শত্ৰুৱে, যি পাহৰাই পাহৰাই ২০৩০ বছৰৰ ভিতৰত
 একোবাৰ দেখা দি এমূৰৰ পৰা লোক মাৰি পৰমাল কৰে। এতিয়া আমি অৱসংস্থান কৰিম বা
 মাউৰৰ পৰা বক্ষা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম নে বৈফল্য ডাঙৰ নে শাস্ত্ৰ ডাঙৰ বা সাক্ষাৰ উপাসনা ভাল
 নে নিৰাক্ষাৰ উপাসনা ভাল এনে তৰ্কত লাগি যাম? আমাক লাগে আমাৰ মানুহৰ মনৰ
 ভাবগতি এনেকৈ বদলি হ'ব যাতে তেওঁলোক কৰ্মী হয়, কাৰ্য্যকুশল হয়, দেশৰ প্ৰত্যেক
 মানুহেই যেন কৰ্মত লাগে, দেশত অৰ্থ সৃষ্টি কৰাত লাগি পৰে। ধন বক্ষা আৰু দেহ বক্ষাৰ বাবে
 বিবিলাক কাৰ্য্য কৰিব লাগে তাক যেন কৰিবলৈ কোনো কুণ্ঠিত নহয়। আমাৰ ভদ্ৰলোক ধূলিলে
 আমি উকীল, মোক্তাৰ, হাকিম, কেবাণী, গৱৰ্ণমেণ্টৰ বিষয়া এইবিলাককে বুজো—এওঁলোক কিন্তু
 প্ৰকৃত কৰ্মী নহয়। এওঁলোকে দেশৰ অৰ্থ সৃষ্টি নকৰে। ইংৰাজী ভাষাত এনে শ্ৰেণীৰ লোকক
 Parasitic Population বোলা যায়। অৰ্থাৎ এওঁলোকে পৰৰ গাত নিপোৱা উত্তিৰ বা পৰৰ
 গাৰ বস শুহি খাই প্ৰাণ ধাৰণ কৰা মহ, উৰহৰ নিচিনা এবিধ জীৱ। যি সকলে অৰ্থ সৃষ্টি কৰে
 তেওঁলোক গাঁৱত। তেওঁলোকৰ অভাৱৰ কোনো জোবা নমৰে। তেওঁলোকেই সংক্ৰামক ৰোগত
 মৰি শেষ হ'ব লাগিছে। যদি দেশ বক্ষা কৰিব খুজিছা তেন্তে তেওঁলোকক বক্ষা
 কৰা। তেওঁলোকৰ অৱস্থা সংস্থান আৰু স্বাস্থ্য বক্ষাৰ দিহা কৰা। অকল গৱৰ্ণমেণ্টক
 ধিয়াই থাকিলে কাম নচলে। আমাৰ নিজ কৰ্তব্য আমি নিজে কৰিব লাগে।
 আমাক লাগে পৰস্পৰৰ সহযোগ, তেনেহলে আমি সকলো কৰিব পাৰো। যদি দেশত কিবা
 আন্দোলনৰ আৱণ্টক কৰে তেনেহলে সেয়ে পৰস্পৰ Co-operation বা সহযোগৰ আন্দোলন।
 আজিকালি পাঠশালাৰ আধাআধি লিখাপঢ়া শিকি বিবিলাক লোক গাঁওবিলাকত সোমাইছে
 তেওঁলোকে পূৰ্বৰ এই সহযোগ নষ্ট কৰি দলাদলিৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ ফলত আজি এটা ৰাজহুৱা
 নামঘৰৰ ঠাইত প্ৰত্যেক গাঁৱতে কেবাটাও হৈছে। গাঁৱলীয়া পথ-পদূলি, পুখুৰী, পঢ়াশালি
 সকলোলৈকে লোকৰ আওকাণ হৈছে। পৰস্পৰ ধিয়লা-ধিয়লি, মাথলা-মোকদ্দমা খুব বাঢ়িছে,
 কিন্তু আগৰ দৰে মিলিজুলি পুখুৰী খনা, বাট-পদূলি বক্ষা দৃষ্টান্ত আজিকালি দেখিবলৈ পোৱাই
 নেযায়। দেশৰ এনে লোকৰ ভাব-গতি কিহে লৰচৰ কৰিব যদি সাহিত্যই নকৰে?

সেইদেখি মই অনুমতি কৰি কও, বিসকল লেখাকৰে নতুন পুথি লিখিব খোজে, সাময়িক পত্ৰিকাত প্ৰবন্ধ লিখিব খোজে, বাতৰি কাকত চলাব খোজে, তেওঁলোকে যেন দেশৰ বৰ্ত্তমান অৱস্থা ভালকৈ আলোচনা কৰি কৰ্ম চেষ্টাৰ ফালে মানুহৰ মন বুজাবলৈ বহু কৰে। তেওঁলোকে যেন পুথি প্ৰবন্ধ, পত্ৰিকা, বক্তৃতা আদিত সহযোগিতা শিক্ষা দিয়ে আৰু নিজেও কাৰ্য্যত সেই সহযোগিতাৰ আৰ্হি দেখুৱায়। আমাৰ ক্ষংস এনেয়ে হবৰ বাকী নাই, এতিয়া গঢ়ন-মূলক কাৰ্য্য নকৰিলে নহয়। চতুৰ্থ অধিবেশনৰ সভাপতি বন্ধুবৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কৈছিল “আমাৰ জাতীয় সাহিত্যত জীৱনৰ প্ৰাৱণ্যতকৈ পুৰুষভাৱৰ প্ৰাৱণ্য বেছি। পুৰুষভাৱ আমাক যন্ত্ৰাৱেই দান কৰিছে; কিন্তু জীৱনৰ পাবলৈ হলে আমাৰ সাধনাৰ আৱশ্যক। *** অসমীয়া জাতিৰ চৰিত্ৰ চাই, উপভাস নাটকতকৈ বুৰঞ্জী, দৰ্শন, ধৰ্ম্মনীতি, ৰাজনীতি, সমাজ-নীতি বিষয়ৰ সাহিত্যইহে আমাৰ মানুহৰ মনক বিশেষভাৱে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব।” গোস্বামী-দেৱৰ এইকথা বোধকৰো। সঁচা আৰু আমাৰ সাহিত্যিক সকলে এই কথাৰ সত্যতা যেন কাৰ্য্যতে প্ৰতিপাদন কৰে এয়ে আমাৰ বাঞ্ছা। ৰোহ-ঠেহ, দন্দ-খৰিয়াল, বাক-বিতণ্ডা, ভয়, সন্দেহ আৰু ঔদাসীন্য জীৱনৰ ভিতৰত পৰে। কিন্তু অকুতোভয়তা, দুঃসঙ্কল্পতা, নীৰৱ কৰ্ম্মচেষ্টা আৰু গঢ়নমূলক ঐকান্তিক অধ্যৱসায় পুৰুষভাৱৰ লক্ষণ। এই পুৰুষভাৱ বেতিয়া অসমীয়া সাহিত্যৰ ছত্ৰে ছত্ৰে বিৰিঙ্গি পাবিব, বিদিনা এনে সাহিত্যৰ উদগনিত আমাৰ মানুহে তন্দ্ৰাৰ পৰা সাৰ পাই, এলাহ নিহালি কাতিকৈ থৈ উত্তমশীল হৈ কামত লাগি যাব, বিদিনা পৰস্পৰ হিংসা, খোৱা-কানোৰা ওচি পৰস্পৰ সহযোগ আৰু একতা দেশত স্থাপিত হব তেতিয়া বুজিম যে আমাৰ জাতীয় সাহিত্যই চৰিত্ৰ শুধৰাবলৈ, জাতীয় উন্নতি সাধিবলৈ—প্ৰকৃত কাজ কৰিলে।

আমাৰ দেশৰ বৰ্ত্তমান আৱশ্যকৰ বাবে আৰু আমাৰ সাহিত্যৰ অঙ্গ পূৰ্ণ কৰিবৰ নিমিত্তে আমাৰ সম্প্ৰতি ধৰ্ম্মনীতি, সমাজনীতি বা ৰাজনীতি বিষয়ক পুথি বা আলোচনীতকৈ অৰ্থবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, শিল্প বাণিজ্য, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিক্ষা সমস্যা আদি কৰি লাগতিয়াল বিষয়বিলাকৰ ফালে, পুথি, সাময়িক পত্ৰিকা, প্ৰবন্ধ, বক্তৃতা প্ৰভৃতি ঘাইকৈ লাগে। বিশেষ এই বিলাকৰ বিষয়ে সবল প্ৰাঞ্জল ভাৱ আমাৰ দেশৰ মানুহক বুজাবলৈ আৰু সেইবিলাকৰ ফালে আমাৰ মন ঢাল থুৰাবলৈ এই সভাই পাবিলে এখনি সুবৃহৎ সাহেবীয়া আলোচনী উলিয়াব লাগে। এই বিলাক বিষয়ে পুথি প্ৰবন্ধ আদি লিখিবলৈ এই সভাই পাৰ্থ্যমানে লিখক বিলাকক উৎসাহ দিব লাগে। বন্ধুবৰ শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কৃষি-বিজ্ঞান সম্পৰ্কে সহজ ভাষাত এখনি অসমীয়া পুথিৰ বাবে ৫০ টকা বটা দিবলৈ গাত লৈছে। তেখেতে যদি সেই অনুমতি দিয়ে তেন্তে ময়ো আৰু ৫০ টকা দি সেই বটাৰ মূল্য ১০০ টকা কৰিব খোজোঁ। দুখৰ বিষয় যে এই বিলাক লাগতিয়াল বিষয়ৰ শিক্ষা আমাৰ মজলীয়া বা হাইস্কুল বিলাকত দিয়া নহয়। আশাকৰো আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ বৰ্ত্তমান অসমীয়া মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে মনোযোগ দিব।

সাহিত্যৰ কেইবাটাও অঙ্গত যে অসমীয়া জাতি অহীনতকৈ হীন তাক আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগে। অসমীয়া জাতি যে সঙ্গীত-প্ৰিয় তাৰ কোনো ভুল নাই। অসমীয়া ডেকা-গাভৰু, যোৱাৰী-জীয়াৰী, বুঢ়া-আদহীয়া সকলোৰে মুখতে গীত শুনিবলৈ পোৱা যায়। অনন্য দেশত যেনেকৈ গৰখীয়া, মহ-ৰখীয়া, টং-ৰখীয়া, নাওৰোৱা, হাবিকটা মানুহৰ মুখত গীত শুনা যায় ভাৰতবৰ্ষৰ

কনকলাল বৰুৱা

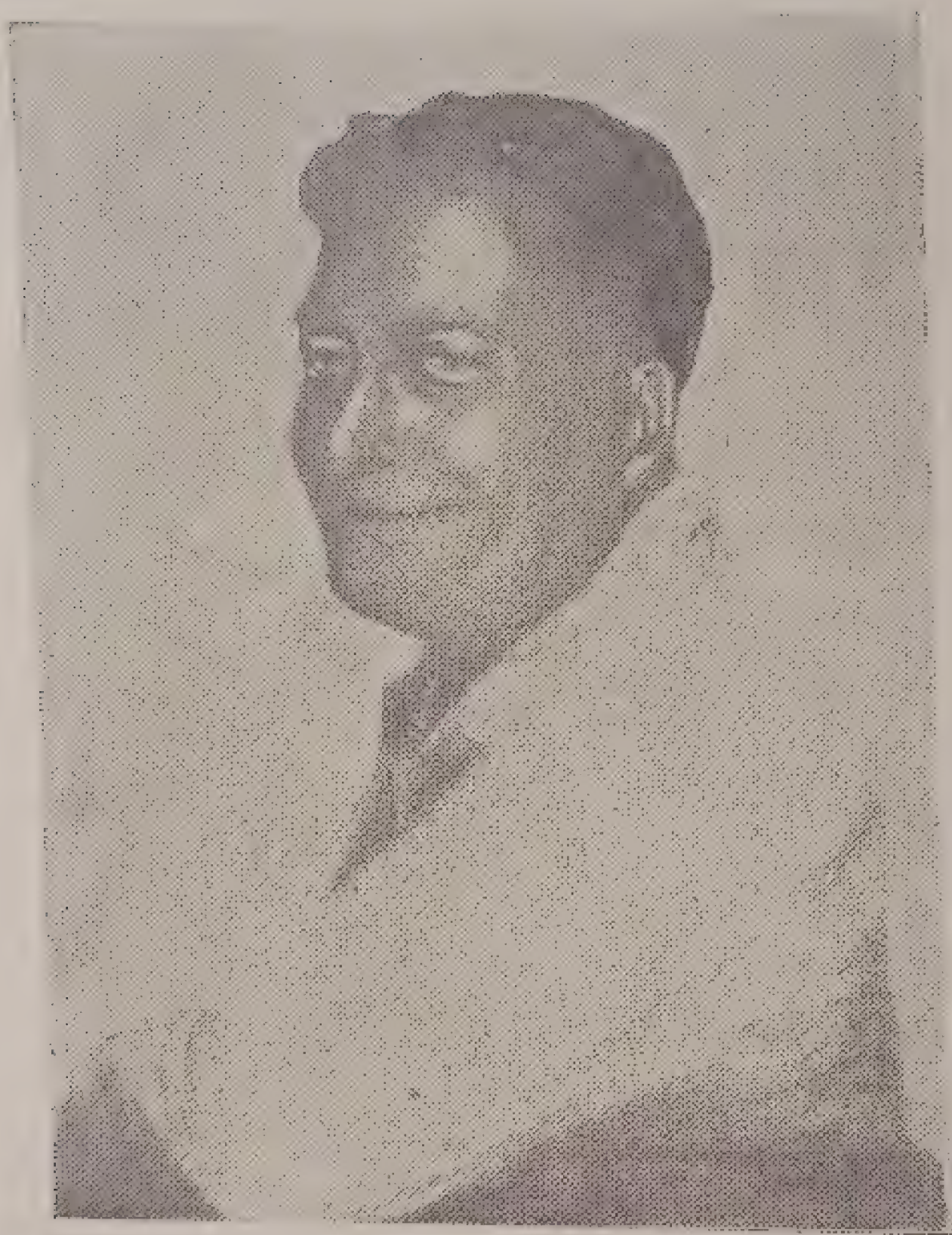
আন ঠাইত তেনে কম। তথাপি সঙ্গীত বিজ্ঞানৰে আমাৰ দেশত উন্নতি হোৱা নাই এই কথা মুই কবিন নোৱাৰি। বৰ্তমান সময়ত সঙ্গীত-চৰ্চ্চা খুব কম লোকেহে কৰে। আক যি কথা হয় সি বঙালীৰ আৰ্হিত। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় সকলো ভাষাৰে গীতৰ ৰেকৰ্ড আছে। নাই অসমীয়া ভাষাৰ গীতৰ ৰেকৰ্ড। সিদিনাখন মহীশূৰ ৰাজ্যত ৰজাঘৰীয়া কালোৱাত আক নৰ্ত্তকসকলৰ গীতবাণী শুনি আহিলো। যদিও সি হিন্দুৰ ছয় বাগ ছয়ত্ৰিশ বাগিণীৰ পৰা উদ্ভূত সঙ্গীত তথাপি কানত তাৰ বিশেষত্ব অনুমিত হ'ল। আমাৰ বৰ্তমান অসমীয়া সঙ্গীতত তেনে কোনো বিশেষত্ব নাই। আমাৰ গাৱলীয়া নাট্য গীতবিলাককে পুৰণা সম্পত্তি বুলি গণমাৰি থাকিলে বোধকৰো আমাৰ সঙ্গীতৰ উন্নতি সাধন কৰা নহব। শঙ্কৰ-মাধৱৰ দিনত বচা বৰগীতবিলাকো বাগ তাল ঠিক বাগি গাব জনা লোক আজি কালি প্ৰায় নাই বুলিলেই হয়। একেটি গীতকে কমলাবাৰী সত্ৰৰ ভকতে আন ৰকমে আক বৰপেটা সত্ৰৰ ভকতে আন ৰকমে গোৱা শুনিছো। এই এটি বিষয় সম্পৰ্কে আমাৰ দেশৰ শিক্ষিত লোক সকলে মন কৰা উচিত। কাৰণ তেওঁলোকে যত্ন নকৰিলে অসমীয়া সঙ্গীত বুলি এটা বস্তু হোৱা টান।

আমাৰ দেশত আলেখ্য বা চিত্ৰ-বিজ্ঞানো সেই অৱস্থা। পুৰণি পুথি বিলাকত বিবিলাক চিত্ৰ দেখা যায়, পুৰণি কালৰ নমুনাৰে আজি-কালিও বিবিলাক কপাহী আক পাতৰ কাপোৰত আমাৰ তিৰোতা বিলাকে ফুল, গছ, বটা, তৰা বা ফুটুকি দিয়ে, পুৰণি বটা, শৰাই, বীৰিমণি আদিত যি মিনা কৰা (enamelled) চিত্ৰ দেখা যায় আক ধাতু, কাঠ, শিল, মহৰ শিং, গছৰ শিং বা হাতী দাঁতত কটা বিবিলাক চিত্ৰ দেখা যায় সেয়ে আমাৰ আগৰ কালৰ চিত্ৰবিজ্ঞান চানেকী। এসময়ত সেয়ে প্ৰশংসাৰ যোগ্য আছিল। গুৰু-চৰিত্ৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰো যে শঙ্কৰদেৱে অসমীয়া তিৰোতাই বৈকুণ্ঠৰ চিত্ৰ তুলি বোৱা কাপোৰ এখন কোচবিহাৰৰ নৰনাৰায়ণ ৰজাক উপঢৌকন স্বৰূপে দিছিল। ৰজাই সেই কাপোৰ দেখি মোহিত হৈ কাপোৰ খনি মূৰত বজাক উপঢৌকন স্বৰূপে দিছিল। ৰজাই সেই কাপোৰ দেখি মোহিত হৈ কাপোৰ খনি মূৰত তুলি লৈছিল। এই আটাইবোৰ কিন্তু idealistic অৰ্থাৎ অনুমানক বা আদৰ্শচিত্ৰৰ চানেকী; পূৰ্বকালত এনেকুৱাই আৰ্হি আছিল। অলপতে মিছৰ দেশত তিনি হেজাৰ বছৰৰ আগৰ ৰজা তুতেনখামেনৰ মৈদামত বিবিলাক চিত্ৰ আক মূৰ্ত্তি পোৱা গৈছে সিও আনুমানিক যেনহে বোধ হয়। বৰ্তমান সভ্যজগতত কিন্তু আনুমানিকতকৈ realistic আনুৰূপিক বা বথার্থ চিত্ৰৰহে বেছি আদৰ। এনে আনুৰূপিক চিত্ৰতো বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবাসীয়ে কৃতিত্ব লাভ কৰিছে। আমাৰ দেশত চিত্ৰ-বিজ্ঞান বা আন তেনে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষাৰ কোনো প্ৰকাৰ উপায় নাই। আন আন প্ৰদেশত Fine Arts School বা এনে স্কুমাৰ কলা শিক্ষাৰ বিজ্ঞালয় খোলা হৈছে। অসম দেশত আজিলৈকে ইমান যত্ন কৰিও এটি টেকনিকেল স্কুল খুলিব পৰা নাই, সেই দেশত যে শীঘ্ৰে School of Arts খুলিব পৰা বাব এনে আশা বিড়ম্বনা মাত্ৰ।

খনিকৰ কাম বা Sculpture ইও সাহিত্যৰ অঙ্গভূক্ত। এই বিজ্ঞানতেই আমি বৰ্তমান সময়ত বৰ লাঞ্ছনা ভাবে ভুগিছো। অতি প্ৰাচীন কালৰ কথা নকও, আহোম ৰজা সকলৰ দিনতো মন্দিৰ, দেৱালয়, কাৰুণ্যৰ, ৰংঘৰ আদি সজাত অসমীয়া কাৰিকৰসকলে কাম কৰিছিল। শিলাকুটি, খনিকৰ এইবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ খেল আছিল। শিলাকুটি মৌজা, খনিকৰ গাঁও, এওঁলোকৰে পূৰ্বৰ বাসস্থান। এতিয়া সেইবিলাক ঠাইত এটিও শিলাকুটা

মাগুই নাই। কিন্তু সেই ঠাইব অসমীয়া নান্দুহেই আজি ছপ বা তিনিশ বছৰৰ পূৰ্বে
গৰ্ভতৰ গৰা শিল কাটি উলিয়াই তাত নানা প্ৰকাৰ চিত্ৰ আৰু যুগি কাটি কাটি তাৰে দোপ নন্দিব
আই নাকিছিল। তুখৰ বিষয় এতিয়া তাতোঁটক সামান্য শিলকুটা কাম কৰিবলৈ বিদেশৰ মাগুই
নানিহে নহয়। ইটা পকীৰ কাম বিদেশী বাহিনী নহলে আমাৰ দেশী কৰোতা নাই।

বহু লোক! মই জানো যে আজি মোতকৈ ভালেমান উপযুক্ত লোকে আপোনালোকক
বচনা বা বক্তৃতা শুনাবলৈ বৈ আছে। এতেকে মই বাজে কথা কৈ আপোনালোকৰ সময় নষ্ট কৰা
উচিত নহয়। মোৰ এই লবাসনিকৈ লিখা সংক্ষেপ অভিভাষণ যে এনে বৃহৎ সন্নিৱেশীৰ উপযুক্ত
নহয় তাক মই ভালকৈ জানো। মোৰ আশা আৰু প্ৰাৰ্থনা বেন আপোনালোকে নিজ গুণে
মোৰ সকলো ত্ৰুটি আৰু দোষ মার্জনা কৰে।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

সপ্তম অধিবেশন

গুৱাহাটী—ডিচেম্বৰ, ১৯২৪ চন

সভাপতি—লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

“ওঁ যোদেবোহগৌ যোহপুত্ৰ যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।

য ওবধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেৱায় নমোনমঃ ॥”

যি দেৱতা অগ্নিত, যি পানীত, যি বিশ্বসংসারত প্রবিষ্ট হৈ আছে, যি ওবধিত, যি বনস্পতিত, সেই দেৱতাক বাৰে বাৰে নমস্কাৰ কৰোঁ।

আদৰ্শ সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ স্বদেশবাসী বন্ধুসকল! অসম সাহিত্য-সভাৰ সপ্তম অধিবেশনৰ মোক সভাপতি পতা বাবে আপোনাসকলৰ নথি শলাগ লওঁ। মই ভালকৈ জানো যে মই এই সন্মানৰ যোগ্য নহওঁ। আমাৰ বুঢ়ালোকৰ কথা একাধাৰ আছে বোলে “মাতিলে ৰণ কৰিবলৈকো বাবা, নামাতিলে ভোজ খাবলৈকো নাযাবা।” এই দেখি

ওলাইছোঁহি। আগেয়ে কেইবাবাৰো ৰণ আৰু ভোজ দুইটালৈকে নিমন্ত্ৰণ

পাতনি পায়ো বধ্যৰ্থতে আহিব নোৱাৰি নাহিছিলোঁ। আৰু সেই বাবে পেটে পেটে বেজাৰো পাইছিলোঁ। কিন্তু এই বাৰ সকলো জঞ্জাল কাতি কৰি থৈ ওলাইছোঁহি। নজনাব হাতত আপোনালোকে কাঁৰকাই-ধনু তুলি দিছে। যদি ৰণুৱাৰ ভাও দিবলৈ মতা এই আভজা কাঁড়ীয়ে তাৰে কাঁড় মাৰিব নোৱাৰে, তেন্তে সেই বাবে লাজ-অপমানৰ ভাৱৰ ভাগ যদিও আপোনালোকৰো প্রাপ্য, তথাপি এই ছাল-ছিগায়েই গোটেইখন ভাৱতে কান্ধ পাতি দিবলৈ গাত লৈছে; কাৰণ আপোনাসকলৰ motiveটো অৰ্থাৎ মন্তব্যটো ভাল অৰ্থাৎ আপোনাসকলৰ উদ্দেশ্যটোত সমূলি কেৰোণ নাই। আৰু ইয়াৰ উপৰি স্বকৃত কৰ্মকল বুলি কথা এয়াৰ ভালেমান দিনৰে পৰা শাস্ত্ৰই-পুথিয়ে আৰু সন্ত-সাদুৰ মুখে মুখে বাগৰি ফুৰিছে; সেই ফাকিকতো আলিৰ দাতিত পৰি নৰিবলৈ এৰি দিব নোৱাৰি! আৰু একাধাৰ কথা এইখিনিতে কৈ থওঁ—মই আপোনাসকলক সাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবলৈ অহা নাই। সাহিত্যৰ ‘গুৰুগিৰি’ কৰিবৰ মোৰ মনো নাই, শক্তিও নাই। সেই বিষয়ে বৰং মোতকৈ আপোনাসকলৰ ভিতৰত অনেক আছে, বিসকল ভালকৈ পাকৈত বুলি মোৰ বিশ্বাস। সাহিত্যৰ কথা এই সভাৰ আগৰ অধিবেশনবোৰত সুবিখ্যাত সাহিত্যৰথী, মহাৰথীসকলে বি কৈ গৈছে, তাৰ ওপৰকি নতুন কিবা আছে যদিও মোৰ বিজ্ঞা-বুদ্ধিয়ে তাক লগ পোৱা টান। সাহিত্যৰ “দোকান”ৰ পৰা বুদ্ধিৰ বিত ভাঙি বিজ্ঞাৰ চাউল কিনি আনি ৰুৱভঁৰাল বান্ধিবলৈ এই নিঃকিনৰ গাঁঠিত পইচা-কড়ি এবোৰ নাই। নিতৌ মাগিবলৈ নগলে এই দুখীয়াৰ টেকেলি-কাতি। এনে হলত কবই লাগিব যে আপোনাসকলক ধন্য কৰিবলৈ, জ্ঞানী কৰিবলৈ, বিদ্বান কৰিবলৈ, মহত্ব

অধিকাৰ লৈ, আৰু এটা বিৰাট ঔদ্ধত্য লৈ আজি মই ইয়াত থিয় দিয়াহি নাই। মোৰ নিম্নৰ দেশৰ আই-বোণহি, ভাই-ককাই, বাই-ভনী, ইষ্ট-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধবসকলক এৰি আজি দীৰ্ঘকাল মই আতৰত কটাইছোঁ। তেওঁলোকৰ পোনপটীয়া মৰম-চেনেহ আদৰ-যত্ন প্ৰায় হেৰুৱাইছোঁ বুলিলেই হয়। যি দেশে মোক জন্ম দিলে, সেই দেশৰ সাক্ষাৎভাৱে কোনো সেৱাকে মই কৰিব পৰা নাই। ইত্যাদি কাৰণত এইবাৰ সাহিত্য-সন্মিলনীৰ আহ্বানৰ গৰিলা লৈ মই মোৰ নিজ দেশ আৰু নিজ দেশৰ আপোনাসকলৰ সৈতে মিলনৰ আনন্দৰ সন্তোষ কৰিবলৈ আহিছোঁ—যদিও ক্ষত্ৰকৰ নিমিত্তে। ইয়াৰ উপৰি মানুহেৰে সৈতে মানুহৰ স্বাভাৱিক সম্বন্ধৰ যি আকৰ্ষণ আছে, সেইটো স্বীকাৰ কৰি, সহজভাৱে লগ লাগিবলৈ আহিছোঁ; বক্তৃতা বা উপদেশৰ বোজা বোকাচাত বান্ধি লৈ অহা নাই। কাৰণ তেনেকুৱা কাৰ্য্যৰ বোজা লৈ আহিলে সিয়েই আপোনাসকলৰ সৈতে মোৰ সহজ সম্বন্ধ-স্থাপনত ব্যাঘাত হয়। মানুহৰ প্ৰাণৰ মন্দিৰত সোমাবলৈ গলে মৰম, শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰ পুষ্পাঞ্জলি লৈ আহিব লাগিব; মিশ্ৰনেৰি spirit অৰ জোতা পিন্ধি অথবা প্ৰচাৰকৰ ঔদ্ধত্যৰ ফানটি ভৰিত বান্ধি নহয়। লোকক দয়া কৰি শিক্ষা দিবৰ প্ৰকাণ্ড স্পৰ্দ্ধা যেন ঈশ্বৰে মোক নিদিয়ৈ। কিয়নো, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে তেনে অযাচিত স্পৰ্দ্ধাৰে নিজৰ মানুহকে হওক বা পৰকে হওক, অপমান কৰিবৰ কাৰো অধিকাৰ নাই। সেই বাবে সাহিত্য-সন্মিলনীৰ নিমন্ত্ৰণৰ চেলু লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মূৰ দোৱাই আহিছোঁ; বুকু উদং কৰি আকোঁৱাল মেলি আহিছোঁ; মোক আপোনালোকে বন্ধুত্বৰ প্ৰাণৰ পৰশ দিয়ক; কাৰণ, হিয়াৰ ভিতৰেদিহে মানুহৰ অন্তৰত সোমাবলৈ বাট। এতেকে আজি ময়ো আগবাঢ়ি আহিছোঁ, আপোনাসকলো আগবাঢ়ি আহক। মোক আলিঙ্গন কৰক, ময়ো আলিঙ্গন কৰি পৰম সুখ লভোঁ। লৰা, ডেকা, বুঢ়া, সকলোকে মাতিছোঁ। মোৰ পকা চুলি আৰু বয়সৰ ফালে চকু নিদিব (বুঢ়াইতো নিদিয়ৈ)। সেই কাম চিত্ৰগুপ্তই কৰে যদি কৰক, মোৰ তাত আপত্তি নাই। আপোনাসকল আগবাঢ়ি আহক। হৃদয় দিয়ক; প্ৰাণৰ পৰশ দিয়ক। আপোনাসকলৰ পৰা পটাপট হাতচাপৰি মোক নালাগে; চাপৰিক লুইতৰ পাৰত গজা খাগৰিৰে সৈতে থাকিবলৈ বৰ-চাপৰিলৈ পঠিয়াওক। হৈধবনিকো জটাবন্ধল পিন্ধাই লগতে পঠিয়ালেও মই হাক নিদিওঁ।

প্ৰাচীন ভাৰতৰ সভ্যতাৰ ইতিহাসত কামৰূপৰ অৰ্থাৎ অসমৰ স্থান অতি গৌৰৱজনক। অতীজতে ভাৰতত দ্ৰেভিদিয়ান্ অৰ্থাৎ দ্ৰাবিড়ী বংশৰ মানুহৰ বসতি আছিল। দ্ৰাবিড়ীবিলাকো ভাৰতৰ আদিবাসী মানুহ নহয়। পণ্ডিতসকলে থিৰ কৰিছে, যে দ্ৰাবিড়ী-বোৰ আফ্ৰিকা মহাদেশৰ পৰা অহা মানুহ আৰু ভাৰতৰ উত্তৰ-পাৰ্চিমেদি ভাৰতত সোমাইছিলহি। কোনো কোনো পণ্ডিতে অনুমান কৰে যে অতি পুৰণি কালত লেম্বুৰিয়া নামৰ এডোখৰ ঠায়ে আফ্ৰিকাৰে সৈতে ভাৰতক লগ লগাই থৈছিল। কালক্ৰমত সেই ঠাই-ডোখৰ সাগৰৰ গৰ্ভত লীন হ'ল। একালত গোটেই ভাৰত জুৰি দ্ৰাবিড়ীৰ বসতি আছিল বুলি তেওঁলোকে কয়। আৰ্য্যৰ সোঁত যেতিয়া ভাৰতলৈ বলিবলৈ ধৰিলে, দ্ৰাবিড়ীবোৰ সেই সোঁতৰ হেঁচাত দক্ষিণ-ভাৰতত থুপ খালেগৈ আৰু যিবোৰ কামৰূপ-পাৰ্শ্বৰে বৈ

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

গ'ল, সেইবোৰ আৰ্য্যৰ ভিতৰত গোমাই জাতিবিভাগৰ তল-শ্ৰেণীত পৰিল। অসমতো জাৰিডী জাতিৰ বসতি আছিল আৰু তেওঁলোকে পশ্চিম ফালৰ পৰা পুৰণি অসমৰ ঠাই আৱৰ আৰু পূব ফালৰ পৰা অনাৰ্য্য বনলীয়া জাতিৰ হেঁচা পাইছিল। এনে হুকুমীয়া হেঁচাত গৰি তেওঁলোকৰ স্বভাৱতে সামান্যলোপ গটিছিল। কোনো কোনো পণ্ডিতৰ মতে অসমৰ কৈৱৰ্ত্ত জাতিয়েই সেই জাৰিডী জাতিৰ অৱশেষ।

আৰ্য্যজাতিৰ ভাঙৰ সোঁতাটো উত্তৰ-পশ্চিমৰ বাটেদি অসমত সোমাইছিলহি। আন এমোঁতা, খুৱ সন্তৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে শদিয়াহিদি অৰ্থাৎ উত্তৰ-পূৰ্বৰ বাটেদি আহিছিল। শ্ৰদ্ধাম্পদ শ্ৰীযুত বজনীকান্ত পদ্মপতি আৰু ৰায় বাহাদুৰ শ্ৰীযুত আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালাই এই বিষয়ে অনেক প্ৰমাণ দেখুৱাই অনেক প্ৰৱন্ধ লিখিছে। সেই প্ৰৱন্ধবোৰ সকলোৰে ভালকৈ পঢ়া উচিত। এই দুই জনৰ ওচৰত আমি ধৰা।

ভাৰতলৈ অহা আৰ্য্য আৰু অনাৰ্য্য জন-শ্ৰোতৰ কোনটো আগ, কোনটো পাচ, কোৱা সম্ভৱ নহয়। অনন্ত কালৰ সোঁতৰে জনশ্ৰোতো নিশ্চয় ভাৰতলৈ বৈ আছে। আৰ্য্যবিলাকে বেতিয়া বিজয় হুন্দুভি বজাই আৰ্য্যসভ্যতাৰ বিজয়-নিচান হাতত লৈ ভাৰত-মুৱা হৈ আগুৱাই আহি ভাৰতত সোমাইছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে কত দৈত্য, দানৱ, অসুৰ, ৰাক্ষসেৰে দৈতে সমুখ হৈ সেইবোৰক ৰণত হৰুৱাই নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব-লগীয়া হৈছিল, তাৰ দীমা নাই। পূব-ভাৰতত সেই অসুৰবোৰ কোন? সেইবোৰৰ সবহ ভাগ ভাৰতৰ আদিম অধিবাসী প্ৰতাপী জাৰিডী বজা প্ৰজা, যাক আৰ্য্যসকলে অসুৰ, দানৱ, দৈত্য, ৰাক্ষস, পিশাচ প্ৰভৃতি নাম দিছিল।

পণ্ডিতসকলে যি কেইটা শ্ৰেণীত ইণ্ডো-চীন (Indo Chinese) ভাষাকুঁতাসকলক বিভাগ কৰিছে, তাৰে তিনিটা ঘাই শ্ৰেণীত অসমলৈ অহা সেই বংশধৰ মাহুৰবোৰ পৰে। (১) মন খেমৰ (Mon-Khemer); (২) তিব্বত-ব্ৰহ্মণ (Tibeto Burman); (৩) শ্বাম-চীন (Siamese-Chinese)। চান ভাষা শ্বাম চীন ভাষাৰ বংশৰ ভিতৰুৱা। আহোম ভাষা চান ভাষাৰ পৰা ওলোৱা। মনখেমৰ ভাষা কুঁতাবিলাক অসমলৈ প্ৰথমতে আহে। তেওঁলোকৰ পিচত তিব্বত-ব্ৰহ্মণ ভাষাৰ ভিতৰুৱা ভাষা কুঁতাবিলাক এটা ফৈদৰ পিচত আন এটাকৈ অসমত সোমায়হি। পিচত অহাবোৰে আগেয়ে অহাবোৰক ৰণত আৰু জীৱন-যুদ্ধত হৰুৱাই, হয় গ্ৰাস কৰিছিল, নহয় খেদি-ঠেলি পৰ্বতবাসী কৰিছিল। এই তিব্বত-ব্ৰহ্মণ ভাষাৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰুৱা তিনি শ্ৰেণীৰ ভাষা অসমবাসী অনাৰ্য্যবিলাকৰ ভিতৰত আজিকালি প্ৰচলিত আছে:—(১) নগা ভাষা; (২) কুকি-চীন ভাষা; (৩) বড়ো ভাষা। নগা পৰ্বতবোৰত নগা ভাষা কোৱা হয়। মণিপুৰ, কাচাৰ আৰু লুচাই পৰ্বত-বোৰত কুকি-চীন ভাষা কোৱা হয়। বড়ো ভাষাৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰায় সকলো অনাৰ্য্য-জাতিৰ ভাষা পৰে। উত্তৰ কাচাৰৰ ভাষাবোৰ, গাৰো পৰ্বতবোৰত প্ৰচলিত ভাষাবোৰ, কচাৰী বা মেচ ভাষা, ৰাভা, চুতীয়া, লালুং, ডিমচা আদি ভাষা, বড়ো পৰিয়ালৰ ভিতৰুৱা। খৃষ্টীয় ত্ৰয়োদশ শতিকাত আৰু তাৰ পিচতো, টাই বা চান ভাষাৰ ভিতৰুৱা ভাষা কুঁতাবিলাকো অসমত সোমালহি। এইদৰে নানা দেশৰ নানা জাতৰ

নানা পৰিয়ালৰ আৰ্য্য অনাৰ্য্য নান্নহ অসমলৈ আহি অসমত দীৰ্ঘকাল বাস কৰি অসমীয়া হৈছিল। আৰু এইদৰেই গিচৰ কালজোখৰতো, আন কি আজিকালৈকে, অসমীয়া জাতিৰ বৰজাদগন গোৱা হৈ আহিব লাগিছে। কনৌজীয়া, হিন্দুহানী, পঞ্জাবী, বঙালী, উড়িয়া, নেপালী, গুৱৰাটী আদিৰ পোহ পৰি অসমীয়া জাতিৰ কলেবৰ দিনকদিনে বৃদ্ধি হোৱাটো কোনে নাজানে? কত বিজয়ী আত্মন বংশৰ মাহুহ, কত চিংকো, মৰাণ, নগা, মিকিৰ, মিলি, দকলা, গাৰো, লাহে লাহে হিন্দুৰ্ণ আৰু হিন্দুৰ প্ৰভাৱৰ ভিতৰলৈ আহি, কোচ, কেওট আদি জাতিৰ ভিতৰত সোমাই চিন নাইকিয়া হৈ একেবাৰেই অসমীয়া হিন্দু হৈ অসমীয়া জাতিক হুটপুট বলিষ্ট কৰিছে, তাৰ সীমা সংখ্যা নাই; এইদৰে মুছলমানৰ অসম আক্ৰমণৰ কালৰ পৰা অনেক বিদেশী মুছলমান আহি অসমত বাস কৰি অসমীয়া জাতিৰ সংখ্যা আৰু বল বৃদ্ধি কৰিব লাগিছে।

এই দেখি বাণ, নৰক, ভগদত্ত, ঘটোৎকচৰ বীৰত্বত আমি নিজক যেনে গৌৰৱান্বিত বিবেচনা কৰো, আৰিমত্ত, জোঁতাৰলত, ভায়ৰবৰ্ণা, গদাধৰসিংহ, লাচিত বৰকুকন আৰু মূল্যপাতকৰ বীৰত্বতো তেনে গৌৰৱান্বিত বিবেচনা কৰো; কাৰণ এই সকলোবোৰ আমাৰ বুকুৰ বান্ধ অসমীয়া। অসমীয়া মানে কামৰূপীয়া, কামৰূপীয়া মানে অসমীয়া। পুৰণি কালত কামৰূপীয়া মানে যেনেকৈ ভাটী আৰু উজনিৰে মৈতে গোটেই কামৰূপৰ নান্নহক বুজাইছিল, অসমীয়া মানেও সেইদৰে আজিকালি গোটেই দেশখনৰ নান্নহকে বুজায়।

এই মৰ্ত্ত্য জগতত সকলো জীৱ-জন্তুৰ দৰে ভাষাৰ, তাৰ অন্তৰ্গত শব্দৰ আৰু তাৰ অৰ্থৰে জন্ম মৃত্যু, উত্থান, পতন আছে। একালত কোনো এটা শব্দই যি অৰ্থ তাৰ বুকুত বান্ধি কুৰিছিল, আন কালত সেই অৰ্থ অনৰ্থ হৈ থহি পৰি আন অৰ্থবোধক হৈ পৰিছেগৈ। পুৰণি-কালীয়া বিপুল অৰ্থৰ অধিকাৰী “কামৰূপ” আৰু “কামৰূপীয়া” শব্দ দুটাৰো আজি মহা অনৰ্থ মিলিছে। যি কামৰূপ শব্দটো গুনিলেই প্ৰাগ্জ্যোতিষপুৰ, বঙ্গপুৰ, শোণিতপুৰ আৰু কালিকাপুৰাণত আৰু বিষ্ণুপুৰাণত উল্লেখ কৰা কামাখ্যা মন্দিৰকে সোঁমাজ কৰি চাৰিউফালে এশ বোজন অৰ্থাৎ প্ৰায় ৪৫০ মাইল বিয়পি জুৰি থকা কামৰূপলৈ মনত পৰিছিল, যি কামৰূপে নিজৰ বিশাল ৰূপৰ ভিতৰত আজিকালি ভাগ হৈ ধান্চা-বান্চা হোৱা প্ৰায় গোটেইখন পূৰ্ববঙ্গ অসম ভূটানেৰে সৈতে সামৰি ফুৰাই থৈছিল; যি কামৰূপ শব্দই মনত পেলাইছিল সেই কামৰূপক, যাৰ সীমা, কালিকাপুৰাণ আৰু বিষ্ণুপুৰাণৰ গিচৰ কালত ৰচিত বোগিনীতন্ত্ৰত উল্লিখিত হৈছে “কৰতোয়াঃ সমাৰভ্য বাবদীকৰবাদিনী” অৰ্থাৎ যি কৰতোয়া পটমে চিকিমৰ নামনিৰ পৰ্বতবোৰৰ মাজত ব্ৰহ্মকুণ্ডৰ পৰা ওলাই দাৰ্জিলিং, জলপাইগুৰি, ৰংপুৰ, দিনাজপুৰ আৰু বঙৰাৰ মাজেদি দক্ষিণমুৱা হৈ চাৰাঘাটেদি গৈ পাবনাৰ ওচৰৰ পদ্মাত পৰিছেগৈ আৰু বাক মহাভাৰতৰ ভীষ্মপৰ্বত “লোহিত্যঃ কৰতোয়াঃ চ তথৈব বৃষকাংহবন” আৰু ব্ৰহ্মাণ্ড পুৰাণত “কৰতোয়াঃ মহাগৌৰী দুৰ্গাচান্ত শিবা তথা” বুলি উল্লেখ কৰিছে, সেই পুণ্যতোয়া কৰতোয়া নৈ যি ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমা; দিক্ৰাই বা দীকৰং যাৰ পূব সীমা; কাঞ্চন আৰু গিৰিকান্তক নামৰ পৰ্বতবোৰ যাৰ উত্তৰ সীমা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু লক্ষ্মী নদীৰ সঙ্গম যাৰ দক্ষিণ সীমা আছিল, অৰ্থাৎ আজিকালিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, ভূটান, ৰংপুৰ আৰু কোচবিহাৰ মিলি যি কামৰূপ ৰাজ্য

সংগঠিত হৈছিল, যি কামৰূপ প্ৰাগ্‌জ্যোতিষপুৰ স্থাপনকৰোঁতা, কামাপাত্ৰ অনেক সাগ্নিক বেদন্ত ব্ৰাহ্মণৰ বসতি কৰাই দিওঁতা, বিদত্ত বজাৰ জীয়েক মায়াক বিবাহ কৰোঁতা, প্ৰথমতে হিন্দু ধৰ্মত আস্থাৱান হৈ পিচত বাণৰ সংসৰ্গদোবত পৰি সেই ধৰ্মত অনাস্থাবান হৈ অত্যাচাৰী অনাচাৰী হোৱাত, যতকুল-প্ৰদীপ শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাওঁতা নৰকাসুৰৰ ৰাজ্য আছিল ; যি কামৰূপত পুতেক ভগদত্তৰ প্ৰাগ্‌জ্যোতিষপুৰ নগৰ অৰ্জুনে আক্ৰমণ কৰিলত ভগদত্তই নিজৰ কিৰাত আৰু চীনা সেনা লৈ অৰ্জুনেৰে সৈতে আঠ দিন তুমুল সংগ্ৰাম কৰি শেহত ঘাটি বুধিষ্ঠিৰক কৰ দিবলৈ মান্তি হৈছিল, আৰু যি ভগদত্তই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত দুৰ্য্যোধনৰ ফলীয়া হৈ যুদ্ধ কৰি অনীম বীৰত্ব দেখুৱাইছিল, আৰু যি বীৰত্বৰ কথা বখানিবলৈ মহাভাৰতৰ দ্ৰোণপৰ্বৰ চাৰি অধ্যায় লাগিছিল ; যি কামৰূপত খৃষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাত শঙ্কল বা শঙ্কলাদব নামৰ মহা পৰাক্ৰমী ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল, যি উত্তৰ-ভাৰতৰ কেদাৰ ব্ৰাহ্মণ নামৰ ডাঙৰ ৰজা এজনৰ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি যুজত কেদাৰ ৰজাক হৰুৱাইছিল ; আৰু যি শঙ্কলে ভাগীৰথীৰ পূবফালৰ দেশ বঙ্গ আৰু বিহাৰ জয় কৰিছিল, যি গোৰ নগৰ অথবা লক্ষণাৱতী সংস্থাপন কৰিছিল, যাৰ ৪০০০ হাতী, একলাখ ঘোঁৰা আৰু চাৰি লাখ পদাতিক সৈন্ত আছিল, যাৰ পৰা স্কাইথিৰ টুৰাণ ৰজা আক্ৰ-
ছিয়াবে কৰ বিচৰা বাবে যি সেই আক্ৰছিয়াবৰ পঞ্চাশ হাজাৰ মঙ্গল বা মোগল সেনাৰে সৈতে ঘোঁৰাবাট পৰগণাৰ ওচৰৰ কোচপৰ্বতৰ কাষত যুদ্ধ কৰি সেই সেনাবোৰ গৰিমূৰ কৰিছিল ; যি কামৰূপৰ নাম শুনিলে মনত পৰিছিল মহা গোঁৱৰাশ্বিত মহাৰজা ভাস্কৰবৰ্ম্মাৰ কথা, যাক ৰাজচক্ৰৱৰ্ত্তী বোদ্ধ ৰজা হৰ্ষবৰ্দ্ধনে মহোৎসৱলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি নি, ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন ঠাইৰ পৰা নিমন্ত্ৰিত হৈ অহা কুৰিজন ৰজাৰ আগশাৰীত ঠাই দিছিল, আৰু যাক হৰ্ষবৰ্দ্ধনে সেই উৎসৱৰ শোভাযাত্ৰাৰ নাৱক পাতি নিজৰ সোঁহাতে একেধাৰীতে লৈ গৈছিল আৰু ৫০০ হাতীয়ে যাক হৰ্ষবৰ্দ্ধনেৰে সৈতে বঙ্গা কৰি গৈছিল, যি কামৰূপৰ নাম শুনিলে দীপিকাছন্দ পুথিত বৰ্ণনা কৰা ৰামচন্দ্ৰ ৰজাৰ কথা মনত পৰিছিল, বঙ্গপুৰ নামে ৰাজধানী মাজুলীত আৰু যি বঙ্গপুৰ হৰবিদ ৰজাৰ পুতেক কুশাৰণ্যকে আদি কৰি অনেক ৰজাৰ ৰাজধানী আছিল, আৰু যি কুশাৰণ্য গোঁৱ, কামৰূপ আৰু জয়ন্তাৰ অধিপতি আছিল ; যি কামৰূপৰ নাম শুনিলে বনমালা ৰজাৰ কথা মনত পৰিছিল, যাৰ ৰাজ্য সমুদ্ৰ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত আছিল, আৰু বঙ্গদেশৰ ৰজা দেৱপালৰ তামৰ ফলিত যাৰ বিবৰে এই বুলি লিখা আছে যে “দেৱপালে কামৰূপৰ ৰজাক উড়িষ্যাৰ ৰজাৰ বিপক্ষে যুদ্ধত সহায় কৰিছিল”, যি কামৰূপতে বলবৰ্ম্মই (প্ৰায় ৯৯০ খৃষ্টাব্দত) আৰু বঙ্গপাল ৰজাই (একাদশ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত) ৰাজত্ব কৰিছিল ; যি বঙ্গপালে গুৰ্জৰ, গোঁৱ, কেৰেনা, আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰজাৰে সৈতে যুদ্ধ-বিগ্ৰহ কৰিছিল বুলি তেওঁৰ নাতিয়েক ইন্দ্ৰপাল ৰজাৰ তামৰ ফলিত লিখা আছে, আৰু যি বঙ্গপাল অনেক তামৰ খনিৰ গৰাকী আছিল ; সেই কামৰূপ শব্দটো আজি কুঁচি অকণমান হল। আজি তাৰে এডোখৰ অসম শব্দই গ্ৰাস কৰিলে,—যি অসম বুলিলে পোনতে ভৰলী নৈৰ পৰা দীক্ৰং নৈৰ ভিতৰত থকা সোণাৰপীঠ নামৰ জকাইচুক ডোখৰ পাই তাৰ পিচতহে ভৰলীৰ পৰা ৰূপহী, আৰু ৰূপহীৰ পৰা অতি সঙ্কুচিত ভাৱে চুচুৰ্চামাকৈ সোণকোঁহ পায়গৈ। চুচুৰ্চামাকৈ বুলিছে এই বাবে যে আমি গুৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পশ্চিম সীমাত অসমীয়া ভাষাৰ টাব্ চিলিঙি পুতিবলৈ গৈ তাৰ আগেয়ে

ভাতে বহি এমুঠি ভাত বান্ধিবলৈ বহিলেই আমাৰ বিদেশী ভাইহঁতে হাতত টাঙোন লৈ সেইখিনিতে খপহুকে ওলাই চকু পোন্ধাই মোৰে, "বোলো ভাতৰকা তৌটো তোৰ নে মোৰ?" এইবোৰ যি নহওক, আৰি আমাৰ জননী জন্মভূমিৰ যি নামকে এতিয়া পাইছে, সেয়ে আমাৰ পক্ষে সোণ।

প্ৰাচীনত্বৰ হিচাপত অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য আৰু লিপি ভাৰতৰ আন কোনো প্ৰাদেশিক ভাষা সাহিত্য আৰু লিপিতকৈ তল খাপৰ নহয় বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। পোনতে, খুব দস্তৰ, অসমত ব্ৰাহ্মীলিপি প্ৰচলিত আছিল। কামাখ্যাৰ মঠ-মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা কালত এই লিপি ব্যৱহৃত দেখা যায়। তাৰ পিচত অশোকলিপি; আৰু তাৰ পিচত গুপ্তলিপি চলিছিল বুলি ধৰিব পাৰি। ভাস্কৰবৰ্ম্মাৰ সময়ত অসমৰ গোঁৱৰ সকলো দেশতকৈ বেছি আছিল। বিখ্যাত চীন পৰিব্ৰাজক হিয়েনচাঙৰ লিখিত বৃত্তান্তৰ পৰা জানিব পাৰি যে সেই সময়ত অসমীয়া ভাষাৰ সোঁপৰ অৱস্থা। খৃষ্টীয় সপ্তম শতিকাৰ আগভাগত হিয়েনচাঙক আনাৰ ভাস্কৰবৰ্ম্মা ৰজাই কামৰূপলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিল। সেই সময়ৰ কামৰূপৰ বিৱৰণ তেওঁ তেওঁৰ ভ্ৰমণ-

পুৰণি অসমীয়া
ভাষা, সাহিত্য
আৰু লিপি

বৃত্তান্তত লিখি থৈ গৈছে। ভাষাৰ সম্পৰ্কে তেওঁ লিখিছে—“কামৰূপৰ ভাষা মধ্য ভাৰতৰ ভাষাৰে সৈতে অলপহে পৃথক।” “কামৰূপৰ মানুহৰ স্মৃতিশক্তি প্ৰবল আৰু লিখাপঢ়াত বৰ মন।” “কামৰূপৰ ৰজাই বিজাচৰ্চ্চা কৰিবলৈ ভালপায় আৰু ৰজাক দেখাদেখি প্ৰজাবিলাকৰো বিজাচৰ্চ্চাত মন।” “বৰ পণ্ডিত, জ্ঞানী আৰু দক্ষ মানুহ দূৰ দেশৰ পৰা বিষয়-বাসনা বিচাৰি এই ৰাজ্যলৈ আহে। বৌদ্ধধৰ্ম্মত ৰজাৰ যদিও বিশ্বাস নাই, তথাপি তেওঁ পণ্ডিত আৰু জ্ঞানী ভ্ৰমণসকলক বৰ সমাদৰ কৰে।”

হিয়েনচাঙে খৃষ্টীয় ৭ম শতিকাৰ অসমৰ ভাষাক মধ্যভাৰতৰ ভাষাৰে সৈতে অলপহে মাথোন বেলেগ বুলিছে। তেওঁ মধ্যভাৰতৰ ভাষাৰ বিষয়ে কৈছে যে আদি কালৰে পৰা সি একেদৰেই আছে আৰু সেই ভাষাৰ উচ্চাৰণ শুনিবলৈ মধুৰ, শুক্ল, আৰু দেৱতাসকলৰ ভাষাৰ নিচিনা। হিয়েনচাঙে অসমীয়া ভাষাকে বেতিয়া প্ৰায় সেই মধ্য ভাৰতৰ ভাষাৰে নিচিনা বুলি কৈছে, সেইটো অসমীয়া ভাষাৰ পক্ষে কি গোঁৱৰ আৰু অহঙ্কাৰ কৰিবৰ কথা আপোনাসকলে ভাবি চাওক। আৰু এইযাৰ কথা কোনে কৈছে? বেদ-বেদান্ত দৰ্শনাদি ৫৬৭ খন সংস্কৃত গ্ৰন্থৰ অনুবাদক মহাপণ্ডিত মহা-ধাৰ্ম্মিক ৰামিতুল্য হিয়েনচাঙে কৈছে, যি জনমত কেতিয়াও মিছা কথা নকৈছিল আৰু সকলো বিষয়তে বিবেচনা কৰি চলিছিল বুলি প্ৰখ্যাত; যি হিয়েনচাঙৰ বিৰচিত ‘চিউইকি’-গ্ৰন্থৰ কথা মিষ্টৰ ভিন্‌ছেণ্ট স্মিতে তেওঁৰ “Early History of India” কিতাপত এইদৰে লিখিছে

“His book is a treasure house of accurate information indispensable to every student and has done more than any archaeological discovery to render possible the remarkable resuscitation of lost Indian history which has recently been effected.”

হিয়েনচাঙৰ “চিউইকি” গ্ৰন্থৰ পাতনিত সেই কালৰ চীন সম্ৰাট টাংহুৱেনচাঙৰ মন্ত্ৰী চাংইৱে লিখিছে যে হিয়েনচাং যি দেশলৈকে গৈছিল সেই দেশৰ ভাষা তেওঁ আয়ত্ত কৰিছিল। ইয়াৰ দ্বাৰাই এইটো বেছকৈ প্ৰমাণিত নহয় নে যে হিয়েনচাঙে মধ্য ভাৰতৰ ভাষাকো শিকি

আয়ত্ত কৰিছিল, কামৰূপৰ ভাষাকো নিকি আয়ত্ত কৰিছিল? এইদেখি সম্প্ৰতি অগাধ পণ্ডিত, মধ্যভাৰতৰ আৰু কামৰূপৰ ভাষাত অভীজ হিয়েন্‌চাঙে সেই দুই দুই ভাষাৰ সাদৃশ্যৰ বিষয়ে যি কৈছে সি অকাট্য বুলি ধৰিব পাৰি।

অসমীয়া “ভাকৰ বচন” পুথি খৃঃ ৮ম শতিকাত বিৰচিত হৈছিল বুলি বঙালী পণ্ডিত শ্ৰীযুত দীনেশচন্দ্ৰ সেনে কৈছে। আজিৰ এই বক্তাই সেই পুথি খৃঃ ৫ম কি ৬ষ্ঠ শতিকাত বিৰচিত হৈছিল বুলি এটি প্ৰবন্ধ লিখি প্ৰকাশ কৰিছিল। এতিয়া এই দুইমুখীয়া দুইমত এৰি দিও যদি golden mean অৰ্থাৎ মাজামাজি এটা ধৰা যায়, তেন্তে খৃষ্টীয় ৭ম শতিকা পোৱা যায়। সেই শতিকাতে হিয়েন্‌চাং কামৰূপলৈ আহিছিল। সেইদেখি তেওঁ সেই সময়ৰ প্ৰচলিত অসমীয়া ভাষাৰ কথা নিশ্চয় কৈছিল, যাৰে সৈতে শুদ্ধ মধুৰ দেৱভাষাৰ নিচিনা মধ্যভাৰতৰ প্ৰভেদ অতি অলপ। তেনেহলে, সেই ভাষাৰ চানেকী আমি এতিয়া ভাকৰ বচনত পাবোঁ। ভাকৰ বচনৰ ভাষাৰে সৈতে আজিকালিৰ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰভেদ প্ৰায় নাই বুলিলেই হয়, থাকিলেও সি সামান্য। ভাৰতৰ আন আন দেশৰ ভাষাৰ কত সালসলনি হৈছে, পৰিবৰ্তন ঘটিছে! আৰু কোনোটো ভাষাৰ ইমান পৰিবৰ্তন ঘটিছে যে পিচৰ যুগৰ ভাষাৰ পদূলিত আগৰ যুগৰ ভাষা কেনেকৈ যদি ওলায়গৈ, তেন্তে পিচৰ যুগৰ ভাষাই তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষক চিনিব নোৱাৰি আগচোতালৰপৰা এনেকৈ সম্বোধন কৰিব লাগিব “কৰ মানুহ, কলৈ যায়? কিবা সকামত বা আহিছে?” কিন্তু আজিয়ো অসমীয়া ভাষা এনে awkward অৰ্থাৎ আহকলীয়া অৱস্থাত নপৰে। সপ্তম শতিকাৰ সাতামপুৰুষীয়া গঢ় আজিও অসমীয়া ভাষাই ৰাখিছে। এইটো অৱশ্যে ভাল নে বেয়া, সেইটোৰ বিচাৰ কৰিবলৈ আজি মই নাবাওঁ। ইয়াকে মাথোন কওঁ যে—অন্ততঃ অসমীয়া ভাষাটো যে “কণা হওক, কুজা হওক ভুঞাৰ পোৱালি” আৰু সেই পোৱালিয়ে “কটা হওক, চিটা হওক পাটৰ টঙালি” পিন্ধি কুৰিছে, এইটো নিতুল।

হিয়েন্‌চাঙে অসম এৰি যোৱাৰ পিচৰ পৰা আকৌ এন্ধাৰ। অৰ্থাৎ এনে কোনো লিখিত বিৱৰণ নাই যাৰ পৰা তাৰ পিচৰ যুগৰ অসমৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। মাথোন ভাৱৰীয়া আউনী ৰাতিত বিজুলীৰ পোহৰৰ দৰে, পৰ্বতৰ গাৰ শিলৰ ওপৰত কটা আধৰে আৰু আজিকালি ওলোৱা তামৰ ফলি খনচেৰেকে চকামকটক অলপ পোহৰ দিয়ে। অসমৰ ইতিহাস লিখক এডৱাৰ্ড গেইটে তামৰ ফলিবোৰ আৰু শিলৰ গাত কটা পুৰণি লিখাবোৰ মিলাই চাই সিদ্ধান্ত কৰিছে যে প্ৰায় ৬৬৪ খৃষ্টাব্দত শালস্তম্ভ নামে য়েচ ৰজা এজনে ভাস্কৰবৰ্মাৰ বংশৰ ৰজাক জয় কৰি কামৰূপৰ ৰাজপাটত উঠে। ইয়াৰ দ্বাৰাই ফটফটীয়াটক দেখিবলৈ পোৱা যায় যে হিয়েন্‌চাঙে অসম এৰি থৈ যোৱাৰ কিছুমান বছৰৰ পিচতে এই ঘটনা ঘটে। শালস্তম্ভৰ পিচত সেই বংশী ২০ জন ৰজাই কামৰূপত ৰাজত্ব কৰে। প্ৰায় ৮০০ খৃষ্টাব্দত প্ৰলম্ব নামে এজনে শালস্তম্ভ বংশী ৰজাক ৰণত হৰুৱাই কামৰূপৰ ৰজা হয়। প্ৰলম্বৰ পিচৰ ৰজা হৰ্জৰৰ পুতেক বনমালাই অনেক বছৰ ৰাজত্ব কৰে। তেওঁৰ ৰাজ্য সমুদ্ৰ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত আছিল বুলি পোৱা যায়। প্ৰায় ১০০০ খৃষ্টাব্দত পালবংশৰ ৰজা এজন কামৰূপৰ ৰাজসিংহাসনত উঠে এই পাল ৰজাসকল বঙ্গদেশৰ পালবংশী ৰজা নহয়। অসমৰ পালৰজা এজনৰ নাম বহুপাল আছিল। তেওঁ বৰ বলী আৰু যুঁজাৰু ৰজা আছিল। আৰু তেওঁৰে সৈতে গুৰ্জৰ, গৌৰ, কেৰেলা

আৰু দাক্ষিণাত্যৰ ৰজাবোৰৰ যুদ্ধ হৈছিল বুলি লিখা আছে। তেওঁৰ ৰাজধানী ব্ৰহ্মপুৰৰ পাকত আছিল আৰু তাৰ নাম দুৰ্জয় আছিল। পণ্ডিত, ধাৰ্মিক আৰু কবিসকলক তেওঁ উৎসাহ দি তেওঁৰ ৰাজধানীত বাখিছিল। ভূটানত তেওঁৰ কেবাটাও তামৰ থনি আছিল।

দীপিকাছন্দ এই ব্ৰগৰ পুথি। ৰায় বাহাদুৰ ৰামবৰজ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই দীপিকাছন্দ একাদশ শতিকাত ৰচিত বুলি সিদ্ধান্ত কৰিছে। আগেয়ে মই মোৰ এটা প্ৰবন্ধত তাক আৰু প্ৰাচীন ঠাই দিছো। সেই প্ৰবন্ধত মই তাক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতিকাত ৰচিত বুলি সিদ্ধান্ত কৰিবৰ প্ৰয়াস কৰিছো। যি নহওক ডাকৰ বচনৰ পুথি আৰু দীপিকাছন্দ যে অসমীয়া ভাষাত ৰচিত আজিলৈকে হাতেপোৱা প্ৰাচীন পুথিৰ ভিতৰত প্ৰাচীন তাক কব পাৰি।

বঙলা, উড়িয়া, হিন্দী, মৈথিলী প্ৰভৃতি ভাষাৰ দৰে অসমীয়া ভাষাও Indo-Aryan ভাষাৰ মাগৰী অপভ্ৰংশৰ পৰা হোৱা। মৈথিলী আৰু উড়িয়া ভাষাৰ সৈতে অসমীয়া ভাষাৰ অনেক সাদৃশ্য এতিয়াও মন-কৰোতাৰ চকুত নপৰি নাথাকে। উড়িয়া ভাষাৰে সৈতে সাদৃশ্যৰ কথা আগেয়ে আন ঠাইত দেখুৱাইছো। মই এই বক্তৃতা লিখি থাকোঁতেই এতিয়াই মোৰ উড়িয়া লগুৱাটোৱে মোক বস্তু এটা দেখুৱাই কলে “আজ্ঞা, সেইটা গোন্ধাইছে।” মই তাক কলোঁ যে আমাৰ ভাষাতো ‘গোন্ধাইছে’ বোলে। সি কলে “হয় আজ্ঞা, সেইটা একে কথা।” উড়িয়া ভাষাৰ বাক্যবিহীন প্ৰণালী, শব্দপ্ৰয়োগ, negative “ন”টো শব্দৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰণালী ইমান অসমীয়াৰ ওচৰাওচৰি যে উড়িয়াই অতি শীঘ্ৰে ভালকৈ অসমীয়া কৰলৈ শিকি পেলায়। এমাহ দুমাহ অসমৰ গাঁৱত ফুৰি উড়িয়া পাণ্ডাই সৰু-সৰু কৰে অসমীয়া কোৱা অনেকে দেখিছে। আন কি অসমীয়া বাত্ৰীৰে সৈতে পুৰীত মাথোন কথা পাতি অসমীয়া শিকি ভালকৈ অসমীয়া কথা কোৱা জগন্নাথৰ পাণ্ডা ছই তিনি জন মই লগ পাইছোঁ। সেই পাণ্ডা কেতিয়াও অসমলৈ অহা নাছিল। আমাৰ ভকতীয়া মাতত, বিশেষকৈ যেতিয়া শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ শ্ৰীনাথদেৱকে প্ৰমুখ্য কৰি আত্মসকলৰ চৰিত্ৰ বৰ্ণনা কৰা হয়, তেতিয়া উড়িয়া খাইছন, আছন, কৰন্ত, কৰিছন্তি, ইত্যাদিৰ নিচিনা খাইছন্ত, আছন্ত, বা খাইছন, আছন প্ৰভৃতি শব্দ ব্যৱহৃত স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়।

মৈথিলী ভাষাৰ উদাহৰণ এটা দিওঁ। মৈথিলী পদাৱলীত আছে :—

“হাতী যায় আগে।

কুকুৰ ভুকে পাছে॥”

“চেৰেলী গাই বামুণক দান।”

আগৰ মোৰ প্ৰবন্ধ এটাত বংপুৰ, দিনাজপুৰৰ ফকৰা আৰু প্ৰবচনৰ ভাষা আৰু গঢ়েৰে সৈতে অসমীয়া প্ৰবচনৰ ভাষা আৰু গঢ়ৰ আচৰিত সাদৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ। এই সাদৃশ্যবোৰৰ পৰা, এইবোৰ ভাষাৰ গুৰিগছডাল যে একে, আৰু এই ভাষাবোৰ যে বাই-ভনী সম্বন্ধীয়া এইটো কথা দৃঢ়তৰ হয় মাথোন। স্বভাৱতে অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত দ্ৰাবিড় কিৰাত প্ৰভৃতি ওচৰচুবুৰীয়া আন আন অনাৰ্য ভাষাৰো যে বিস্তৰ প্ৰভাৱ পৰি আহিছে, তাক কোৱা বাহুল্য নাথোন। সেইবোৰ ফিহিয়াই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি এই দাবল বক্তৃতাক আৰু দাবল কৰি আপোনাসকলৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ওপৰত আৰু “টেক্স”বহুৱাবলৈ গলে আপোনাসকলে মোক “জুলুম্বাজ”

বভাগতি হুৱিলি নেৰে। মাথোন জাবিড়ী ভাষাৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে এটা কথা কওঁ। জাবিড়ী ভাষাৰ শব্দৰ প্ৰথমতে যুক্তাকৰ নাথাকে, আমাৰ ভাষাতো প্ৰায় এনে নিয়মেই। বেনে, ঘেহ—চেনেহ। জাবিড়ী ভাষাৰ শব্দৰ মাজৰ যুক্তাকৰ একে বৰ্ণৰ আধৰৰ মাজতহে হব পাৰে, কিন্তু অসমীয়াত প্ৰায়েই যুক্তাকৰ ভাঙি এই নিয়ম পালন কৰা যায়; যেনে,—পদ্ম—পদ্ম। এই দুই ভাষাতে ভালদৰা উচ্চাৰণৰ প্ৰাধান্য। বড়োভাষা আৰু আহোম ভাষাৰ প্ৰভাৱ অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত অলপ-অচৰপ নহয়। অসমত কামকৰা ভূতপূৰ্ব চিভিলিয়ান জে. ডি. এণ্ডাৰ্ছনৰ এই বিষয়ে প্ৰৱন্ধ যি পঢ়িছে, তেৱেঁই এই কথাৰ সাৰ্থকতা বুজিব।

মুছলমানসকলৰ ভাৰতগমনৰ ফলত আৰবী, ফাৰ্ছী আৰু উৰ্দু ভাষায়ে অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰি থকা নাই। সত্ৰুতি আমাৰ মাহেকীয়া কাকত এখনত এজন মুছলমান সাহিত্যিক ডেকাই এই বিষয়ে দুই-এটা প্ৰৱন্ধ লিখা আপোনাৰসকলে দেখিব পাৰ। আশা কৰো, তেওঁ এই কাৰ্য্যত আৰু আগুৱাব। এই ফাৰ্ছী আৰবী প্ৰভাৱ, আন কি, অসমৰ বৈষ্ণৱ যুগৰ মধ্যাহ্ন-মাৰ্গত শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু পূৰ্ণচন্দ্ৰ শ্ৰীমাধৱদেৱৰ ৰচনাতো বিচাৰি পোৱা যায়। উদাহৰণঃ—কীৰ্তনৰ বলিচ্ছলনত আছে—“নিত্য কৰে ওয়াটীল বান্ধী।” শ্ৰীমাধৱদেৱৰ বৰগীতত আছে :—

“ভয়ো ভাই সাৱধান।

গোবিন্দৰ ফৰমান॥

নিকটে মিলয় জান।”

মই আগৈয়ে বক্তৃতা এটাত অসম বুৰঞ্জীক সাত ভাগত ভগাই লৈ সেই সেই যুগৰ বুৰঞ্জীক আৰু সাহিত্যৰ বিষয়ে অলপ-অচৰপ কৈছিলোঁ, বেনে—

- (১) অতীজৰ পৰা কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ সময়লৈকে।
- (২) কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ সময়ৰ পৰা খৃঃ চতুৰ্থ শতিকাৰ শেহলৈকে।
- (৩) চতুৰ্থ শতিকাৰ শেহৰ পৰা সপ্তম শতিকাৰ মাজলৈকে।
- (৪) সপ্তম শতিকাৰ মাজৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ মাজলৈকে।
- (৫) দ্বাদশ শতিকাৰ মাজৰ পৰা পঞ্চদশ শতিকাৰ মাজলৈকে।
- (৬) পঞ্চদশ শতিকাৰ মাজৰ পৰা ষোড়শ শতিকাৰ মাজলৈকে।
- (৭) ষোড়শ শতিকাৰ মাজৰ পৰা বিংশ শতিকালৈকে।

তেতিয়া ইচ্ছা আছিল, এই সাতোটা যুগৰ অসমীয়া বুৰঞ্জী আৰু সাহিত্য বিস্তৃত-ভাৱে আলোচনা কৰিম। অদৃষ্টৰ ঘাত-প্ৰতিঘাতত নানা প্ৰতিবন্ধক ওলাই সেই ইচ্ছা বিফল কৰিলোঁ। প্ৰায় তেতিয়াৰে পৰা মোৰ ভালকৈ লিখা-পঢ়াৰ চৰ্চ্চাৰ ওখ আশা আৰু আকাঙ্ক্ষা মনতে ৰহি আহিবলৈ ধৰিলে। শেহত কাপ এৰি হাতত কুঠাৰ ললোঁ। ক্ষত্ৰিয় বংশক নিৰ্বংশ কৰিবলৈ পৰশুৰামৰ কুঠাৰ নহয়, শালবৃক্ষ বংশক নিৰ্বংশ কৰিবলৈ হে এই “শালপ্ৰাংগু মহাভূজ”ত কুঠাৰ উঠিল। প্ৰভাৱৰ প্ৰেৰণাত কেতিয়াবা কুঠাৰখন ছৰাৰ-চুকত পেলাই থৈ বাৰত আঁৰি-খোৱা কাপ-মৈলাম হাতত ললেই কুঠাৰে ছৰাৰ-চুকৰপৰা বিড়িয়াৰ “হে হে ককাই! কি কৰা!!” ততালিকে কাপ পেলাই আকৌ কুঠাৰ লবলগীয়াত

পৰো। অৱশ্যে সেইবাবে মই যে চনমূৰ্ত্তকৈ মৰিছোঁ। এনে নহয়; কাৰণ, আমাৰ বুঢ়ালোকে কবৰ দৰে, “আমাৰ হাঁহেৰেও ভাল, মাছেৰেও ভাল।” আৰু এইবাক্যকে গম্ভীৰভাবে সাধুভাষাৰে কবলৈ গলে হয়—

“অয়া হৃদীকেশ হৃদিস্থিতেন

যথা নিবৃত্তোহঙ্গি তথা কৰোমি।”

অৰ্থাৎ জানিবা ধৰক, আপোনাৰ কলৰ এজনে মোক স্মৰিলে “বকৰা দেও, আপোনাৰ কেইটি লৰা?” বকৰাদেওৰ বহুইছ কৰি উত্তৰ দিবৰ মন গলে তেওঁ কব পাৰে— “ভগৱন্তৰ অহুগ্ৰহত মোৰ তিনিটা পো। প্ৰথমটো,—হৈছিল; দ্বিতীয়টো,—হোৱা নাই; তৃতীয়টো হব।”

যি হওক, এইবোৰ পাতল কথা এৰি দি কওঁ যে, আজিৰ বক্তব্যৰ নিমিত্তে “বাহুল্যো-
নাং” কৰি, চমুকৈ তিনিটা ডাঙৰ যুগতে অসমীয়া ভাষা, আৰু সাহিত্যৰ যুগ ভগালে চলিব। যেনে :—

(১) প্ৰাক্‌বৈষ্ণৱ যুগ। (২) বৈষ্ণৱ যুগ বা শঙ্কৰী যুগ। (৩) বৰ্ত্তমান যুগ।

(১) প্ৰাক্‌বৈষ্ণৱ যুগ :—প্ৰাকৃত অপভ্ৰংশৰ লগত এই যুগৰ ভাষাৰ চকুত-পৰা সাদৃশ্য
অসমীয়া সাহিত্য সকলো বিষয়তে, আৰু সেইদেখি ভাষা আৰু সাহিত্যতো বিমিশ্ৰ তাত্ত্বিক-
বৌদ্ধ আৰু অবিমিশ্ৰ তাত্ত্বিকতাৰ প্ৰকট প্ৰভাৱ। যেনে :—ৰাতিখোৱা

গেৱা; দেহবিচাৰ—দেহৰ আনন্দভে ভগৱন্তৰ আনন্দ ইত্যাদি ভাবৰ প্ৰচাৰ এই যুগতে।
এই যুগৰ অসমীয়া সাহিত্য টনকিয়াল নহয়। কৰতীপুথিবোৰ (অৰ্থাৎ ৰোগ গুচাবলৈ
কৰত লগাই পানীজৰা মন্ত্ৰ থকা পুথিবোৰ) এই যুগৰ উপাৰ্জন। আমি হাতে-পোৱা
“ডাকৰ বচন” আৰু দীপিকাছন্দ পুথিকো এই যুগতে পেলাব পাৰো।

(২) বৈষ্ণৱ যুগ বা শঙ্কৰী যুগ :—ভাৰতবাসী বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মত আৰু বৈষ্ণৱ যুগ বা
শঙ্কৰী যুগৰ ঠাই অতি ওখত। দুখৰ বিষয় যে অসমৰ বাহিৰৰ সাহিত্যিকসকলে এই যুগৰ
অসমীয়া বিৰাট সাহিত্যৰ ভূ নাৰাখে। আৰু দুখৰ বিষয়, আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ
অনেকেও ভালকৈ ৰাখে বুলি কব নোৱাৰো। এওঁলোকেও এই বৰভঁৰালৰ বৰত্ৱাৰ মেলি
অমূল্য হীৰা মৰকত মণিবোৰৰ মৌল সম্যকৰূপে আজিলৈকে হৃদয়ঙ্গম কৰিছে বুলি মোৰ মনে
নধৰে। কিন্তু সেইবুলি আমি আমন-জিমনকৈ থকাটো বুজুত নহয়; কাৰণ, আজি নহয়
কাইলৈ, কাইলৈ নহয় পৰশুইলৈ এনে এদিন আহিবই আহিব, যেতিয়া এই অক্ষয় অতুল্য অমূল্য
ভাঙাৰ জগতৰ আগত প্ৰকাশিত হৈ সকলোকে স্তম্ভিত কৰিব। এইবাৰ ভবিষ্যৎবাণী মই আজি
নিঃসঙ্কোচে এই মহাসভাৰ সভাপতিৰ আসনৰ পৰা কৰিলো। অসমৰ ধৰ্ম্ম সমাজ, সাহিত্য আৰু
ভাষাত শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ, শ্ৰীমাধৱদেৱ, ভট্টদেৱ আৰু কন্দলিসকলৰ স্থান অতুলনীয়। বঙ্গীয় বৈষ্ণৱ
যুগৰ আন্দোলনেৰে সৈতে এই আন্দোলনৰ, বাহিৰা কিছুমান কথাত সাদৃশ্য থাকিলেও
মূলত দুইটাৰ মাজত ছলজ্বা পৰ্বত, মাজত মাজুলীৰ বৰচাপৰি আৰু অন্তত দিখোৰ
বৰগৰা। এই বিষয়ে আগেয়ে অনেক ঠাইৰ পৰা অনেক প্ৰকাৰে আমি অনেকবাৰ
অনেক কথা কৈছোঁ; আপোনাৰ সকলোও অনেক শুনিছে, পঢ়িছে, আৰু পঢ়ি ভাবিছে;

অভিধান ৰচনা, ব্ৰহ্মানন্দৰ “পিল্‌গ্ৰিন্” কিতাপৰ “মাত্ৰীকৰ যাত্ৰা” নাম দি অসমীয়ালৈ অংবাদ, আৰু এনেকুৱা কিছুমান ইংৰাজী কিতাপৰ অসমীয়া ভাষালৈ ভাঙনি সম্পাদিত হৈছিল। ব্ৰহ্মানন্দৰ অসমীয়া-ইংৰাজী অভিধানো এই কালৰে; আৰু আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ কিতাপো এই যুগৰ আদি ভাগৰ। আউনীআটীৰ অধিকাৰ প্ৰভু দত্তদেৱৰ “আসাম বিলাসিনী”, চিদানন্দ চৌধুৰীৰ “চিদানন্দ” প্ৰেছৰপৰা উলিওৱা কীৰ্ত্তনৰ অন্তৰ্গত “বলিচলন” পুথি প্ৰভৃতি এই যুগৰে প্ৰথম ছোৱাৰ কাৰ্য্য। ইয়াৰ পিচত অসমীয়া ভাষাৰ ওজা অমূল্য “হেমকোষ”ৰ গ্ৰন্থকাৰ গণ্ডিতপ্ৰৱৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ “অসম নিউজ” বাতৰি কাকত; তেওঁৰ সুলীয়া কিতাপবোৰ আৰু অসমীয়া ব্যাকৰণ; বুৰঞ্জীবিজ্ঞ বিখ্যাত পুৰুষ ৰায় বাহাদুৰ গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ “অসম বুৰঞ্জী”, “আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱনচৰিত” আদি কিতাপবোৰ আৰু তেওঁৰ সম্পাদিত “আসাম-বন্ধু” নামৰ মাহেকীয়া কাকত; শ্ৰীযুত বলিনাৰায়ণ বৰাৰ ‘মৌ’। তাৰ পিছত “জোনাৰী” আৰু “বিজুলী” কাকতৰ আবিৰ্ভাব, তিব্বোভাব। কলিকতাবাসী অসমীয়া ছাত্ৰসকলৰ দ্বাৰাই “অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি-সাধিনী সভা” স্থাপন। আউনীআটী সত্ৰৰ দ্বিতীয় দান শ্ৰীধৰ ওজাৰ “আসাম-তৰা” বাতৰি-কাকত। তাৰ পিছত উষা, বাহী, আলোচনী আদি কাকতৰ উদ্ভৱ; আৰু নানা-বিষয়ে লিখা অসমীয়া ডেকা-লিখাসকলৰ ৰচনাবোৰ এই যুগৰে উৎপন্নৰ ঘৰতে পৰিছে। অৱশ্যে এই বস্তুবোৰৰ “হিচাপ-নিকাছ” কৰিবৰ সময় এতিয়াও অহা নাই। পুৰুষ-ব্যাখ্ৰ ছাৰ আগুতোৰ মুখাজ্জীৰ সুদৃষ্টি আৰু যত্নত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এম-এ পৰীক্ষা পৰ্য্যন্ত অসমীয়া ভাষাৰ স্থান এই যুগৰ কীৰ্ত্তিকলাপ। আমি সংক্ষেপতে মাথোন এইবোৰৰ উল্লেখ কৰিলোঁ; কাৰণ বহুলাই কবলৈ গলে আজিৰ এই অধিবেশনে আমাক নাটে।

নকলেও হব যে জাতীয় সাহিত্যৰ লগত জাতীয় জীৱনৰ সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। জাতীয় জীৱনৰ ভৰা সোঁতায়েই জাতীয় ইতিহাস আৰু সাহিত্যৰ ভৰাসোঁতা। ইংলণ্ডৰ ৰাণী এলিজাবেথৰ দিনৰ বেণাছেফলৈ চকু দিলেই এই কথা সম্যকৰূপে বুজিব পাৰি। এজন

জাতীয় সাহিত্য বিখ্যাত লিখাৰে কৈছে—মোক এখন কিতাপ দিয়া, মই তেতিয়া সেই

জাতিৰ সভ্যতাৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে কৈ দিম; Show me a book and I will tell you at once the history of the nation. Behind every book is a man and behind every man is a nation.

কোনো এটা জাতিৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু ধৰ্ম্মসম্বন্ধীয় সকলো কথাৰ ভূ সেই জাতিৰ সাহিত্যৰ ভিতৰেদি পোৱা যায়। যি দেশৰ জাতীয় জীৱন যিমান সৌষ্ঠৱপূৰ্ণ সেই দেশৰ সাহিত্যও সিমান সৌষ্ঠৱপূৰ্ণ। জীৱন্ত ভাৰাই দেশৰ সকলো ভাবৰ বাহন। সেই ভাষাত নানা বিষয়ে নানা পুথি ৰচিত হৈ জাতীয় অভাৱ মোচন আৰু জাতীয় ভাবৰ সম্প্ৰসাৰণ হয়। মুঠতে জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীৱনৰ এখন :ডাঙৰ দাপোণ মাথোন। উদাহৰণ বিচাৰিলে ইংৰাজী সাহিত্যৰ Middle Age অৰ্থাৎ মধ্যযুগৰ লিখালৈ চাওক। তাত দ্বিতীয় চাৰ্লছৰ courtier অৰ্থাৎ ৰাজসভাসকলৰ লম্পট স্বভাৱৰ প্ৰতিবিম্ব কেনেকৈ

পৰিছে চাওক। মিণ্টনৰ পেৰেডাইজ লষ্টৰ প্ৰথম “কেটো”ৰ এঠাইত আছে :—

“In courts and palaces he also reigns
And in luxurious cities where the noise
Of riots ascends above their loftiest towers
And injury and outrage and when night
Darkens the streets, then wander forth the sons
Of Belial flown with insolence and wine.”

ৰোমান্টিক যুগৰ (Romantic Age) শেল্লিৰ (Shelly) *Revolt of Islam* আৰু *Prometheus Unbound* অত সেই যুগৰ *Priestcraft* আৰু মামুলীধৰণৰ ভাৱ ইত্যাদিৰ বিৰুদ্ধে, ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ (Wordsworth) “On Milton” আৰু “The world is too much with us” কবিতাই সেই যুগৰ চিন্তা ধাৰণা ইত্যাদিৰ আভাস দিয়ে। আমাৰ শত্ৰুদেৱৰ কীৰ্তন “পাৰশু-মৰ্দ্দন” ছোৱাই সেই সময়ৰ তেওঁৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্ম্মৰ বিদ্বেষী সকলৰ মুখত চাকিৰ পোহৰ পেলায়। মাধৱদেৱৰ ঘোষাশাস্ত্ৰৰ ঘোষা কেইটিমানে তেওঁৰ সময়ৰ মুখ, অযোগ্য, অথচ শিশুৰ আগত পণ্ডিত-গুৰু বোলাই মান-সংকাৰ বিচাৰি গুৰুৰ ভাও দি ফুৰা “গুৰুসকলৰ” বাতৰি দিয়ে।

জাতীয় জীৱনৰ উন্নতি অৱনতিত জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতি অৱনতি অনিবাৰ্য্য। শত্ৰুদেৱী যুগ আৰু তাৰ পিচৰ ভোখৰৰ নাম দিব লাগিলে আকৌ এবাৰ দিব পাৰি *Dark Age* অৰ্থাৎ এন্ধাৰ যুগ। আহোম ৰজাসকলৰ দিনত ঘাইকৈ শেহৰ ভোখৰত, নানা ৰাজনৈতিক বিপ্লৱৰ, বিশেষকৈ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ আৰু মানৱ উপদ্ৰৱৰ নিমিত্তে অশান্তিৰ চূড়ান্ত অৱস্থা; তাৰ উপৰি ভূতৰ ওপৰত দানহ,—কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ অক্ষয় অকীৰ্ত্তি—বুৰঞ্জীৰূপী মেঘ-দাহ। এনেবিলাক কাৰণত সেই সময়ত অসমত সাহিত্য-চৰ্চ্চাৰ বৃদ্ধি আৰু পৰিপুষ্টিত ব্যাঘাত, আৰু ধ্বংস স্বাভাৱিক।

বৰ্ত্তমান সময়তো আমাৰ দেশত সাহিত্যৰ যথোচিত চৰ্চ্চা হৈছে বুলিব নোৱাৰি। আজিও আমাৰ সাহিত্য-চৰ্চ্চাৰ অৱস্থা লেলোৱা-চেন্দোৱা। সৰ্বসাধাৰণৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ অভাৱেই ইয়াৰো এটা ঘাই কাৰণ। অসম দেশখনক যদি সৰিয়হৰ বৰডুলি এটাৰে বিজোৱা যায় তেন্তে কব লাগিব এনুষ্ঠি মানুহৰ মাজত শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ। সেই মুঠিটো নো কি লেখত লবলগীয়া কথা মই কব নোৱাৰো। যি বাতৰি-কাকত শিক্ষা-বিস্তাৰৰ মহা সহায়ক, সেই বাতৰি-কাকত পঢ়িব পৰা মানুহ অসমত কেইটা? সৰ্বসাধাৰণক অজ্ঞান এন্ধাৰৰ ডাৱৰে ঢাকি থৈছে। শিক্ষিত দুই-চাৰিজন কিতাপ বাতৰি-কাকত দুই চাৰিখন লিখিছে কিন্তু পঢ়ে কোনে? সেই দেখি সৰ্বসাধাৰণৰ ভিতৰত অন্ততঃ *Primary Education* অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰচলিত হবলগীয়াটো প্ৰথম ঘাই কথা। *Compulsory* অৰ্থাৎ বাধ্যতামূলক হোৱাটোও আৱশ্যক, কাৰণ নৰিয়া-পৰা সবহভাগ মানুহে প্ৰথমতে দৰব ধাৰকে নোখোজে। স্থিতি-স্থাপক অৱস্থাতে থাকিবলৈ ভাল পোৱাটো হৈছে সবহ ভাগ মানুহৰ স্বভাৱ। ভাৰতৰ দেশীয় ৰজাসকলৰ ভিতৰত বৰোদাৰ মহাৰাজে তেওঁৰ ৰাজ্যত বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা চলাই বৰ গুণ পাইছে। আমাৰ অসম গৱৰ্ণমেণ্টকো এনে

দক্ষীনাথ বেজবৰুৱা

কৰিবলৈ কোনে বুজাব, কোনে শব্দ, বা কোনে কবাব পাৰিব কোনোবাই কব পাৰে নে? এনে কথা ওলালেই গৰ্ৱনমেন্টে সেই কামলৈ ধন নাই বুলিব; আৰু বুলিলেই নিকপায়। আমি বংগুৰ কাৰেংঘৰৰ ভেটিকে খানিকুৰি, যদি এই অঞ্চলটো তাত আছে, তেন্তে তাৰে কলহচেৰেক উলিয়াই নো কেনেকৈ দিম কব নোৱাৰো; সেই দেখি আমি চুবীয়াৰ মনৰ আশা থাকি থাকি মনতে ওপজে, আৰু মনতে মাৰ যায়। পণ্ডিতে জানো মিছা কথাৰ কৈছে যে “উথায় যদি লীয়েন্তে দৰিদ্ৰানাং মনোৰথঃ?”

উচ্চশিক্ষা বুলি যি কেৰা শিক্ষা আমাৰ দেশত আজি প্ৰচলিত হৈছে, তাক নো উচ্চকৈ বুলিম নে অল্পকৈ বুলিম, মই হলে ঠাৱৰাৰ পৰা নাই। ফলত, আনৰ কেনে হৈছে কব নোৱাৰো, মোৰ হলে কিবা বেবেৰিবাংখন লাগি পৰিছে। উচ্চ বুলি কোনো এটা বস্তুৰ গাত বিশেষণ লাগিলে অন্ততঃ তাৰ ওখ মূৰটো লোকৰ চকুত পৰা উচিত; কিন্তু লোকৰ পৰিছেনে নাই পৰা মই টানি কব নোৱাৰো, কাৰণ মোৰ হলে পৰা নাই। অৱশ্যে তিনি কুৰি বছৰীয়া এই বুঢ়া চকুত নপৰাটোও একো আচৰিত কথা নহয়। কিন্তু বিতৰ্ক লৈয়ো দেখোন একো ওখ নাপালো। যি হওক, এই উচ্চশিক্ষাৰ সেই ওখ মূৰটো যদি আছে তেন্তে সি কোন কালে ওখ হৈ চলিছে, বা কোন কালে বেকিছে, ডেকা-চকুৱা দেখোতাসকলে দেখক আৰু কওক। মই মাথোন এই কেৰাকেহে কব পাৰিম, যে “নোহোৱাত কণা মোমায়েই মোমাই” এই বচনকে সাৰোগত কৰি, ভাৰতৰ পূব, পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণত মূৰ দাঙি ওলোৱা উচ্চশিক্ষাৰ সেই ওখ গৌৰৱাল বেতিয়া অসমত পোতা হৈছে, তাক জোকাৰি-পোকাৰি কচালি হেঁচি দিয়া হওক, সি ভালকৈ বহক, হেঙ-নেঙ যি হয় এটা হওক, আৰু অসমীয়ায়ো সাধামতে কাঁৱৰ জাকতে উজাওক। দেশত শিক্ষিত মানুহৰ লেখ বাঢ়িলে সৰ্ব্বতোভাৱে বাট মুকলি হয়। পৃথিৱীৰ নানা জাতিৰ নানা ভাষাৰ ভাল ভাল কথা সংগ্ৰহ কৰি, সেইবোৰ পাৰিলে একেবাৰেই নিজা সম্পত্তি কৰি জাতীয় সৰ্বস্বসাধাৰণৰ সহজে বোধগম্য কৰি প্ৰচাৰ কৰাটো উচ্চশিক্ষিতসকলৰ কাম। অসমত আজিও এই কাম হৈছে বুলি ভালকৈ কব নোৱাৰো। আমাক উচ্চশিক্ষিত বিলনীয়া সৰহকৈ লাগে, নতুৱা জগতৰ জ্ঞান-মন্দিৰৰ মাহ, চাউল, কল, কুহিঁয়াৰ, পকামিঠৈ, কেচামিঠৈবোৰৰ বিলনীয়া বা দেউৰীৰ অভাৱত, উচ্চশিক্ষা নোপোৱা আমাৰ সৰহভাগ মানুহে খাবলৈ নাপাব। অসমত ঔৰিডোপৰত গৰ্ৱনমেন্টে ভুল বাটেদি গৈ বঙলা ভাষা চলোৱাত আমাৰ সাহিত্য আৰু ভাষাৰ এটা ডাঙৰ বিবিনি ঘটিছিল, এই কথা আমি ওপৰত উল্লিখ্যাই আহিছোঁ। সেই বিবিনিৰ পৰি অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যই ভেটা পাইছিল, ঢকা খাইছিল আৰু আগবাঢ়িব নোৱাৰি হুঁহুঁকি পৰিছিল; আৰু সেইবাবে ইংৰাজ অধিকাৰৰ প্ৰায় ৩০৪০ বছৰ অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ পক্ষে বিফলেই গল বুলিব লাগে। সেই বিবিনি আঁতৰিল বেতিয়া, এই মুকলি ফৰকাল বতৰত আমি সাহিত্যক্ষেত্ৰলৈ সঁচাকৈয়ে একাধিপতীয়াকৈ হাল-কোৰ লৈ যোৱা নাই কিয়? যাবৰ তো কেতিয়াবাই হ’ল।

অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ প্ৰতি অসম সাহিত্য-সভাৰ কৰ্তব্যৰ বিষয়ে অনেক কথা এই আসনৰপৰা বৰ্তমান সভাপতিৰ পূৰ্বপুৰুষ-সকলে কৈ গৈছে। সেইদেখি নতুন আৰু কিবা কবলৈ আজিৰ সভাপতিৰ নাইকিয়াৰ নিচিনাই হ’ল। গতিকে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ কথাৰ দোহাৰি

নকলে উপায় নাই। যথা—পুৰণি পুথি সংগ্ৰহ, পুৰণি পুথি ছপা কৰি উলিবা, পুৰণি মূৰ্ত্তি প্ৰভৃতি সংগ্ৰহ আৰু সেইবোৰৰ পৰা পুৰণি কালৰ, তথা সংগ্ৰহ কৰিবৰ নিমিত্তে উপযুক্ত মানুহৰ নিয়োগ। কোৱা বাহুল্য যে আমাৰ দেশৰ মানুহে, ঘাইকৈ উঠি অহা ডেকাসকলে অসমৰ অতীত ইতিহাসৰ বিষয়ে ভালকৈ জনা উচিত। জাতীয় জীৱনৰ সোধ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হলে, প্ৰথমতে ভেটি মাটিভোপৰৰ গঢ়-গতি চাই-বুজি লোৱা আৱশ্যক। আগেয়ে আমাৰ নিজৰ কি কি আছিল, এতিয়া কিহৰ কিহৰ অভাৱ, ইত্যাদি জ্ঞানৰ ভেটি ভালকৈ বান্ধি লোৱা নিতান্ত কৰ্তব্য। সেই জ্ঞানৰ ভেটি শক্ত হলে আজি নহয় কাইলৈ, কাইলৈ নহলে পৰন্তুইলৈ আমি তাৰ ওপৰত আমাৰ ভৱিষ্যত জাতীয় জীৱনৰ উন্নত হৰ্ষা গাঁথি লব পাৰিম। আমাৰ যে অতীত একেবাৰেই পেলাই দিবলগীয়া এনে নহয়; বৰং একালত সি যে ভাৰতৰ সকলো উন্নত প্ৰদেশৰ নিচিনা বা ততোধিক আছিল, সেইটো জগতৰ আগত দাঙি ধৰা, আৰু সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হৈ নিজৰ জাতীয় জীৱন আৰু শক্তকৈ গঢ়ি লোৱা, আৰু অতীত আৰু বৰ্তমান এই দুটাৰ মাজত সম্বন্ধ আৰু সামঞ্জস্য ৰাখি ভৱিষ্যতৰ বাটেদি আগবঢ়া আমাৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। অতীত ভৱিষ্যতৰ ভৰিৰ ভূমি।

এই গুৱাহাটী নগৰত যি “মিউজিয়াম” অৰ্থাৎ যাদুঘৰৰ ভেটি উঠিছে, তাৰে সৈতে এই সাহিত্য-সভাৰ বনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকাটো বাঞ্ছনীয়। কটন কলেজত Ancient Indian History and Culture অৰ্থাৎ প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাসৰ শিক্ষা-দীক্ষাৰ চৰ্চ্চাৰ, Sanskrit Historical Lecture অৰ্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যৰ বিষয়ে ঐতিহাসিক বক্তৃতাৰ যুগুত, আৰু অসমীয়া সাহিত্যত এম-এ পঢ়ুৱাবলৈ যাতে শীঘ্ৰে বন্দবস্ত হয়, তাৰ চেষ্টা কৰা উচিত। অসমৰ হাবিয়ে-বননিয়ে পৰ্বতে-কন্দৰে প্ৰাচীন ইতিহাসৰ অসংখ্য অনাবিস্কৃত উপাদান পৰি আছে, সেইবোৰ উদ্ধাৰিত হলে ভাৰতীয় সভ্যতাৰ প্ৰাচীন ইতিহাসৰ এক অভিনৱ কাণ্ড সাধিত হব। আমাৰ এই সভাৰ সেই কালেও লক্ষ্য থকাটো উচিত। অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বিষয়ে যাতে দুখন ভাল ইতিহাস লিখিত হয়—অৰ্থাৎ এখন historical আনখন philological, এই সভাই সেইটোৰো চেষ্টা কৰাটো ভাল বুলি মোৰ মনত খেলায়। বিশেষকৈ দৰ্কাৰ অসমত প্ৰাথমিক শিক্ষা বিস্তাৰ। আমাৰ এই সাহিত্য-সভাই সেই কাৰ্য্যৰ অৰ্থে বিশেষকৈ চেষ্টা কৰাটো মই উচিত বিবেচনা কৰো। নিজৰ জাতীয় গৌৰৱৰ বিষয়ে আৰু কেনেকৈ সেই জাতীয় গৌৰৱৰ ৰক্ষা কৰিব পাৰি; কি কি কাৰণত আমি পূৰ্বৰ জাতীয় গৌৰৱৰ অৱস্থাৰপৰা খহি পৰি এই শোচনীয় অৱস্থাত পৰিছোহি, কি কি উপায় অবলম্বন কৰিলে, কোন কোনবোৰ ভুল-ভ্ৰান্তি সংশোধন কৰিলে আমি সেই হেৰোৱা গৌৰৱ পুনৰ লাভ কৰিব পাৰিম ইত্যাদি বিষয় উজুভাৱে সৰ্বসাধাৰণক শিক্ষা দি বুজুৱাটো শিক্ষিত আৰু জনা-বুজাসকলৰ কাম। নিজৰ দেশৰ বস্তুলৈ হেঁপাহ বঢ়োৱা, নিজক নিজে চিনি পোৱা, আৰু নিজক নাপাহৰা, স্বদেশৰ সকলো ভাল বিষয়তে গৌৰৱ অনুভৱ কৰা, নিজৰ ভৰিত ভৰি দি, আত্মসন্মান, আত্মমৰ্য্যাদা নিখুঁত ৰাখি মানুহ হবলৈ শিকোৱাটো প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু উচ্চশিক্ষাৰ প্ৰধান কাম,—প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ঘাইকৈ; কাৰণ মানুহ জীৱনৰ এইবোৰেই প্ৰথম সূত্ৰ। শিক্ষা নিজৰ দেশ, স্বভাৱ আৰু অৱস্থানুসাৰে হোৱাটোৱেই স্বভাৱৰ গতি; নোহোৱাটোৱেহে ব্যতিক্ৰম, বা অতিক্ৰম, বা বিভ্ৰমবিক্ৰম। শিশুসাহিত্য গঠনৰ কালেও এই

সভাৰ মনোযোগ আকৰ্ষিত হোৱাটো উচিত। শিশুসাহিত্যই ভৱিষ্যত সমাজৰ ধৰণী শিশুক আগলৈ উপযুক্ত ডেকা, বুঢ়া হ'বৰ অমোঘ মন্ত্ৰ কাণত দি মন্ত্ৰপুত কৰে। নিজৰ দেশৰ গৌৰৱজনক কথা, বীৰপুৰুষ-সকলৰ ওপগাথা আৰু বিজয়-কাহিনী, সাধুলোকৰ দ্বিতেন্দ্ৰিয়বাদিতা, অদেহ-শ্ৰদ্ধতা, অত্যাচাৰ অতিচাৰ পৰিহাৰণৰায়ণতা, পৰোপকাৰ, স্বার্থত্যাগ আৰু সকলোতকৈ ঘাইকৈ বহুভীকতা আৰু নতাবাদিতাৰ বিমৰ্ষণৰ এই শিশুসাহিত্যৰ মূলবীজ হোৱাটো উচিত।

অসম সাহিত্য-সভাই যদি এনে এদল নিঃস্বার্থ সাহিত্যসেৱী, পৰোপকাৰী, অদেহপ্ৰিয় মানুহ গঠনত সহায় কৰিব পাৰে, বিনকলে অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে গাঁৱে গাঁৱে এই সাহিত্য-সভাৰ একোখন শাখা সভা, (অৱশ্যে বিনা আঁড়ৰবেৰে) সংস্থাপন কৰি উপদেশ, আৰ্হি আৰু স্বকৃত কাৰ্য্যেৰে ওপৰত উল্লেখ কৰা মহৎভাৱ আৰু কাৰ্য্যৰ গুটি সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত সিঁচি দিব পাৰে আৰু যাতে সেই সিঁচা গুটি সৰ্বসাধাৰণৰ হৃদয়-ক্ষেত্ৰত অঙ্কুৰিত আৰু বৰ্দ্ধিত হয় তালৈকো ভালকৈ দৃষ্টি ৰাখিব পাৰে, তেন্তে এই সভাই এটা মহৎকাৰ্য্য সম্পাদন কৰিলে বুলি নিশ্চয় ধৰিব লাগিব।

আৰু এটি ক্ষুদ্ৰ কাৰ্য্য এই সভাৰ তালিকাৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে বেয়া নহ'ব। বিজ্ঞান (Science) সহক্ৰে, স্বাস্থ্য সহক্ৰে, উজুৰকৈ ৰচনা কৰোৱাই যদি সৰ্বসাধাৰণৰ উপযোগী কৰি পুস্তিকা প্ৰচাৰ কাৰ্য্য এই সভাই কৰিব পাৰে তেন্তে বৰ ভাল কথা হয়। বৰদেশৰ সাহিত্য-পৰিৱাদে কৰাৰ দৰে আমাৰ এই সভায়ো যদি Scientific termsবোৰ অৰ্থাৎ বৈজ্ঞানিক পৰিভাষাবোৰ আমাৰ ভাষালৈ ভাঙোতে কেনে আকৃতিৰ হ'ব লাগিব, সেইটো থিৰ কৰাই দিব পাৰে নিও এটা লেখৰ কাম হ'ব। অসমীয়া লিখকসকলক সাধ্যমতে উৎসাহিত আৰু সহায় কৰাটোও এই সাহিত্য-সভাৰ কাৰ্য্যৰ তালিকাৰ ভিতৰত বুলি মই ভাবোঁ।

পাতনিৰ প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে আপোনাংসকলক মই উপদেশ দিবলৈ অহা নাই; এই সভাত মই “গুৰুগিৰি” কৰিবলৈ অহা নাই। কিন্তু আপোনাংসকলে এতিয়ামানে ভালকৈ দেখিলে যে মই কলোঁ এক, কৰিলোঁ এক। ওপৰত কোৱা এই বকলো যদি উপদেশ নহয়, আৰু তাৰ চলতে মোৰ “গুৰুগিৰি” ভাও নহয়, তেন্তে সি কি বস্তু তাক বিধতাপুৰুষেহে জানে। চল পালেই বিজ্ঞ সাজি উপদেশৰ বৰষুণ বৰষোৱাটো মানুহৰ ৰোগ। মই যেতিয়া নিজকে এটা মানুহ বুলি ধৰি লৈছোঁ—(অৱশ্যে সেইটোত কাৰো সন্দেহ থাকিলে এই নিঃকিন নিকপায়)—আৰু দেখিছোঁ, আপোনাংসকলেও স্বীকাৰ কৰিছে; এনে স্থলত, স্থবিধা এৰি দি, উপদেশৰ মহলা নম্বৰাকৈ থকাটো বিশেষ সংঘৰ্ষৰ কাম। সভাত থিয় দি, আৰু তাৰ উপৰি সভাপতিৰ ওখ আসন লভিও যদি উপদেশ দিয়া খোচৰা-ব্যাধিয়ে মোক ছুব নোৱাৰাকৈ মই ৰাখিব পাৰিম, তেন্তে মই হয় মহাত্মা গান্ধী নহয় কিবা বোলেনে “জগৰা মঙ্গল”। এইবোৰৰ উপৰিও যদিও মই আপোনাংসকলৰ কাণ গুৱনি আৰু সভা গুৱনি কৰি জয়জয়তে সেই কথা কৈছিলোঁ, তথাপি আপোনাংসকলে মোৰ পৰা উপদেশৰ কিছুমান কথা গুনিবলৈ আশা এৰি বহি আছে বুলি মই কি, কব নোৱাৰোঁ। এনেস্থলত যদি মই উপদেশৰ একেবাৰেই নিৰামহীয়া ধাই বহি থকা নাই, সেইটো আপোনাংসকলে যিহকে বিচাৰিছিল, তাকেহে অলপ-অচৰপ পাইছে। সেইদেখি

মোৰ পিচৰ কাৰ্য্যই আগৰ কথাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে, বোধকৰোঁ আপোনাসকলৰ ওচৰত মই ক্ষমা নাৰামাগিলেও চলিব।

এই সভাৰ নাম হৈছে সাহিত্য-সভা। সাহিত্যৰ বিষয়ে সাধাৰণভাৱে এই সময়লৈকে পোনপটিয়ে একোকে কোৱা হোৱা নাই বুলিব লাগে। অৰ্থাৎ ধৰক, কংসৰ দেখা-সাক্ষাতেই নাই অথচ ইফালে কামৰূপ ভাওনাৰ পুনৰান অভিনয়। সেইদেখি সাহিত্যৰ সাধাৰণ লক্ষণৰ বিষয়ে আধাৰচেৰেক যি পাৰোঁ ইমানতে কবলৈ চেষ্টা কৰা যাওক।

সাহিত্যৰ দুটা অঙ্গ। এটা গল্প আৰু এটা পদ্য। বাস্তৱিকতে দুটা অঙ্গ লুপ্তি একেটা অঙ্গৰে দুটা ফাল বুলিলেহে ঠিক কোৱা হব। ইংৰাজীত কবৰ নিচিনা Better half অৰ্থাৎ উত্তমাদ্ধ বুলিলে বোধকৰোঁ শুনিবলৈ আপচু নহব। পদ্য মানে কবিত্বৰ

আৰু কাব্যৰ কথাহে বুজাইছোঁ। য়ুৰোপীয় কাব্য-প্ৰতিভাত আৰু ভাৰতীয়
সাহিত্যৰ সাধাৰণ লক্ষণ কাব্য প্ৰতিভাতো তিনটা স্থিতি দেখা যায়। আমাৰ ইংৰাজী শিক্ষিতসকলে

য়ুৰোপীয় সাহিত্য-চৰ্চ্চা সৰুৰে পৰা কৰি আহিছে। আমাৰ ভিতৰত বৰং এনেকুৱাও অনেক আছে, যি ইংৰাজ কবি চোৰাৰ পৰা টেনিচন, ব্ৰাউনিং আৰু শ্বুইন-বৰ্ণ লৈকে সকলো য়ুৰোপীয় কবিৰ কবিতা পঢ়ি ঘাটিঘুটি, গিলি কবিতাৰ ভাবত একে-বাৰেই চৈধ্য-অনা য়ুৰোপীয় হৈ আছে অথচ কালিদাস ভবভূতিৰ নামহে শুনিছে বা ছশাবী-চাৰিশাবীহে পঢ়িছে; আৰু আনবোৰ ভাৰতীয় কবিৰ কাব্য তেওঁলোকৰ পক্ষে “কববাৰ কোনোবা”। ভাললৈকে হওক বা বেয়ালৈকে হওক, আমাৰ যেতিয়া এনে অৱস্থা ঘটিছে, তাক অস্বীকাৰ কৰিবৰ উপায় নাই! সেইদেখি আমি য়ুৰোপীয় কবি-প্ৰতিভাৰ স্থিতি তিনটাৰ কথাকে কওঁ।

য়ুৰোপৰ কাব্য-প্ৰতিভাৰ প্ৰথম সোঁতা আহিছে গ্ৰীচৰ পৰা। দ্বিতীয় সোঁতা ৰোমৰ পৰা। তৃতীয় সোঁতা কেল্টিক। ভাৰতৰ নিপুণতা ধীৰ, স্থিৰ, শান্ত বিচাৰ-বিশ্লেষণ গ্ৰীচৰ দান।

শক্তি, সংযম, মনুষ্যত্ব আৰু মহত্ব ৰোমৰ দান। কেল্টিক দান হৈছে :—
য়ুৰোপীয় সাহিত্য

মানুহৰ বিচাৰ-বিশ্লেষণেই যিটো ধৰিব নোৱাৰে, এনে এটা ইন্দ্ৰিয়াতীত মূল্য অসীম, শান্ত শিৱম্ বহুস্তময় প্ৰহেলিকাময় বস্তু। এই কেল্টিক প্ৰতিভাৰে সৈতে ভাৰতীয় প্ৰতিভাৰ সাদৃশ্য আছে। এই দানে ভাৰতৰ প্ৰাণৰ বস্তুটোক য়ুৰোপীয় সাহিত্যৰ কাষ চপাই দিছে। গ্ৰীক প্ৰেৰণাই বস্তুক সুন্দৰ স্ৰষ্টাম ভঙ্গিমা দি নয়নবৰ্জিত কৰি পূৰ্ণ-ৰূপে প্ৰকাশ কৰে। প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিকৃতি চকুৰ আগত দাঙি ধৰে। অৰ্থাৎ ইংৰাজীৰে কবলৈ গলে “Holding mirror up to Nature”। ৰোমৰ ভঙ্গিমাই বস্তুক গধুৰ, গম্ভীৰ, চমু, দৃঢ় আৰু শান্তিপূৰ্ণ কৰি দেখুৱায়। ৰূপৰ সহায়ত অৰূপৰ আভাস দিয়া, ৰূপ-সাগৰত বুৰ মাৰি অৰূপ-বতনক তুলি চকামকাকৈ চকুৰ আগত ধৰা, বাক্য মনৰ অগোচৰ এটা অসীম অনিৰ্দিষ্ট বস্তুৰ ঐন্দ্ৰজালিক ভাৱ প্ৰকট কৰিবৰ প্ৰয়াস, যিটোক মানুহে অন্ত-ৰাশ্মাৰেহে ধৰিব চুব পাৰে, বুদ্ধিৰে নোৱাৰে, অৰ্থাৎ “প্ৰথৰ বুদ্ধি নাপায়ে আনে ফিৰে”—এইটো কেল্টিক। প্ৰাচীন ভাৰতীয় কাব্যত এই ভাৱটো সম্যকৰূপে পৰিস্ফুট। অৰ্থ-গৌৰৱত যদিও বাক্য ভৱপূৰ, কিন্তু অৰ্থৰ মাজতে কবিৰ বক্তব্যৰ অশৰীৰী বস্তুটোৰ ওৰ

নপৰে। কাব্যক সম্পূৰ্ণ ভৱা সোঁতা কৰিবৰ হলে, সত্য শিৱ সুন্দৰ আৰু বসন্ত কৰিবৰ হলে, এই তিনিওটা স্থিতিৰ সন্মত আবশ্যক। যুৰোপীয়সকলৰ ভিতৰত ফ্ৰেন্স সাহিত্যত গ্ৰীক প্ৰতিভাৰ সমতক পৰিশুদ্ধ। ফ্ৰেন্স জাতিৰ স্বভাৱ সৰু আৰু ভাব প্ৰকাশ কৰিবৰ ক্ষমতা অতুলনীয়। সেইবাবে ফ্ৰেন্স ভাষা যুৰোপীয়সকলৰ ভিতৰত সজ্জিগত আৰু “দলিল দস্তাৱিদ” লিখাত প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ হয়। তাত কেলটিকসুলভ অটলস্পৰ্শিতা আৰু ঐচ্ছজালিকতা নাই। অৱশ্যে ভিক্টৰ হুগো আৰু তেওঁৰ পছাদ্ধৰ্তী ফ্ৰেন্স লিখকসকলে এই অভাৱবোৰ অনেক অংশে পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও, তথাপি ইংৰাজীত শ্বেক্সপীয়েৰ, ৱৰ্ডছৱৰ্থ, শ্বেলি, কীটচৰ কবিতাৰ ভিতৰত যেনেকৈ এটা সুকীয়া বিশেষত্ব, প্ৰাৱেলিকাময় ভঙ্গিমা আৰু নিগূঢ় বসৰ অন্তঃপ্ৰবাহ আছে, ফ্ৰেন্স কবিসকলৰ ভিতৰত তাৰ অনেকখিনি অভাৱ। ক্ৰাসৰ সুব্যক্ত, সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ আৰু প্ৰাঞ্জল ভাবেই ফ্ৰেন্স গগ্ন সাহিত্যক জগতত অতুলনীয় কৰি তুলিছে। ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কবিতা বাদ দি ধৰিলে, বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যৰো প্ৰায় এনেকুৱা লক্ষণকে দেখা যায়। তুৰীয় বিৰাট আবেগ আৰু ভাবৰ ইচ্ছজাল বঙ্গ-সাহিত্যত নাই—আছে প্ৰাঞ্জলতা, নিৰ্মলতা আৰু কোমলতা। অৱশ্যে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কবিতা এই কথাৰ ব্যতিক্ৰম। ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কবিতাত কঠোৰ বুলি বস্তু এটা নাই। তেওঁৰ কল্পনা খুল জগতৰ পৰা উৰি গৈ, নেদেখা, নজনা স্থানা দেশত বিহাৰ কৰে। তেওঁৰ exquisitely refined বীণাৰ তাঁৰ সুস্ব স্বদূৰ “অৱাণ্‌মনসগোচৰ”ৰ আঙুলি-বুলনিত বাজি উঠে। তেওঁৰ আকাজক্ষা আৰু বাক্য (অন্ততঃ আজিকালি) এনে:—“আমি চঞ্চল হৈ উঠে। দিন চলে যায়, আমি অন্তমনে, তাঁৰি পথ চেয়ে থাকি বাতায়নে। তুমি যে বাজাও বিপুল বাঁশৰী; কঙ্ক আমাৰ, কঙ্ক ছৰাৰ, সে কথা যে বাই পাসৰি।” বঙ্গৰ বিখ্যাত আন জন কবি মাইকেল মধুসূদনৰ কবিতাত ৰোমীয় প্ৰভাৱ প্ৰকট। যেনে:—

“সমুখ সমৰে পৰি বীৰ চূড়ামণি, বীৰবাহু, চলি যবে গেল বমপুৰে অকালে।

কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী, কোন বীৰবৰে বৰি পাঠাইল লক্ষেশ্বৰ।”

কিন্তু কাব্য-প্ৰতিভাৰ গ্ৰীকভঙ্গী আৰু ৰোমীয়ভঙ্গীৰ কথা যে কৈছো, প্ৰাচীন ভাৰতীয় কাব্য-প্ৰতিভাত যে স্বাধীনভাৱে অৰ্থাৎ কাৰো পৰা প্ৰাণ কৰ্জা নকৰাকৈ সেই দুই ভঙ্গী নাছিল এনে ভাবিলে নচলিব। ভাৰতীয় ৰসাত্মক বাক্য প্ৰাচীন আমাৰ নিজৰ সাহিত্য

সংস্কৃত কাব্যত এই তিনিওটা সদায় স্বতঃস্ফুৰিত। নটা বসৰে কবিতাৰ ভৱা সোঁতা ভাৰতত বৈদিক কালৰ পৰা বৈ আহিছে। বেজাৰৰ কথা হৈছে যে ভাৰতত এই অৱনতিৰ দিনত ভাৰতৰ সন্তানসকলে পাশ্চাত্য “মৃগতৃষ্ণাৰ্ণৱজলত শ্ৰান, পান, আচমন বসণ কৰি ওপঙিব লাগিছে, তল যাৰ লাগিছে,” অথচ নিজৰ দেশৰ কোটিকলীয়া:—

“শান্তিচিদানন্দ শুদ্ধ

অনন্ত মহিমাম্বিত

নিৰ্মল তৰঙ্গচয় হীন।

হেনয় পৰমানন্দ (কবিতাৰ)

অমৃত সাগৰে মজি

আচন্ত নকৰে বুদ্ধিক্ষীণ ॥

আগতে চাওক—বোমৰ শক্তি, গ্ৰীচৰ প্ৰাজ্ঞতা, দূৰ বাহিৰত থেপিয়াই দূৰিছো, অথচ আমাৰ ঘৰৰ শঙ্কৰ-মাধৱ আৰু কন্দলিসকলৰ কৰিতালৈ হাত মেলা নাই। বোলে! মেলা, ভাই হাত মেলা; কৰিতালৈ হাত মেলা;—আৰু ভাবে ভাবে চপোৱা। শিশু-কাব্য-প্ৰতিভাৰ বজ্জনীৰ্ঘোষ শক্তিৰ চানেকী চাব নে?

“ঘোৰ মূৰ্ত্তি ধৰি নৰসিংহ হৈল বাজ।
মহাত্ৰাসে কটম্প দেখি দানৱ সমাজ ॥
তপ্ত সূৰ্য্যৰ বৰ্ণ জলে চক্ষু ছুই।
পৰ্বত সমান কায় আছে স্বৰ্গ ছুই ॥
শৰীৰৰ লোম চন্দ্ৰ সম শুক্ল বৰ্ণ।
তুলি আছে উৰ্দ্ধক স্তবধ ছুই বৰ্ণ ॥
বাইল মুখ যেন গিৰি গহ্বৰ পৰাই।

প্ৰচণ্ড বাতাস যেন নিশ্বাস বজাই ॥
প্ৰকাশয়ে কেশ শিৰে ববিৰ কিৰণ।
ক্ৰকুটি কুটিল মুখ বিকট দশন ॥
লহ লহ কৰে জিহবা যেন সূৰ্য্যধাৰ।
জলে বাহু শত তীক্ষ্ণ নখে চমৎকাৰ।
বহল হৃদয় দীৰ্ঘ গ্ৰীবা ক্ৰশ কটি।
জিহবা মেলি আছে ছুই দৰ্শন প্ৰকটি ॥

আকৌ চাওক :—

“দানৱ ফুৰন্তে যেনে আছে।
কম্পাই শিৰ কেশৰ উল্লাসি।
স্বৰ্গকো ভেদিল ঘোৰ বজ্জে।
আলগতে দৈত্যক ধৰিল।
সৰ্পে যেন ধৰিল ইন্দুৰ।
চিত কৰি উৰ্বত খামিল।
যেহেন সৰ্পক পাৰে ভিৰি।
চক্ষু পকাই দৈত্য অন্তকাৰী।
কধিৰে দিগিধ দেহা ছুই।
দেখি দৈত্য কটক কিটাইল।
নৃসিংহ পেলাইল দৈত্যোদ্ভক।
কাৰো নখে কৰে ছুই চিৰ।
কাৰো গোৰে মাৰি বৰাকাতি।
দৈত্য জিনি তাজিলা আটাস।
বান্ধাবনে শিৰৰ কেশৰ।
খলকে সাগৰ শ্বাস লাগি।
নৃসিংহৰ চৰণৰ গতি।
চক্ষুৰ বশ্মিত ভৈল ছন্ন।

দেখি খঙ্গে নৰসিংহ পাছে ॥
তুলিলা আটোপে ঘোৰ হাসি ॥
বেগে চাম্প দিয়া নৰসিংহে ॥
নাহি মাত চেতন হৰিল ॥
নিশৰদ দানৱ দন্দুৰ ॥
নখে তাৰ হিয়া বিদাৰিল ॥
গৰুড়ে পেলাইল ঠোটে চিৰি ॥
চেলেকন্ত জিহ্বায়ে কোৱাৰি ॥
শিৰত মেৰাইলা আন্ত ছুই।
অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ধৰি ক্ৰোধে ধাইল ॥
গৈল খেদি দানৱগণক ॥
টোকৰে ছিঙিলা কাৰো শিৰ ॥
সংহৰিলা দানৱ পদাতি ॥
পলায় দিগ্‌গজ হয় ত্ৰাস ॥
উৰায় সবে বিমান স্বৰ্গৰ ॥
বেগত পৰ্বত পৰে ভাগি ॥
টলবল কৰে বসুমতী ॥
নিপ্ৰভ সমস্তে গ্ৰহগণ ॥

বৰ্ণনাৰ প্ৰাজ্ঞতা চাওক :—

“পাছে ত্ৰিনয়ন দিব্য উপবন”—ইত্যাদিত।

আকৌ চাওক—“সৈৱিকীৰ সিতো বিচিত্ৰ মন্দিৰ
স্থধ্য যেন কৰে কান্তি।

সুবৰ্ণ আসনে বজ্জিত ভাজন
প্ৰকাশে প্ৰদীপ পান্ধি ॥
সুবৰ্ণ খাটত বিছাই হংস-তুলি
পুষ্প সিকি আছে ছানি।
মুৰালি মুকুতা থোপা আৰি চাক
চন্দ্ৰাতপ আছে টানি ॥

মলয় চন্দন সুগন্ধিত ঘ্ৰাণ
মালতী চম্পা শিৰীষ।
অশুক ধূপৰ ধূমে আমোদিত
বাসয় দিশ বিদিশ ॥
চৌপাশে পুতলা লেখিছে বাবত
কৰন্তে আছে সুবত।
বাক দেখি হোৱে কামী পুৰুষৰ
কামে চিত্ত উনমত ॥

হেন মন্দিৰৰ

মধাত সুন্দৰী

চৌপাশে বেঢ়িয়া

সেৱা কৰিগাছে

বসিয়া আছে আসনে।

সালফুতা দাসীগণে ॥”

বৰ্ণনাৰ প্ৰাঞ্জলতা, শক্তিমত্ততা, ওজস্বিতা আৰু তাত গভীৰ আধ্যাত্মিক ভাবৰ সংমিশ্ৰণতাৰ
নমুনা এটা চাওক :—

বাৰিষাৰ বৰ্ণনা :—

বিবিধ মণ্ডলে হৰে সূৰ্য্যৰ প্ৰকাশ।
তাৰ ৰশ্মি চিকিমিকি কৰয় আকাশ ॥
বহে থৰ্ক বায়ু হুণ্ডনয় মাত বোল।
গগনক ঢাকি মহা মেঘৰ আন্দোল ॥
ঘনে ঘনে দেয় অতি বিজুলী চমক।
লাগে তিৰিমিৰি আসি চকুত জমক ॥
নাকলয় চন্দ্ৰ সূৰ্য্য জ্যোতি তাৰাগণ।
যেন জীৱ আত্মা শৰীৰত ভৈল ছন ॥
আঠমাস নিলে গুৰি পৃথিবীৰ সম্ব।
ছুনাই সূৰ্য্যে এৰি দেও বাৰিষা কালত ॥
বিদ্যুত সঞ্চাৰ চণ্ড বাতাস চঞ্চল।
নিৰন্তৰে মেঘ সবে বৰিষিল জল ॥
খাল বাম ভৰি ভূমি ভাগি বৰে জান।
যেন মহা মহতে ছুঃখীক দিলে দান ॥
ঐশ্বৰ্য্য আছিল শুকাই ৰৌদ্ৰ তাপ সহি।
বৃষ্টিজল পাই ছুনাই পুষ্ট ভৈল মহী ॥
তপ উপবাসে যেন শৰীৰ শুকাই।
পুনঃ ভোগ ভুঞ্জিলে পূৰ্বৰ কান্তি পায় ॥
জুই আগুনি জ্বলি অতি বাৰিষা নিশাত।
নকৰে নক্ষত্ৰে তাত প্ৰকাশ সাগাং ॥
যেন কলিযুগে দেবশাস্ত্ৰ হোৱে ছন।
প্ৰকাশে পাৰণ্ড গুনে তাৰে সে বচন ॥
নাদ গুনি মেঘৰ বেঙৰ বোল চৰে।
গুৰু পাঠ দিলে যেন শিষ্যে পাছে পঢ়ে ॥
বহয় বিপথে অতি ক্ষুদ্ৰ নদী যত।
কৰে অকাৰ্য্যকো যেন ধনৰ গৰ্ব্বত ॥

বৃষ্টিজল পাই শস্ত্ৰ কৰে হল ফল।
শুকাই পৰে পানী পুনঃ মনত অসুখ।
দৈবাধীন নজানিলে মিলে মহাছুখ ॥
হই নদী সব সমে সঙ্গম সাগৰ।
কৰিল কহেলাল মহা উৰ্দ্ধি ভয়ঙ্কৰ ॥
যেন সিটো যোগীৰ হুণ্ডচে কামকষ্ট।
বিষয়ক পাইলে পুনৰপি হোৱে ভ্ৰষ্ট ॥
যতপি মূলধাৰে মেঘ বৰষিল।
তথাপি পৰ্বতে পীড়া কিছু নাজানিল ॥
যি জনৰ মন ভৈল কৃষ্ণত প্ৰবেশ।
তাক যেন লজ্জিব নোৱাৰে ছুঃখ ক্লেৰ ॥
তুণে চাকিলেক পথ সব ভৈল ছয়।
নকৰিলে লোকে আৰু গমনাগমন ॥
নপঢ়িয়া দ্বিজ যেন ত্যজিল অভ্যাস।
পাসৰিল সব বেদ পথ ভৈল নাশ ॥
লোকৰ সুহৃদ মেঘ সব মহা বীৰ।
চঞ্চল বিজলী ছটা তাতো নহে থিৰ ॥
যেন মহা গুণবন্ত পুৰুষক পাই।
তথাপিতো বেগাৰ বুদ্ধিৰ থিৰ নাই ॥
পঞ্চ বৰ্ণে ৰচিত ইন্দ্ৰ ধনু।
গুণবন্তে মেঘত প্ৰকাশে পুহু পুহু ॥
যেন তিনি গুণময় জগত যতেক।
নিগুণ পুৰুষ তাত প্ৰকাশে প্ৰত্যেক ॥
চন্দ্ৰ জ্যোতি প্ৰকাশিত যিটো মেঘগণ।
নজলন্ত চন্দ্ৰ সেই মেঘে হই ছন ॥
যেন যিটো চৈতন্ত্ৰে প্ৰকাশে অহঙ্কাৰ।
সেই অহঙ্কাৰে ঢাকে জ্যোতি জীবাত্মাৰ ॥”

এনেকুৱা আৰু ইয়াতকৈও প্ৰাঞ্জল ওজস্বী আৰু গভীৰ ভাবাত্মক হেজাৰ হেজাৰ কবিতা
এই মহাপুৰুষ কবিসকলৰ ৰচনাৰ পৰা তুলি দেখুৱাই দি ওৰ পেলাব নোৱাৰি।

ওপৰত কৈ আহিছো যে জাতীয় জীৱন আৰু জাতীয় সাহিত্য এই দুটাৰ অবিচ্ছেদ্য
সম্বন্ধ। জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিধ্বনি মাথোন। জাতীয় জীৱন যদি সংকীৰ্ণ হল,
জাতীয় সাহিত্যইও সেই সংকীৰ্ণতাৰ হাত সাৰিব নোৱাৰে। যি জাতিৰ জীৱন মুক্ত আৰু
স্বাধীন, সেই জাতিৰ সাহিত্যৰো মুক্ত, স্বাধীন আৰু অব্যাহত গতি। সেই সাহিত্যই নিৰ্ভয়ে
নিঃসঙ্কোচে কল্পনা আৰু ভাবৰ ৰাজ্যত স্বেচ্ছন্দে বিচৰণ কৰিব পাৰে; সি কোনো কালে কদাপিও

বিদেশী শিক্ষাভিত্তিক সৈতে ভাষা আৰু মৰ্য্যদাৰ আদান-প্রদানত নিজৰ অস্তিত্ব হেৰুৱাবৰ ভয় কৰি নিম্নক মাকৃতি কৰি গুৰুবে। পুণ্ডৰীক নদী পানীৰে অশুভ, অশুচি, কলুষিত হয় আৰু অশুভ হয় ভৱত পুণ্ডৰীক নদীৰ সন্মুখ সন্মুখ সন্মুখ সন্মুখ আৰু অশুভ হয়। মৈৰ যৌত বদা পানীত সেই 'বানাই' নাই। তাত হাজাৰ মলি, হাজাৰ আবৰ্জনা পৰক, তথাপি সি অশুচি, অশুভ সেই 'বানাই' নাই। পৰাদীন জাতিৰ সাহিত্যক সেইদেখি সততে শুচি-বাচ্যতা বোপ্ৰাণ দেয়া বা কলুষিত নহয়। পৰাদীন জাতিৰ সাহিত্যক সেইদেখি সততে শুচি-বাচ্যতা বোপ্ৰাণ দেয়া বা কলুষিত নহয়। পৰাদীন জাতিৰ সাহিত্যক সেইদেখি সততে শুচি-বাচ্যতা বোপ্ৰাণ দেয়া বা কলুষিত নহয়। পৰাদীন জাতিৰ সাহিত্যক সেইদেখি সততে শুচি-বাচ্যতা বোপ্ৰাণ দেয়া বা কলুষিত নহয়।

আজিকালি পৰাদীন জাতি আমি। আমাৰ সাহিত্য আৰু ভাষাতো সেইদেখি এই কথাই। বৈষ্ণৱ বৃগৰ অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া সাহিত্য মুক্ত আৰু স্বাধীন অসমৰ ভাষা আৰু সাহিত্য আছিল, সেইদেখি সেই ভাষা সেই সাহিত্যই দেশ-বিদেশে মুকলি যেনেৰে বুকু কিন্দাই পাখি মুকলি কৰি ফুৰিছিল। সেই ভাষা সেই সাহিত্যই সন্দেহ সন্দেহ কাক বোলে নাজানিছিল। সেইদেখি শব্দব্দেৰে মাধৱদেৱৰ সাহিত্য আৰু ভাষাত হিন্দী, ব্ৰজবলি, আৰবী, ফাৰ্ছী কথাৰ সমাগম। সেইটো তেওঁলোকৰ স্বাধীন গতিৰ প্ৰেৰণা, আনন্দৰ অৱগাহন আৰু luxury অৰ্থাৎ বিলাসৰ দামগ্ৰী আছিল। তেওঁলোকৰ মনত কদাপিও নেখেলিছিল, যে বিদেশীৰ “নিখাসাৎ সংস্পৰ্শাৎ সহভোজনাৎ” তেওঁলোকৰ স্বাধীন stalwart and strong অৰ্থাৎ “মজপুত আৰু জোৱান” ভাষাৰ জাত যাৰ পাৰে। আজিৰ স্বাধীন ইংৰাজ জাতিৰ ইংৰাজী ভাষালৈ চকু দিলেই এই কথাৰ যথার্থতা বুজিব পাৰি। স্বাধীন মুক্ত তেওঁলোকে দেশ-বিদেশে বুকু কিন্দাই দম্‌দমাই ফুৰিছে; যতে কোনো বস্তু ভাল দেখিছে, যতে কোনো শব্দ, কোনো বাক্য, কোনো ভাষা তেওঁলোকৰ মনখোৱা হৈছে তাকে আনি তেওঁলোকে নিজ ইচ্ছামতে কেতিয়াবা গোটে-গোটে, কেতিয়াবা কাটিছিঙি, কেতিয়াবা “ৰোষ্ট” কৰি, কেতিয়াবা বা আত্মনিজাকৈয়ে গিলিছে; কাৰণ তেওঁলোক মুক্ত, স্বাধীন। কাৰ্য্যপৰম্পৰা বা কাৰ্য্যপ্ৰণালীয়ে তেওঁলোকৰ ভাষা আৰু সাহিত্যক অজীৰ্ণ-বোগীয়া কৰিবৰ ভয় নাই। মুকলি আকাশ মুকলি বতাহৰ তলত মুকলিমুখীয়া তেওঁলোকৰ ভোজন—ভীমবেদনৰ ভোজন; শয়ন—কুন্তকৰ্ণৰ শয়ন; গমন—গজেন্দ্ৰ-গমন; লক্ষন—হতুমহতৰ লক্ষন; গৰ্জন—বায়ুৰ গৰ্জন;—অথচ জাগৰণ—সজাগ “বুল্‌ভগৰ” জাগৰণ। তেওঁলোকৰ ধেমালি-খিকিন্দালি লৰা-ছোৱালীৰ ধেমালি-খিকিন্দালি; বং-তামাচা চ'তৰ বিহুৰ ওপৰৰ খাগৰ; বং ৰিং জানিবা গোনা মহৰহে জোঙা শিং। কিন্তু পৰাদীন অগ্নিমন্ত বোগী আমি; আমাৰ ভোগৰ ঠাইত “ডিছপেপ্‌ছিয়া”; টোপনিৰ ঠাইত ‘ইনচম্‌নিয়া’; ভোজনৰ বাটিত নাটিকাছবি; পাতৰ দাতিত লাই-জাবৰি; ধেমালি-খিকিন্দালিৰ ঠাইত খোৱা-কামোৱা; বং-তামাচাৰ ঠাইত দন-খৰিয়াল আৰু কন্দা-কটা, আৰু হাঁহি-কিবিলিৰ ঠাইত গোমোঠা মুখ। পৰমব্ৰহ্ম পৰমেশ্বৰ স্বৰাট, বিমুক্ত, বিমুক্ত। যি সেই পৰমব্ৰহ্ম পৰমেশ্বৰক নিজৰ হৃদয়ত সততে অশুভ কৰিছে; যি ধৰ্ম্ম সম্পূৰ্ণৰূপে সেই পৰমব্ৰহ্মমুখী, সেই মাহুহ, সেই ধৰ্ম্ম কেতিয়াও সংকীৰ্ণ হব নোৱাৰে। যাৰ হৃদয়ত ব্ৰহ্মবস্তু কোঁচ খাই অকণমানি হৈছে, তাৰেইহে সদায় বাহিৰৰ আচাৰ বিচাৰ, অহুষ্ঠান, নিয়ম-কাৰণত তীব্ৰ চকু;—মহাভয়; পিছে তাৰ অকণমান সজাটিত থকা এখুন্মান টিপচী ব্ৰহ্ম-চৰাইটিক কবাবৰ পৰা আহি চেলাই কানুৰি মাৰি থয়। যি জাতিয়ে ব্ৰহ্ম

অনন্ত অসীম সত্ত্বা পাহৰিছে, সেই জাতিবহে এনে বিভীষিকা। সাহিত্যৰ বিষয়তো এনেকুৰা কথাই।

এইবোৰ যি নহওক, আজি যদিও আমি পৰাধীন জাতি, যদিও আমাৰ ভাব, ভাষা, সাহিত্য তাৰ ফলত সংকীৰ্ণ হোৱাটো স্বাভাৱিক হৈ পৰিছে, তথাপি আমি এতিয়া মূৰে কপালে হাত দি বেজাৰকৈ হাত সাৰটি ধুইথকাটো উচিত নহয়। আমি এতিয়া প্ৰাণপণে চেষ্টা কৰিব লাগিব, আমাৰ সাহিত্যক আকৌ গঢ়ি তুলিবলৈ, আকৌ যাতে তাৰ সুৰ বিশ্ব-সাহিত্যৰ সুৰেৰে সৈতে মিলি যায়। আমাৰ শব্দটো যদিও দাসৰ শব্দ, কিন্তু অন্তৰত স্বৰাট ব্ৰহ্মবস্ত আছে, সেই ব্ৰহ্মক সঙ্কীৰ্ণ নকৰি আৰু প্ৰদীপ্ত কৰি ৰাখি চলিব। কৰ্ণই কবৰ নিচিনাকৈ আমিও বীৰদৰ্পেৰে কব পাৰিব লাগিব—

“সুতোহং সুতপুত্ৰোহং যো বা কো বা ভবাম্যহং।

দৈবায়তঃ কুলে জাতো মমায়ত তু পৌৰুষং॥”

সাহিত্যত পৰিবৰ্তন অৱশ্যে লাগে। নালাগে বুলিলেও পৰিবৰ্তন আহিবই আহিব। সেইবুলি দেখা দৰ্কাৰ যে সেই পৰিবৰ্তনত ভাষাৰ আৰু সাহিত্যৰ প্ৰাণটো নাযায়। সাহিত্যৰ বিটো নিজৰ অন্তৰাত্মা, নিজৰ স্বধৰ্ম, তাৰ পিঠিৰ ওপৰত পৰধৰ্মৰ গন্ধমাদন পৰ্বত তুলি দিলে, তাক চেপি যৰা হব মাথোন। এইটো ধুকপ যে জগতত এনে জাতি নাই, যি জন্মৰ পৰা আজিলৈকে নিজৰ ৰক্ত বিশুদ্ধ আৰু অবিমিশ্ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিছে। বৰ্ণ-শঙ্কৰৰ ভয়ত আমাৰ শাস্ত্ৰকাৰসকল সশঙ্কিত, কিন্তু এইটোও ঠিক যে বৰ্ণশঙ্কৰেই নতুন নতুন সৰল জাতি সৃষ্টিৰ গুৰি। সেইদেখি কোনো এটা জাতিত বিশুদ্ধতা বিচৰাটো যেনেকৈ পৰ্বতত কাচকণী বিচৰা, কোনো এটা ভাষা আৰু সাহিত্যতো বিশুদ্ধতা বিচৰাটো তেনে কথা। বহুতৰ ভ্ৰম ধাৰণা আছে যে বৈদিক সংস্কৃত ভাষা আৰু সাহিত্য, বিশুদ্ধ, অবিমিশ্ৰ। সংস্কৃত ভাষাৰ বেতিয়া পয়োভৰ অৱস্থা, বেতিয়া তাৰ জীৱনী-শক্তিয়ে ভাৰতৰ ধমনীত প্ৰবল ৰক্তপ্ৰবাহ চলাইছিল, তেতিয়া সি কত শত অনাৰ্য আৰু যাবনিক মাত-কথাক উদৰস্থ কৰি নিজে নিপোটলটো হৈছিল; ভাষাৰ তুলনামূলক সমালোচনা কৰোঁতাসকলে সেই কথাৰ অনেক সন্দেহ পাইছে। ব্ৰাহ্মণৰ অস্পৃশ্য শ্ৰেণীৰ কত শব্দই কৃত-তক্ষিতৰ উত্তৰীয় বস্ত্ৰ গাত লৈ অনুস্বাৰৰ টিকনি পিকি, বিসৰ্গৰ কাহ কাহি, ভগৱৎ ভট্টাৰক ভট্টাচাৰ্য্যৰ দৰে চিনিব নোৱাৰা হৈ ব্ৰাহ্মণৰ মন্ত্ৰৰ মাজত সোমাই, শিৰ-ফুটা আৰ্য্যশব্দৰে সৈতে সমানে শাৰী মাৰি, বজ্জ-হোমৰ বৰভাওনা আজিলৈকে চাই ফুৰিছে, কেইজন নৈষ্ঠিক পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণে তাৰ ভূ ৰাখিছে বা সেইবোৰ চোৰক ধৰিব পাৰিছে?

এইটো আমি স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পাওঁ যে যি সাহিত্যই যি ভাষাই নিজক সঙ্কুচিত নকৰি গাৰ চাৰিউফালে ছুতৰপীপাকৈ গাধৈৰ চকোৱা নিদি চলিছে সেই ভাষা সেই সাহিত্য বৃদ্ধি-প্ৰাপ্ত হৈছে আৰু যি তাৰ ওলোটা বাটে চলিছে, সি নিধনপ্ৰাপ্ত হৈছে। একালে ইংৰাজী ভাষা আৰু সাহিত্য আৰু আনফালে শেহডোখৰৰ সংস্কৃত, লেটিন, গ্ৰীক ভাষালৈ চালেই এই কথা বোধগম্য হয়। প্ৰথম যুগৰ ইংৰাজী সাহিত্যৰ গুৰি “চছৰ”। তেওঁৰ অন্তৰৰ সাহিত্যৰ বস্তিগছ ফ্ৰান্স আৰু ইটালীৰ জুইৰে জলাইছিল। এলিজাবেথৰ যুগৰ ইংৰাজী সাহিত্যিকসকলৰ জিয়াচলিব কাঠী আহিছিল নানা দেশ নানা জাতিৰ পৰা আৰু ঘাইকৈ

ইটালিৰ পৰা। বৰ্ত্তমানৰো তেওঁৰ বৃদ্ধ আৰম্ভ কৰে প্ৰথমতে জুৰিওঁত ফ্ৰান্সৰ আৰু তাৰ পিচত জাৰ্মানিৰ আঙঠা ভৰাই। আজিকালি ইংৰাজী সাহিত্যৰ বাই প্ৰবৰ্ত্তকসকলে জিয়াচলিৰ কাঠি গোটায়েছিল আৰু গোটায়েছে, ইটালী, ফ্ৰান্স, ফ্ৰেণ্ডনেভিৰা, কছিয়া, জাপান, আন কি ভাৰতবৰ্ষৰ পৰাও। বৰ্ত্তমান কালৰ বঙ্গসাহিত্যতো দেখা গৈছে, তিনিটি নতুন জীৱনৰ সোতা চাৰিজন পুৰুষে বোৱাই বঙ্গভাষা আৰু সাহিত্যৰ পুষ্টিসাধন কৰিছে। প্ৰথমতে বামমোহন ৰায়, দ্বিতীয়তে মাইকেল মধুসূদন দত্ত আৰু বঙ্কিমচন্দ্ৰ চাট্টাৰ্জী, তৃতীয়তে ডক্টৰ ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। এই চাৰিজনৰেই বিদেশী সাহিত্যৰ পৰা নতুন গঢ় আনি বঙ্গভাষা আৰু সাহিত্যক নতুন অলঙ্কাৰেৰে বিভূষিত কৰি, ঘৰৰ ঢুকৰ পৰা উলিয়াই আনি জগতৰ সাহিত্যৰ মহাসভাত বহুৱাইছেহি। চুকতে চেপেটা লাগি থকা বঙ্গসাহিত্য-বোৱাৰীৰ নিমিত্তে বামমোহনে দুৱাৰচুকৰ পোলাৰ গাঠি কাটি দিলে। ককালে-পেটে-লাগি-থকা বোৱাৰীক মধুসূদনে আৰু বঙ্কিমে আতৌপুতৌকৈ মাতি বুলি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি, মাছ-ভাত খুৱাই এনে শক্তিমতী কৰি দিলে যে সেই বোৱাৰীয়ে নেপুৰ শিল্পি আনন্দৰ গীত গাই ব্ৰজত যে নাচিব পৰা হলেই, ইন্দ্ৰজিতৰ প্ৰমীলাৰ দৰে ঘোৰাত উঠি চাল তৰোৱাল লৈ ভীমাৰূপ ধৰি প্ৰচণ্ড বেগেৰে যুদ্ধ-ক্ষেত্ৰত যুঁজিব পৰাও হল। ববীন্দ্ৰনাথে সেই বীৰাঙ্গনাক ঘোৰাৰ পৰা নমাই আনি, চাল-তৰোৱাল হাতৰ পৰা থোৱাই, সৰস্বতীৰ পদ্মাসনত বহুৱাই, তেওঁৰ ভৰিত ফুল-চন্দন আৰু হাতত মধুৰ বীণ যেনেকৈ দিছে, “বৈঠকখানালৈকো” আহ্বান কৰি আগত “পিয়ানো”, “হাৰমনিয়ম”দি “চফা” “কোচতো” তেনেকৈ বহুৱাইছে। এনে দিনত আনিও বহি থাকিলে নচলিব। বাহিৰৰ পৰা আনিও জিয়াচলিৰ কাঠি আনিব লাগিব। তাকে নকৰিলে, ভাত-চৰুৰ তলত জ্বাল দিবলৈ বহি, জুইৰ অভাৱত একাদলীৰ সৈতে কথা-বাৰ্তা কৈয়েই বে দীঘল ৰাতিটো কটাবলগীয়া হমইক সেইটো ধুকপ।

সাহিত্য, ঘাইকৈ কাব্য-সাহিত্য এক বিশাল বিপুল বস্তু। কাব্য-সাহিত্যই দুই পাখি মেলি অনন্ত অসীমক আকোঁৱালি ধৰে। “ভূমৈব স্তুখমল্লো নাস্তি।” ই ভূমাক অৰ্থাৎ অলপৰ বিপৰীতক, মুক্তিক, সুন্দৰক আৰু শক্তিক আশ্ৰয় কৰে। সেই দেখি কবিৰ ঘাই কথা হৈছে, সকলো সৰ্ব্বোত্তমৰ পৰা সৰ্ব্বতোভাৱে মুক্ত হোৱাটো। কবিৰ ভাব বিশ্বভাব; যি ভাবক জাতিবৰ্ণনিৰ্বিশেষে নিজৰ বস্তু বুলি সকলোৱে উপভোগ কৰে। অৱশ্যে সেই কবি যি দেশৰ মানুহ, সেই দেশৰ আচাৰ, ব্যৱহাৰ, ভাব, ভাষা, ভঙ্গী তেওঁৰ কবিতাৰ ৰচনাত তেওঁৰ সহায়ক হবই লাগিব। কিন্তু সেই বিশেষত্ববোৰ প্ৰতিবন্ধক নহয়। বিশেষত্বৰ মাজেদিয়েই কবিয়ে নিখিল বিশ্বভাবক প্ৰকাশ কৰে, চিৰন্তন সত্যক চিৰনবীন কৰি দেখুৱায়। দেশ কালৰ ভিতৰৰ বস্তুৰ মাজেদি গৈয়েই কবিয়ে বিশ্বক স্পৰ্শ কৰে; অলপৰ ভিতৰতে ভূমিৰ আভাষ দিয়ে; অনন্ত অসীমক সীমাৰুদ্ধ শান্ত কৰি দেখুৱাইও তাতে অনন্ত অসীম মহানৰ ইন্দ্ৰিত আভাস প্ৰকট কৰি তোলে, ভাৰ্জিলে ৰোমৰ বিষয়ে নানা ঘটনাৰ কথা লিখিছে, ডাণ্টয়ে স্বৰ্গ নৰকৰ বৰ্ণনা কৰিছে, মিল্টনে খৃষ্টান ধৰ্ম সম্পৰ্কীয় স্বৰ্গত্যাতিৰ কথা লিখিছে, কালিদাসে দুঃখন্ত শকুন্তলাৰ প্ৰেমৰ ঘটনা এটাৰ কথা কৈছে, কাঁড় খাই মৰা কৰ্চন চৰাই এগোৰৰ এটাৰ কথা একাধাৰ বাগ্মীকিয়ে কৈছে, —সকলোবোৰেই নিজৰ ভাষাত, নিজৰ সংস্কাৰ অনুসাৰে এই কথাবোৰ কৈছে। কিন্তু

লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা

বিশ্বমানৱে সেইবোৰ কথাত প্ৰাণৰ কথাৰ সম্ভেদ পায়। এইলোকৰ বচনাত বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্ৰ জামাৰ আগৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায়; থাকে মাত্ৰোন বিশ্বমানৱৰ প্ৰাণৰ আকাৰ-ইঙ্গিত। ছাজাহান বাদ্‌শাহৰ জীয়েক জাহানাৰাই “বোৰ্খাবে” অৰ্থাৎ ফিৰ্ফিৰীয়া কাপোৰৰ ওৰণিৰে মুখখন ঢাকি, গোলাপৰ বাগিচাত সোমাইছিল। পাবলু দেশৰ পৰা দুখীয়া কবি চাদি জীৱিকাৰ অৰ্থে ছাজাহানৰ আশ্ৰয় বিচাৰি আহিছিল। তেওঁৰ কবিতাৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰিবৰ নিমিত্তে, এজন অসাত্যই জাহানাৰাক দেখুৱাই সেই কথাটোকে কবিতা কৰি কবলৈ চাদিক কলে। চাদিয়ে ততালিকে একাকি উৰ্দু কবিতাবে সেইটো বৰ্ণালে, যাৰ মানে—জাহানাৰাৰ মুখখন ইমান delicate, ইমান fine অৰ্থাৎ ইমান কোমল, যে তেওঁৰ বাগিচাত ফুলা গোলাপৰ গোক্ৰ তেওঁৰ মুখটকা পাতল কাপোৰখনে ঢাকি নিদিলে তেওঁ সহ কৰিব নোৱাৰে। এটা উৰ্দু কবিতাত আছে:—প্ৰণয়িনীৰ প্ৰিয়তম বিদেশত। প্ৰিয়তমক দেখিবলৈ বাট চাই থাকোঁতে প্ৰণয়িনীয়ে ওচৰতে কাউৰী এটা দেখি কাউৰী-টোক সম্বোধন কৰি কৈছে “হেৰ কাউৰী! তই মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছ মই জানিছো। মোৰ মৃত্যুকাল সন্নিহত। তই মোৰ মৰা-শটো খাবলৈ আহিছ। খা, মোৰ শৰীৰৰ সকলো মজুত টানি টানি খা। কিন্তু তোক কাবোৰক মাতিছো, মোৰ এটি মিনতি ৰাখিবি—মোৰ সেই মেল খাই থকা চকু দুটি তই নেখাবি, কাৰণ মোৰ প্ৰিয়তম উভতি আহিলে সেই দুটিয়ে তেওঁক এবাৰ আকৌ প্ৰাণভৰি দেখিবলৈ পাব।” আৰু এটা উৰ্দু কবিতাত এজন কবিৱে তেওঁক বেকাকৈ কটাক্ষ কৰি চাই বোৱা এজনী সুন্দৰীক কৈছে—“হেৰা সুন্দৰী! তুমি তোমাৰ নয়নৰ কাঁড় এইদৰে বেকাকৈ মোৰ হৃদয়ত হানি মোক ইমান যত্ন দিলা কিয়? পোনে পোনেই যদি সেই কাঁড় মাৰিলাহেঁতেন তেন্তে সি মোৰ হিয়া সৰকি গল-হেঁতেন, মই মৰি গলোহেঁতেন; তেতিয়া তোমাৰ কাঁড়ে বিদ্ধাৰ যত্ন দি সহ কৰিবলৈ নেপালোহেঁতেন। বেকাকৈ মৰা বাবে, সেই কাঁড় মোৰ বুকুৰ পৰা ওলাই যাব পৰা নাই। সেই দেখি ময়ো মৰিব নোৱাৰি তাৰ যত্নত চট্‌কট্ কৰিব লাগিছোঁ।” আৰু এজন উৰ্দু কবিৱে লিখিছে—“মই মোৰ প্ৰিয়তমক বিচাৰি জগতত কত ফুৰিলোঁ, কত ফুৰিলোঁ! গেহত নাপাই ভাগৰি যেতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ, দেখো মোৰ সেই বুকুৰ ধন প্ৰিয়তমে মোৰ চোঁতালতে উমলিব লাগিছে।” এই কবিকেইজনে যদিও বিশেষ একোটি বস্তুৰ তেওঁলোকৰ কথা কৈছে, তথাপি সেই কথা বিশ্বমানৱৰ হৃদয়-তত্বীত বাজি উঠিছে।

মানুহৰ যেনেকৈ জীৱনৰ দুটা অৱস্থা, সাহিত্যৰো তেনে। কাব্যিক আৰু আধ্যাত্মিক। কোনো এটা জাতিৰ শৈশৱকালৰ সাহিত্য কাব্যিক আৰু বয়সিয়াল অৱস্থাৰ সাহিত্য আধ্যাত্মিক বা অন্তৰ্দৃষ্টিক। বেলেড (Ballad) সাধুকথা প্ৰভৃতি প্ৰথম অৱস্থাৰ সাহিত্য। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্য, জীৱনৰ হাঁহি, কান্দোন ইত্যাদি প্ৰথমভোখৰৰ উপাদান। অন্তৰ্দৃষ্টি, বসন্তাষ্টি, বসোপলকি আৰু অন্তৰৰ ভাব সৌন্দৰ্য্যমণ্ডিত কৰি প্ৰকাশ, সাহিত্যৰ অৱস্থা।

বিশালতা, বিপুলতা, সত্য শিৱ সুন্দৰৰ প্ৰতি ব্যাকুলতা, দ্বিতীয় অৱস্থাৰ লক্ষণ। বৈদিক ঋষিসকল, ব্যাস, ৰাঘ্নকি, ডাঙৰ, হোণৰ, ক্ষেত্ৰপীয়েৰ, মিন্টন, কালিদাস এই দ্বিতীয় অৱস্থাৰ প্ৰতিভা। এই অৱস্থা প্ৰথম প্ৰাণৰ আবেগৰ অধীন নহয়। অহং-অৰ

ওখ পৰ্বত ইয়াত নাই। শৰীৰ, প্ৰাণ, মন বাহিৰৰ বস্তু। আত্মাইহে এক নাথোন অহৰৰ
বস্তু। সাৰ্বভৌমিক সাৰ্বজনিক সাহিত্য অকল প্ৰাণৰ আবেগ বা চিন্তাৰ প্ৰবাহ বা মাথোন
ইন্দ্ৰিয়ৰ অনুভূতিৰ বস্তুৱেই নহয়; সেই সাহিত্য দিব্যদৃষ্টিৰ সৃষ্টি। দিব্যদৃষ্টিয়েহে সত্য শিৱক
সুন্দৰকৈ দেখিব আৰু দেখুৱাব পাৰে। অৱশ্যে এই সাহিত্যৰ নিমিত্তে যে শৰীৰ প্ৰাণ
মনক একেবাৰেই আওহেলাকৈ থব লাগিব এনে নহয়, শৰীৰ প্ৰাণ মনক আন এঘোৰ
চকুৰে চাব লাগিব, সেই ঘোৰ দিব্যচকু। সেই চকুৰে তাত অনন্তৰ ভাব আৰু প্ৰেমগয়ৰ
প্ৰেমৰ প্ৰেৰণা দেখুৱাব আৰু তেতিয়াহে সেই সাহিত্যত বিশ্বৰ মহাপ্ৰাণৰ মহানন্দৰ
মহোৎসৱ সম্পাদিত হব।

আজিকালি লিখাপঢ়া শিকা বা শিকিবলৈ যোৱা ডেকাসকলৰ ভিতৰত কবিতা
বুলি পঢ় লিখা বায়ু বৰকৈ উঠিছে যেন দেখা যায়। এই বক্তাৰ ক্ষুদ্ৰ মাহেকীয়া কাকত
এখন আছে আৰু সেই কথাটো আপোনালোকে জানে বুলিয়েই ধৰি লৈছোঁ। কিন্তু

না জানে যদি বক্তাক ক্ষমা কৰিব। এই বক্তাৰ গাত সেই কাকতৰ
কাব্য-সাহিত্য

সম্পাদকৰ চিন্-চাব থকাৰ নিমিত্তে, লেখকসকলৰ পৰা কবিতাৰ নামত
চলাব খোজা ইমান পঢ় প্ৰৱন্ধ বা অপ্ৰৱন্ধ আহে যে তাক কি কম। পুৱা তেওঁ তেওঁৰ
ডাক মেলিলেই এবুৰি-আদৰুৰি তেনে বস্তুক তেওঁ “মুলাকাৎ” দিবলগীয়াত পৰে। একো-
একো দিনা এনে কাৰ্য্যৰ বঢ়াবঢ়ি ইমান হয় যে বেজাইৰ কথা হৈ উঠেগৈ। মই কোৱা
বিধৰ “কবি” আশাকৰোঁ এই সভাত নাই কিন্তু আছে যদি, তেওঁ হয়তো মনে মনে
বিদ্ৰোহী হৈ কৈছে, “ইঃ আমি লিখাবোৰ কবিতা নহয়; এওঁ লিখাবোৰহে কবিতা।”
মই ধৰি লোৱা সেই গুপ্ত বিদ্ৰোহীজনক ইয়াকে কওঁ যে মই নিশ্চয় কবিতা লিখিব
নাজানো, কিন্তু লিখিব নেজানিলেও কবিতাৰ সোৱাদ পোৱাৰ ক্ষমতাকৈৰি অলপ-অচৰপ
মোৰ গাত আছে বুলি স্বীকাৰ কৰিবলৈ মোৰ সাহ আছে। জেলেপী প্ৰস্তুত কৰিব
নাজানিলেও, লোকে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া জেলেপীৰ সোৱাদ পাওঁ দেওহে। অৱশ্যে উঠি
অহা “মন্দকবি বশঃ প্ৰাৰ্থী” ডেকাসকলে কবিতা লিখিবলৈ হেঁপাহ কৰিছে, লিখক;
তেওঁলোকৰ তপত উচাহৰ ওপৰত চেচাপানী ঢালিবৰ মোৰ সমূলি মন নাই। কিন্তু
এনে অনেক বিষয় আছে, বিবোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিছু দূৰ
কৃতকাৰ্য্য কিজানি হবও পাৰে। যেনে (১) অসমৰ অতীত গোৱৰ কাহিনী, (২) অসমৰ
নৈ, পৰ্বত, বন, উপত্যকা, বৰণা, প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্য, গাঁও-ভুই, গাঁৱলীয়া উজু জীৱনৰ কাৰ্য্য-
কলাপ, সূৰ্য্যৰ উদয়-অস্তৰ অনিৰ্বচনীয় সৌন্দৰ্য্য ইত্যাদি। তাকে নকৰি যদি তেওঁলোকে,
কাৰ আৰ্হি লৈ কব নোৱাৰোঁ, কোন গাতকৰে তেওঁলোকক নঙলা-মুখত দেখি বেঁকাটক চাই
গল। কোনে তেওঁলোকৰ জলপানত গুৰ অকণমান পেলাই দিওঁতে মিচিকীয়া হাঁহি মাৰি
তেওঁলোকক এৰা-মৰা কৰি থৈ গল, এইবোৰ বখানি কবিতা বুলি পঢ় লিখি নিজৰ সময় আৰু
শক্তিৰ অপব্যয় কৰি থাকে, তেন্তে ঠিক কৈছোঁ, ডেকা কালত এই শ্ৰেণী “কবিৰ” কবিতাৰ মই
কাঠ-সংস্কাৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু এই বুঢ়া কালত সেই পাপকাৰ্য্য বা কুকাৰ্য্য নকৰোঁ; নকৰি
নিজৰে কাঠ-সংস্কাৰ কৰি থম—তাৰ বাবে পাপে ছোৱে, পুণ্যই ছোৱে, তেওঁলোকক ছুৰ।

বাস্তবিকতে কবিতা লিখাটো ইমান উজু কাম নে? মোৰ মনেৰে দেখোন বৰ টান কাম।
 মাহুৰ বিটো অস্তবৰ বস্তু, যিটো আত্মাৰ অল্পহুতিমূলক বস্তু সেইটো প্ৰকাশ কৰে কবিয়ে।
 কবিয়ে মাহুৰক অকল আনন্দ দিয়েই কাম শেষ নকৰে; মাহুৰক দেৱতুল্য কৰিবলৈ বিচাৰে।
 বস্তুৰ যিটো চিৰন্তন সনাতন গুণ, যিটোক অৱলম্বন কৰি বস্তু বস্তু হৈ আছে, সেই মূল সত্যই
 কবিতাৰ আচল পদাৰ্থ। ধৰা, কবিতাৰ বিষয় প্ৰেম। প্ৰকৃত কবিয়ে প্ৰেমক শৰীৰৰ ফালে টানি
 আনি কামৰ শাৰীলৈ ননমায়। ওখলৈ তুলি অনন্ত ঈশ্বৰেৰে সৈতে যোগ সাধন কৰি দিবৰ চেষ্টা
 কৰিব। প্ৰকৃত কবিয়ে দেহধৰ্মৰ সহায়ত আত্মা ঈশ্বৰক নানা ভঙ্গী নানা ভাৱে প্ৰকাশ কৰিব।
 কবিৰ উদ্দেশ্য—সৃষ্টি। তেওঁ কাব্য-ৰচনাত একো প্ৰমাণ কৰিবলৈ নাযায়। তেওঁৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰে
 তেওঁ যিটো দেখিছে সেইটো তেওঁ মূৰ্ত্তমান কৰি প্ৰকট কৰিব। তেওঁ বিচাৰ বা তৰ্কৰে সত্যক
 বিশ্লেষণ কৰিবলৈ নাযায়। দাৰ্শনিক বৈজ্ঞানিকৰ দৰে তেওঁ সত্যক সন্ধান কৰি লৈ বিশ্লেষণ বা
 ব্যৱচ্ছেদ নকৰে। তেওঁ সত্যক পূৰ্ণতা দি প্ৰকাশ কৰিব। কবিৰ চকুত স্মৃতি ঘাই বস্তু; মূল
 অৱলম্বন আৰু অলম্ব্যৰ মাথোন। গীতি-কবিতাত কবিয়ে ভাবৰ উচ্ছাসৰ সহায়ত আচল সত্য
 প্ৰকাশ কৰে। নাটক কবিয়ে অঙ্গসংকলন আৰু কাৰ্য্যৰ দ্বাৰাই সেইটো দেখুৱায়। সকলোৰে
 ভিতৰত বি সত্য অস্পষ্ট তাক স্পষ্টকৈ দেখুৱা কবিৰ কাম। মূঠতে কবি ধৰি। তেওঁ সত্যক
 ধৰত কৰি দেখুৱায়। সকলোৰে ভিতৰত কি গভীৰ চিৰন্তন সত্য আছে, অনিৰ্বচনীয় সৌন্দৰ্য্য
 আছে, সেইটো প্ৰকাশ কৰে কবিয়ে। কবি-প্ৰতিভাৰ ঘাই কথা মৌলিকতা। প্ৰকৃত কবি
 গতালুগতিকগামী নহয়। সাধাৰণ সোঁতত তেওঁ উঠি নাযায়। বুদ্ধি-কৌশল আৰু “কাৰিকৰি”ৰ
 তেওঁ অপেক্ষা নাৰাখে। তেওঁৰ উৎস অন্তৰাত্মাই সহজে অভিনৱতাৰ সৃষ্টি কৰে। তেওঁৰ
 অন্তৰৰ ভুমুকৰ পৰা একো একোটি মূল idea উঠে; তাকে তেওঁ সাঁকাৰ কৰি জগতৰ
 আগত ধৰে। কবি-প্ৰতিভাৰ ভিতৰত ঐশ্বৰিক শক্তিয়েই খেলা। তেওঁৰ এই শক্তি কষ্টসাধ্য
 নহয়; অনায়াসলব্ধ ঈশ্বৰ প্ৰসাদত তেওঁ নিত্য দিল্ল। সেইদেখি কয়, “A poet is born
 and not made” অৰ্থাৎ “মেহ্নত” কৰি কোনো কবি হব নোৱাৰে; কবিৰ জন্ম হয়। চেষ্টা
 কৰি কোনোবাই কোনো কালত কোনো দেশত নতুন বাস, বাগ্মীকি, শ্ৰেষ্ঠপীয়েৰ, কালিদাস
 নাইবা শ্বেলি, কীটছ, বৰ্ডছৱৰ্থ, চাদি, থচক, ওমৰখৈয়াম হোৱাটো কোনোবাই দেখিছে নে?
 জিনিয়ছ (genius) অৰ্থাৎ “নৱনবোন্মেষণালিনী বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি” ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত জন্মে। ইচ্ছা
 কৰি, চেষ্টা কৰি, প্ৰাণপাত কৰিও কোনো নেপোলিয়ান বোনাপাৰ্ট, বা শিৱাজী বা মহাত্মা
 গান্ধী বা ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ হব নোৱাৰে। সঙ্গীত, চিত্ৰ, ভাস্কৰবিদ্যা আৰু কাব্য এই এটাই-
 কেউটাত এই কথাই খাটে। প্ৰত্যেকটিয়ে নিজৰ নিজৰ বাটেদি সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টি, বস সৃষ্টি কৰে;—
 মাথোন উপকৰণ সুকীয়া। এই চাৰিটি “বসোঁবে সঃ”ৰ চাৰিটি সোঁতা। বসস্বৰূপ আনন্দ
 স্বৰূপৰ বি লাৱণ্যতাৰ লীলাময় তৰঙ্গভঙ্গ, সেই তৰঙ্গভঙ্গ মধুময় হিল্লোল এই চাৰি শিল্পীৰ হৃদয়ত
 নানা ভঙ্গীৰে বৈ যায়। প্ৰথমত শ্ৰুতি তাৰ পিচতহে স্মৃতি। প্ৰথমতে সামগান; আৰু পিচত
 হে তাৰ বৰ্ণনাৰ চিত্ৰ, মূৰ্ত্তি আৰু কাব্যৰ পুৰাণ। সঙ্গীতে সচ্চিদানন্দৰ মধুৰ ওঁকাৰধ্বনি
 দিব্যকৰ্ণেৰে শুনি গানৰ সৃষ্টি কৰে। চিত্ৰকৰে আৰু ভাস্কৰে সচ্চিদানন্দৰ লীলাগতিৰ অপৰূপ
 ভঙ্গীক হৃদয়ত ধৰি চিত্ৰত আৰু শিলত তাক সন্মূৰ্ত্ত কৰে। কবিয়ে সচ্চিদানন্দৰ স্মধুৰ বাণী

অন্যতম শুনায়; বি দাঁড়িয়ে "কাণৰ তিতবেদি মঙ্গলমত প্ৰবেশ কৰি প্ৰাণ আকুল কৰে।"

এজনে মহাত্মা গান্ধীক সুধিছিল—“মহাত্মা! এইটো কেনে কথা যে আপুনি জাতীয় উত্থানৰ নিমিত্তে আৱশ্যকীয় বস্তুৰ তালিকাত Art অৰ্থাৎ শিল্পকলালৈ ঠাই বখা নাই?” মহাত্মাই উত্তৰ দিলে—“যোক মানুহে ভুল বুজিছে দেখি মই দুঃখিত। বস্তুৰ দুটা aspect অৰ্থাৎ দৃশ্য আছে। সম্প্ৰতি মই মোৰ উদ্দেশ্যৰ কাৰ্য্য সাধিবৰ নিমিত্তে একালবটোত সবহকৈ হেচা দিবলগীয়াত পৰিছোঁ, এই মাত্ৰ। সঁচাকৈ কবলৈ গলে অন্তৰৰ সহায় ব্যতিৰেকে বাহিৰৰ কোনো মানেনই নাথাকে। All true Art is thus the expression of the Soul. মানুহৰ ভিতৰৰ বস্তু প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলে বাহিৰা আকৃতিৰ কোনো মূল্য নাথাকে। Art মোৰ বৰ হেঁপাহৰ সমল। বহুতে নিজক artist অৰ্থাৎ শিল্পকলাবিদ আৰু শিল্পসেৱক বুলি কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰ্য্যত আত্মাৰ প্ৰেৰণাৰ একেবাৰেই অভাৱ। বেনে, বিলাতৰ ওছকাৰ ৱাইলডি (Oscar Wilde)। মই বিলাতত থাকোঁতে তেওঁৰ কথা সকলোৰে মুখে মুখে। ৱাইল্ডিয়ে বাহিৰৰ আকৃতিকে Art বুলি সাৰোগত কৰি, immorality অৰ্থাৎ দুৰ্নীতিৰ সাধন কৰি, তাত বহন লগাই দেখিবলৈ গুৱনি কৰিছিল। All true art must help the soul to realise the inner-self. সকলো প্ৰকৃত আৰ্ট আত্মাক চিনিবলৈ আৰু অনুভৱ কৰিবলৈ সহায়ক হোৱাটো অত্যাৱশ্যক। To a true artist only that face is beautiful which, quite apart from its exterior, shines with the truth within the soul. প্ৰকৃত শিল্পীৰ চকুত সেই মুখখনিহে সুন্দৰ, যাৰ মুখত আত্মা প্ৰতিবিম্বিত হৈ জিলিকিছে।”

ওপৰত কৈ আহিছো যে প্ৰকৃত সাহিত্যৰ প্ৰধান লক্ষণ মুক্তি (freedom)। বি সাহিত্যৰ ভিতৰত স্বাধীনতাৰ প্ৰেৰণা, মুক্তিৰ বন্ধন-বিহীনতা স্বচ্ছন্দে লিখিবৰ শক্তি নাই, সেই সাহিত্য মৃতবৎ। তাৰ আত্ম-প্ৰতিভা অবিকশিত, অহুষ্ঠ, অপুষ্ঠ, অমহান্। মানুহৰ জীৱন বৈচিত্ৰ্যময়। জীৱন্ত সাহিত্যও সেই লক্ষণাক্ৰান্ত। কিন্তু যেতিয়াই আমি সাহিত্যক কঠোৰ নিয়মৰ নিগড় দি বান্ধো-চাটোঁ, তেতিয়াই সাহিত্যই পঙ্গু আৰু নিজৰ অৱস্থাৰ ফালে ঢাল লয়। ব্যাকৰণ আৰু

অভিধান, ঘাইকৈ ব্যাকৰণ সাহিত্যৰ ভৰিত বিধি-নিষেধৰ কঠিন নিগড়।

প্ৰকৃত সাহিত্যৰ
লক্ষণ

সংস্কৃত সাহিত্যৰ নিমিত্তে, গ্ৰীক আৰু লেটিন সাহিত্যৰ নিমিত্তে, সেই সেই সাহিত্যৰ পিচৰ ডোখৰ কালত, যেতিয়া ব্যাকৰণৰ কটকটীয়া জিজিৰী প্ৰস্তুত

হল, তেতিয়াৰেপৰা সেই সেই সাহিত্যৰ অন্তকালৰ শব্দা প্ৰস্তুত হল। সেই শব্দাত পৰি থাকিও সংস্কৃত সাহিত্যই মাজে মাজে ছুঁৱাৰ চাৰিবাৰ বি ভাল মাত মাতিছিল, সেই মাত মৰণ কালৰ বাম নাম, আশাৰ নাম, অহৰ, মজদৰ নাম, গডৰ নাম মাখোন। হাতে-ভৰিয়ে ককালে-মূৰে ব্যাকৰণৰ শিকলি-পিদ্ধি ওলোৱা ভট্টিকাব্য এক অপূৰ্ণ বস্তু। সি এক মাৰ্কেল পাথৰৰ মনোহৰ মূৰ্ত্তি—প্ৰাণশূন্য নিমাতী-কন্যা। তোমাৰ পেটত ভোক, মুখত লোভ সবহকৈ আছে যদি, তুমি সেই কন্যাৰ প্ৰেমত পৰি কক-বকাই ফুৰিবলৈ সাজু হব পাৰা, কিন্তু বন্ধকন্যাফেৰিব পৰা হলে মাত-কথা একোকে নোপোৱা। কিন্তু সেই বুলি যে সাহিত্যৰ নিমিত্তে ব্যাকৰণ অভিধানৰ

একেবাৰেই আৱশ্যকতা নাই, এনে নহয়। ব্যাকৰণ অভিধান নাথাকিলে, ভাষা আৰু সাহিত্য হেঁদাঙি মেলা গুৰু দৰে হ'ব আৰু সেই সাহিত্যৰ, সেই ভাষাৰ উপদ্ৰৱত কাৰো টাটী চৰোৱা এখনো নাথাকিব। সকলোতে এটা বিবেচনাৰে সৈতে সংঘৰ্ষ আৰু বিচাৰেৰে সৈতে বিধি-নিষেধৰ নিয়ম থকা ভাল—সাহিত্য আৰু ভাষাতো, নতুবা সাহিত্য আৰু ভাষাৰ উন্নতি কৰোঁ উন্নতি কৰোঁ বুলি মুখেৰে হেপোৱা পিটি থাকিলেও একো লাভ নহয়। কিন্তু সেই বুলি সেই নিয়ম কটকটীয়া ডাঙৰ শিকলি হোৱাটো অসম্ভৱ, হলেই মৰণ। জাতিভেদৰ মূলমন্ত্ৰ পাহৰা বাবে, সামাজিক টান বান্ধ-চাটৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা কঠোৰ ব্ৰাহ্মণ্যৰ সৃষ্টিৰ লগে লগে সাহিত্যৰ পতনৰ গুটিও পচোৱা হয়। সাহিত্যত উচ্ছৃঙ্খলতা যেনেকৈ দোষৰ কথা, "মোক—হুচুৰি মোক হুচুৰি ৰাৱো" তেনেকৈ দোষৰ কথা।

এই লেচুতে, সম্প্ৰতি এই সভাই হাতত লোৱা এটি কাৰ্য্যৰ বিষয়ে একাধাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ—অৱশ্যে ভয়ে ভয়ে। কাৰো মনত আঘাত দিবৰ মনেৰে নহয়। কিন্তু কিবা স্বৰূপে কেনেকৈ কাৰো মনত এটি আঁচোৰো যদি লাগে, তেন্তে কৰাৰোৰে সেই জনৰ ওচৰত মই আগেয়েই ক্ষমা মাগিছোঁ। আমাৰ অসমীয়াৰ গোৱৰ শ্ৰদ্ধাস্পদ ৰায় বাহাদুৰ শ্ৰীযুত ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াই ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত দুটি সাহিত্যাৰুৱাগী গুণৱন্ত পুত্ৰ হেৰুৱালে। তেওঁলোকৰ নাম চিৰস্মৰণীয় কৰিবৰ নিমিত্তে তেখেতে মুক্তহস্তে টকাৰ এটি ডাঙৰ দান দিছে। সাহিত্য-সভাই সেই টকাৰে তেখেতৰ পুতেক দুটিৰ নামেৰে এখন ব্যাকৰণ আৰু এখন অভিধান ৰচনা কৰাবলৈ কাৰবাৰ কৰিছে। মন খুলি কবলৈ গলে, ডাঙৰ দানটোৰ জোখাই এইকাৰ্য্যৰ দ্বাৰাই ডাঙৰ ফল লাভ হ'ব নে নহয়, মোৰ হলে সন্দেহ আছে। প্ৰথম কথা, সম্প্ৰতি ব্যাকৰণ আৰু অভিধানৰ যে আমি একেবাৰেই দুখীয়া হৈ আছোঁ, এইটো কোনো-পধ্যে মানিব নোৱাৰোঁ। অসমীয়া ভাষাত দিগ্‌গজ পণ্ডিত ডাঙৰীয়া হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ বহুত সেই দুই বিষয়ত আমি চহকী। ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ কলেবৰ ইমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল নে যে সেই দুখনে আমাক চাকিবলৈ নটা হল? মোৰ হলে দেখোন মনে নধৰে। কাৰণ, মই হলে সেই দুখনকৈ আজিলৈকে সামৰি-সুতৰি গাত মেৰাই ল'ব পৰা নাই,—ঢিলা হৈ ওলৰি-জোলমি আছে। ওপৰত মই ব্যাকৰণ অভিধানক ভাষা আৰু সাহিত্যৰ শিকলি বুলি আহিছোঁ। অথচ শিকলি লাগে বুলিও কৈছোঁ। এইটো অৱশ্যে সাধৰণ নহয়, অথবা নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰ আতাৰ তিনিশ তিনিফুৰি ফকৰাৰ ভিতৰত এটা ফকৰাও নহয়। সেই দেখি কও যে সুন্দৰীসকলে ডিঙিত পিন্ধা আৰু সুন্দৰসকলে চোলাৰ বুকুত বা হাতৰ সৰুগাঠিত ঘৰীৰে সৈতে বন্ধা সোণৰ শিকলিহে আমাক লাগে—ফাটেকীয়া কয়দীৰ হাতে-ভৰিয়ে ডিঙিয়ে-ককালে লগোৱা লোৰ শিকলি নালাগে। হেম বৰুৱাৰ ব্যাকৰণ আৰু থাইকৈ অভিধানখনি আমি সোণৰ শিকলিৰ শাবীতহে ধৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰি ন-টক অভিধান ৰচনা কৰিবলৈ গলে ভয় হয়, পিচে সি জিজিৰী হৈ পৰে। ইয়াৰ কাৰণো আছে। বাকৈ তাকে ধৰ্ম্মৰ বক্তৃতা দিয়া দেখি পূজ্যপাদ ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসদেৱে কৈছিল যে "বক্তাজনে চাপ্ৰাছ পাইছেনে? চাপ্ৰাছ নাপালে সেই বক্তাৰ কথা কোনে শুনিব, কোনে মানিব?" পৰমহংসদেৱে চাপ্ৰাছ পোৱা মানে ঈশ্বৰৰ আদেশ, বা Inspiration

সোৱা বুজাইছিল। বাস্তৱিকতে এইটো সঁচা কথাও। দেখকচোন, বাট-পথে, বজাৰে-হাটে আৰু গিছাই আৱিকালি কত খুটান পাছবিয়ে ধৰ্মৰ বক্তৃতা দি ফুৰিছে কিন্তু জনিছে কেই জনে? শুনা মানে মনা—অৰ্থাৎ মানিছে কেই জনে? এশৰ ভিতৰত নিৰাশ্রয়জনৰ একো নেই উল্লেখ নোমাই সিকাণে সবকি ভুংকৰে ওলাই গৈছে। অথচ humblest of the humble বীৰখুঁই, আন কি তেওঁৰ শিষ্য ছেণ্ট পলৰ নিচিনা জনদিয়েকে বি কৈছিল, আৰু পিচত মাৰ্টিন লুথাৰৰ নিচিনা মহাজনদিয়েকৰ মুখে খৃষ্টধৰ্মৰ বিষয়ে কেতিয়া ক'ত কি কথা ওলাইছিল, সেই কথা শুনিবলৈ হাজাৰ কাণ ঠিক। আন নালাগে বামকৃষ্ণদেৱৰ এটি কথাও শ্রোতাসকলৰ কাণৰ পৰা সাৰিব নোৱাৰিছিল। আমাৰ অসমৰ কথালৈকে চাওক—“শব্দৰে ৰচিলা ডাকি বোলা বাম বাম, মাধৱে ৰচিলা ডাকি বোলা বাম বামৰ” মাৰ নাই। অথচ তেওঁলোকৰ পিচৰ কত সন্ত, সাধু, মহাজন বিদ্বৎজনে কত কি ৰচি আছে, কত কি ডাকি আছে, সেই ৰচনাই সৰ্বসাধাৰণৰ চেতনা নজগায়, সেই ডাকত সৰ্বসাধাৰণ নিৰ্বাক। সেই দেখি ভয় হয়, সাহিত্যৰ চাপৰাছ নোপোৱা মাহুহে অভিধান প্ৰণয়ন কৰি ডাক দিলে, সিও যদি সাহিত্য-সাধাৰণৰ ৰাজ্যত নিৰ্বাক হয়।

চাপৰাছ পোৱা পানিনি, মুকুবোধ, ৰত্নমালা আজিও জীয়াই আছে; কিন্তু তাৰ মাজৰ আৰু পিচৰ ব্যাকৰণ ৰটোতা হেজাৰ হেজাৰ লোহাৰাম পণ্ডিতৰ ব্যাকৰণবোৰ কালৰ জাজি উটা দি উটি কৰবালৈ যাব লাগিছে। মই পোনপটিয়েই সোধোঁচোন বাক কওক—আজি প্ৰায় কুৰি বছৰৰ ওপৰ হ'ল, হেমকোষ ওলোৱাৰ। আমাৰ কেইজন সাহিত্যিকে হেমকোষত থকা প্ৰায়বোৰ শব্দ জানে, আৰু জানে যদি তেওঁলোকৰ কথাত আৰু ৰচনাত ব্যৱহাৰ কৰে? অথচ মই ন দি কব পাৰোঁ, হেমকোষত থকা সৰহ ভাগ শব্দ দিনো অসমৰ ঘৰে ঘৰে জীয়াই আছে আৰু ব্যৱহৃত হ'ব লাগিছে। অৱশ্যে বঙলা নভেল গিলি বঙ্গ ভাষাত জাৰক্ নেমুটেঙাৰ আচাৰ হৈ থকা সকলৰ সম্পৰ্কে মই ভাঠকৈ ন-দি একোকে দিব নোৱাৰোঁ। আৰু ধৰাই বাওক, এই কুৰি বছৰতে হেমকোষখন বুঢ়া হ'ল আৰু আমাৰ উঠি-অহা কঁহকঁহীয়া ডেকা ভাষাই আৰু তাৰে হাল বাব নোৱাৰা হ'ল; বালেও সাতে-পথেহে একোবাৰ আদৰাৰ বাব পাৰে। কিন্তু মই সোধোঁ এইটোহে যে, এই কুৰি বছৰ কালতে যদি “চাপৰাছী” হেম বন্ধুৰ হেমকোষ “পিজৰাপোলৰ” লায়ক হ'ল, চাপৰাছ নোপোৱাসকলৰ কৰ্মফলকামী অভিধানখনো যে তাৰ আধুৰি কালতে বুঢ়া হৈ বৰ ভাইৰ বাটেদি বাট বুলি পিজৰাপোলবাণী নহ'ব তাৰ প্ৰতিবন্ধক কি? আজিকালি ওলোৱা বা ওলাইছে বুলি বোচি ফুটাই দিয়া “মক্সি গ্লেণ্ড, ইন্জেকশ্বন” দৰব কাৰো হাতত আছে জানো? যদি মই ভয় কৰা কথা ঘটে, তেতিয়া দেখোন সহৃদয় পুত্ৰশোকাতুৰ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াৰ ইমানখিনি টকাৰ এই দানটোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য বিফল যায়। আৱশ্যক হলে “হেমকোষ”তে দেখোন পৰিশিষ্ট স্বৰূপে নতুনকৈ সঙ্কলিত বা সংগৃহীত শব্দবোৰ লগাই দি হেমকোষৰে কলেবৰ বঢ়াই যাব পাৰি। প্ৰথমতে “এন্ছাইক্লোপিডিয়া ব্ৰিটেনিকা” নামৰ ইংৰাজী অভিধানখন কি আছিল? তাকতো এইদৰেই ক্ৰমশঃ ১৪১৫ “ভলিউমত” পৰিণত কৰা হৈছে। বেনলতো দেখিছোঁ, অসমতো যে নাই দেখা এনে বুলিব নোৱাৰোঁ;—কোনো নতুন লিখকৰ হাতত স্বৰচিত কিছুমান প্ৰবন্ধ গোট খালে আৰু ঘাইকৈ যদি সেই প্ৰবন্ধবোৰ আন কাকতে

অগ্রাহ্য কৰে বা আন কাকতত ছপাবৰ অসুবিধা হয় ; তেন্তে সেইজনে পোন বাট বিচাৰি গায়—এখন নকৈ কাকত উলিয়াই সেই প্ৰৱন্ধবোৰ তাত ছপাই উলিয়াটোকে। কিছু দিনৰ পিচত সেই প্ৰৱন্ধৰ টোপোলাটোও উদং হয় ; তেওঁৰ হাতৰ খজুৰতিও নৰে ; উচালৰ পানী-টুপিও শুকাই যায় আৰু তেওঁৰ কাকতেও দৈখৰ নাম লৈ প্ৰাণ পৰিত্যাগ কৰে আৰু গ্ৰাহক-সকলেও গতি বিসঙ্গতি দেখি, কপালকে ছুবি সেই মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি মনে মনে থাকে।

নাওক, এইখিনিতে সাহিত্যৰ ভাষাৰ সম্বন্ধে আধাৰচেৰেক কথা কওঁ বুলিছোঁ। সকলোৱে জানে যে এই বিষয়ে আজিকালি দুটা মত প্ৰচলিত। এটা হৈছে, সাহিত্য সাধু ভাষাত ৰচিত হব লাগে। আনটো—দিনো ঘৰুৱা-পৰুৱা কথা কওঁতে যি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা যায়, সেই ভাষাত সাহিত্য ৰচিত হব লাগে। সাধু ভাষা মানে যাক পণ্ডিত ভাষা বোলা যায় অৰ্থাৎ সংস্কৃতৰ অম্লস্বাৰ

বিসৰ্গ বাদ দি যি ভাষা হয়, অৰ্থাৎ যি ভাষা মাথোন সংস্কৃত শব্দৰ ভাৰ-পাচি
সাহিত্যৰ ভাষা

অথবা যি ভাষাৰ বৰকাপোৰখন বুদ্ধিৰ দীঘ-বানিৰে বোৱা হয়, সেই ভাষাক একে আধাৰে অগ্রাহ্য কৰি আমি এই বিষয়ে কথা কওঁ। আমি এনে সাধু ভাষাৰ কথা কবলৈ গৈছোঁ, যি ভাষা বঙ্গদেশৰ সাহিত্যত, ঘাইকৈ মহৰ্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে তেওঁৰ ৰচিত “ব্ৰাহ্মধৰ্মৰ ব্যাখ্যান” নামৰ কিতাপত আৰু বঙ্কিমচন্দ্ৰ চেটাজীয়ে তেওঁৰ নভেলবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে। বঙ্গদেশৰ সাহিত্যত মৌখিক ভাষা আমি এইটোকে বুলিছোঁ, যি ভাষাত “আলালেৰ ঘৰেৰ ছুলাল” নামৰ প্ৰথম বঙলা নভেলখন ৰচিত হৈছে। আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে এই নতুন যুগৰ সাহিত্যত সাধু ভাষা আৰু মৌখিক ভাষাৰ মাজত বঙ্গদেশৰ দৰে এনে এটা ডাঙৰ চাপৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। কিন্তু ভৱিষ্যৎবাণী কৰিব পাৰোঁ যে কালক্ৰমত কম-বেছি তেনে চাপৰ বিভিন্নতাই দেখা নিদি নাথাকে। সেই দেখি এতিয়াৰ পৰাই আমাৰ লক্ষ্য থকা উচিত যাতে সেই চাপটো দেৱ নোৱৰা ওখ হৈ নপৰে।

মৌখিক ভাষাৰে সাহিত্য ৰচনা কৰিবৰ প্ৰয়াসীনকলে কয় যে ভাষা ভাবৰ বাহন, ভাব ভাষাৰ বাহন নহয়। অৰ্থাৎ ভাষা-ধোৱাৰ ওপৰত উঠি কুৰা “চোৱাৰী” ভাবহে। ভাষা-ধোৱাই যদি ‘চোৱাৰীৰ’ কাকত উঠিবলৈ যায়, তেন্তে “ওলোটা বুজিলি ৰাম” হব! কথা কোৱা ভাষাৰ মাজেদিয়েই আমি দিনো আমাৰ অন্তৰৰ সকলো ৰকম ভাষাকে প্ৰকাশ কৰোঁ। খং প্ৰকাশ কৰোঁতেও সেই ভাষা মৰম কৰোঁতেও মৰমৰ বাণী সেই ভাষা প্ৰেম কৰোঁতেও প্ৰেমৰ প্ৰতিধ্বনি সেই ভাষা। তেন্তেনো বাহিৰা পোছাকী সাধু ভাষা এটাৰ আশ্ৰয় লওঁ কিয়? যদি সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য হয়, আন্তৰিক ভাব-বৈচিত্ৰ্যৰ বাহ্যিক প্ৰতিমূৰ্তি, তেন্তে স্বতঃস্ফূৰিত ভাষা এটাৰ সাহায্য পৰিত্যাগ কৰি কৃত্ৰিম সাধু ভাষা এটাৰ সহায় লবলৈ যাওঁ কিয়? সদায় সকলো সময়তে ভাৰ প্ৰকাশক প্ৰাণশক্তিপূৰ্ণ মৌখিক ভাষাক বৰ্জন কৰি দহজন পণ্ডিতে প্ৰস্তুত কৰা ভাষা এটাক গ্ৰহণ কৰোঁ কি বুলি? সাহিত্যক যদি সৰ্বসাধাৰণৰ উপভোগৰ বস্তু কৰিব লাগে, তেন্তে সৰ্বসাধাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাত নিশ্চয় তাক গঢ়িব লাগিব।

এইখিনিতে এতিয়া এটা কথা ভাবি চোৱা উচিত :—সাহিত্য সঁচাকৈয়ে সৰ্বসাধাৰণৰ নিমিত্তে নে? সৰ্বসাধাৰণ শব্দটো এইখিনিত ইংৰাজী Mob শব্দৰ অৰ্থবাহকৰূপে ব্যৱহাৰ

কৰিছোঁ। সাহিত্যক বাস্তৱিক "মৰ" উপযোগী কৰি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিলে তো বঢ়িয়া কথাই ; কিন্তু সম্ভৱ নে? এক প্ৰকাৰে সেইটোক অসাধ্য কামকে বুলিব লাগে। আজিলৈকে কোনো সভ্য দেশত তেনেকুৱা কিন্তু হোৱা নাই। সাহিত্যও দৰ্শন, বিজ্ঞান আৰু আৰ্টৰ নিচিনাকৈ সাধাৰণৰ অৰ্থাৎ "মৰ" ওপৰ খাপৰ বস্তু নহয় জানো? দৰ্শন, বিজ্ঞান, আৰ্টৰ নিচিনা সাহিত্যও মহৎ বস্তু। জগতত সকলোবোৰ মহৎ বস্তুৱেই অসাধাৰণ। সাধাৰণে সহজে বিটো নোদেখে, অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে, সেইটোৱেই মহৎ। তাৰ ওলোটাটো সাধাৰণ হৈয়ে ৰব। উদাহৰণ- স্বৰূপে ধৰক, কলিকতাৰ কালীঘাটত জঁকা ছবিবোৰ। সাধাৰণে সেই ছবিবোৰ স্বচ্ছন্দে বুজে, আৰু কিনি ঘৰলৈ লৈ যায়। কিন্তু সেই ছবিবোৰত চিত্ৰ-কলাৰ কিবা পদাৰ্থ আছে নে? বাফেলৰ, ভেনুডাইকৰ, নাইবা ক্ৰীষ্ণত অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ছবিৰ কিবা মৰ্ম সাধাৰণে অনুভৱ কৰিব পাৰিব নে? উচ্চ অঙ্গৰ প্ৰকৃত সঙ্গীতৰ মৰ্ম সাধাৰণে বুজিব পাৰে নে? সাধাৰণে মৰ্ম পোৱা সঙ্গীতত প্ৰায়ে সঙ্গীত বিছাৰ উচ্চ অঙ্গৰ কিবা থাকে নে? কাব্যৰ কথাৰূপে চাওক;—বৰ্জছৰ্থ, শ্বেলি, টেনিছন, ব্ৰাউনিং আন কি ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কবিতাও সাধাৰণৰ বোধগম্য বস্তু হয় নে? কালিদাস, ভৱভূতি, মাঘ আৰু ভাৰবীৰ কাব্যৰ মৌল সাধাৰণৰ আগত কিমান? দৰ্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান, গণিত, আৰ্ট এই সকলোবোৰৰে সুকীয়া ভাষা আছে সেই সেই বিষয়ত বিজ্ঞ সকলে সেই সেই ভাষা বুজে আৰু তেওঁলোকৰ সেই সেই বিষয়ত সেয়ে নিজা ভাষা। তেন্তে সাহিত্যবোৰো সেইদৰে নিজৰ ভাষা নহবৰ কাৰণ কি? দৰ্শন, বিজ্ঞান প্ৰভৃতিতকৈ সাহিত্য নীহকুলীয়া নে? সাধাৰণ সকলোৰে অৰ্থাৎ "মৰ" বুজিব পৰাকৈ দেখোন দৰ্শন, বিজ্ঞান, গণিতৰ পৰিভাষা ৰচিত হোৱা নাই? সাহিত্যও এখন শাস্ত্ৰ নহয় জানো? সাহিত্যবোৰ নিজৰ পৰিভাষা থাকিব নাপায় জানো? কবিয়ে কবিতা লিখোতে নিজৰ অন্তৰৰ প্ৰেৰণা অনুসৰে, কবিতাৰ প্ৰাণটি সৰ্বতোভাৱে অনুভৱ কৰি লিখে। লোকে অৰ্থাৎ সাধাৰণে সেইটো তেওঁৰ দৰে বুজিলে নে নাই, সেই ফালে তেওঁ বৰকৈ চকু দিবলৈ গলে, তেওঁৰ মুখ্য কাব্য সফল হোৱা-টোৱেই টান। কবিৰ অন্তৰৰ ভুয়ুক তেওঁৰ নিজা বস্তু। তেওঁৰ নিজা সুকীয়া ভাষাৰ ৰঙ্গইদিহে সেই ভুয়ুক ওলাব। মাছৰ ভিতৰৰ যি কৰি-অনুভূতি আছে কবিয়ে কবিতাৰ ভাষাৰেহে তাক প্ৰকাশ কৰিব। সেই অনুভূতি প্ৰকাশক কবিতাৰ ভাষা সাধাৰণ ভাষাৰ নিচিনা হবলৈ আশা কৰাই বৃথা। মুখৰ ভাষা পৰিবৰ্ত্তিত হৈ যেতিয়ালৈকে কবিতাৰ ভাষা হোৱা নাছিল, তেতিয়া-লৈকে কোনো কাব্যই সৃষ্টি হোৱা নাছিল। সাহিত্যই যি গঢ়েৰে, যি ভঙ্গীৰে মনোহৰ হৈ আত্ম-প্ৰকাশ কৰে, সেই আত্মপ্ৰকাশৰ ভাষা সাহিত্যৰেইহে সুকীয়া সমল। দিনো আমি যি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই ভাষা দৈনিক জীৱনৰ আৱশ্যকতাৰ ভাষা, আহাৰীয়া কালৰ চিত্ত-বিনোদনৰ ভাষা। সেই ভাষা ধীৰ, স্থিৰ, সংযত, গম্ভীৰ ভাষা হবই নোৱাৰে। সাহিত্যত অনুভূতিৰ পূৰ্ণতা, অখণ্ডতা অত্যাৱশ্যক। সাহিত্যৰ লক্ষ্য শিল্পৰচনা। দৈনিক কৰ্মজীৱনৰ চকুল এৰাডুখৰীয়া আৰু ছবামুৰা কথা-বাৰ্তাৰ ভাষাই সেই কাৰ্য্য কৰে কেনেকৈ? ঘোৰাত উঠি চাপলি মাৰোতে নাইবা বোকা খচি ঘৰৰ বেৰ লিপি থাকোতে নাইবা পথাৰৰ মাটিৰ সীমা ঠেলাঠেলি লৈ দন্দ কৰি থাকোতে, মেনে আছে তেনে অৱস্থাতে, কোনোৱাই লব মাৰি গৈ, কুৰুৱাৰ বালিত বাহৰ কৰি বদন্তবাদী, বদমেধি, বদদেউৰী, বদপূজাৰী আৰু আন আন বৰ বৰ শিষ্টৰে সৈতে সভা কৰি বহি

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

থকা প্ৰভু জগন্নাথৰ ওচৰত আঠু লৈ তাৰ কোনো কথা নিবেদন কৰি সভা শুৱনি কৰিবলৈ যোৱাটো কেনে বিশ্বৰ কথা হব, এবাৰ ভাবি চাওক। মোখিক ভাষাৰ বিচনীৰ বা এচাটিয়ে সাহিত্যৰ গাৰ বাহিৰৰ ছালখন খন্তেকলৈ অলপ দীতল কৰিব পাৰে কিন্তু ভিতৰৰ বিৰহাশি গুমাৰ কেনেকৈ? আৰু এটি কথা পাহৰিলে নচলিব—সাহিত্যত অকল ভাল ভাবটি হলেই যে সকলো হল এনে নহয়; তাৰ মান-মৰ্যাদা বাধিবৰ নিমিত্তে ভাল পোছাকটিও দৰকাৰ। ভাষাই হৈছে সেই পোছাক। কোনোবাই হজুৱাৰ আঠুমূৰীয়া চুৰিয়া এভোখৰ ককালত আঁৰিয়েই, হাচটি লৈ, দাৰ্শনিক, বৈজ্ঞানিকসকলেৰে সংগঠিত বিদ্বজ্জনৰ সমাগমত বহিবলৈ ঠাই পোৱাটোৱেই টান হব। পছমৰ চকাটিক আঁৰি থকা পাপৰিবোৰো চকাটিৰ বোঁগ্য হব লাগিব; নতুবা গুণ্ডায়। ভাষা উজু আৰু সবল হব লাগে বুলি আহুকাল কৰি থাকিবৰ সকাম বৰ নেদেখোঁ। সাহিত্যিকৰ অন্তৰ সবল হলে, তেওঁৰ ৰচনাৰ ভাষাটিও সবলতাৰ শুভ মহিমাৰে বিমণ্ডিত হব আৰু সেই সবল ভাষাই সবল মানুহৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিবই কৰিব। আন পিনে সাহিত্যিকজন যদি জেলেপীৰ পাক হয়, তেন্তে তেওঁ বিমানকে বৰুৱা উজু ভাষাৰে তেওঁৰ ৰচনা নিলিখক সেই ৰচনাই, তেওঁৰ ভাব বিমানেই মহাবীৰ মহাৰথী নহওক, চক্ৰবুহ সৃজন কৰি সেই ভাব অভিমন্ত্যক বধ কৰিবই। মুঠতে লিখকে সাধু-ভাষাতেই লেখক বা মোখিক ভাষাতেই লিখক, ৰচনাত অন্তৰৰ প্ৰাণ ঢালি দিলেই সেই ৰচনা সাহিত্য হব। সাহিত্যৰ ৰচনা অকল উজু আৰু স্বাভাৱিক হলেই যে হল, এনে নহয়। সি উদাৰ, মহৎ আৰু শ্ৰীমন্ত হোৱাও আৱশ্যক। মুঠতে কওঁ যে সাহিত্যত মোখিক ভাষা আৰু সাধু ভাষা দুইটালৈ স্থান আছে। প্ৰতিভাবান লিখকে যেতিয়া বিটোকে অন্তৰৰ প্ৰেৰণাৰ উপযোগী বেন দেখে, সেইটোকে ব্যৱহাৰ কৰে। প্ৰতিভাবান লিখকৰ হাতত দুইটাৰ সম্মিলন খটি মনোহৰ সাহিত্যৰ সৃষ্টি হয়।

প্ৰত্যেক দেশৰে স্বাধিকাৰ লাভৰ লগে লগে সেই দেশৰ সাহিত্য, শিল্প কলা, নাট্যশিল্পই সাৰ পাই উঠে। মুক্তাৱস্থাই অন্তৰৰ আনন্দ উন্মোচিত হৈ এই বিষয়বোৰত পল্লবিত কুসুমিত হয়। ফ্ৰান্সত ৰুছো, ভল্টেয়াৰ, ভিক্টৰ হিউগো; জাৰ্মানিত গেটে, ইংলণ্ডত শ্বেক্সপেৰ, ভাৰতত বিষ্ণুদাসত্যাৰ সময়ৰ কালিদাস প্ৰভৃতি এই কথাৰ সাক্ষী। জগতৰ লাভৰ হিচাপত এক গেটে হাজাৰ মণ্টেকৰ সমান; এক শ্বেক্সপেৰ, তেতিয়াৰ কথাৰ নকণ্ট, আজিৰ সঙ্গৰা পৃথিৱীৰ তিনি ভাগৰ এভাগৰ অধীশ্বৰ বৃটিশ, ইম্পিৰিয়েলিজম আৰু এম্পায়ৰতকৈ ডাঙৰ। দূৰলৈ যাবই নালাগে, বঙ্গদেশৰ জাতীয় জাগৰণৰ সামান্য আভাসৰ স্পৰ্শত উঠা বন্ধিমৰ “বন্দে মাতৰম”, বিজ্ঞানজ্ঞানৰ “আমাৰ জন্মভূমি” ৰবীন্দ্ৰনাথৰ “মোণাৰ বাংলা”ই শতক বছৰৰ সাধনাৰ সমান ফল প্ৰদান কৰিছে। এই আভাসৰ ক্ষন্তেকীয়া স্পৰ্শই বঙ্গদেশৰ সাহিত্য, শিল্পকলা, চিত্ৰকলা আৰু নাট্য সাহিত্যত জাতীয় জাগৰণৰ তৰঙ্গ তুলি দিছে।

নাট্য সাহিত্যৰ কথাতে সেই বিষয়ে একাধাৰ কওঁ। বঙ্গদেশৰ নাট্য সাহিত্যৰ প্ৰধান স্থানবোৰত যদিও চকামকাকৈ একো একো বাৰ প্ৰকৃত নাট্য-কলাৰ পোহৰ চকুত পৰে, কিন্তু

চকলা চপলাৰ দৰে সেই পোহৰ ততালিকে মাৰ যায় আৰু তাৰ ঠাইত তমঃ ঘনীভূত হয়। সেই নাট্যশালাৰ সাহিত্যত জাতীয় জীৱনৰ স্পন্দন নাই। বঙালী

জাতিৰ সুখ-দুখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাৰ প্ৰতিবিম্ব সেইবোৰত অতি বিৰল। তেওঁলোকৰ নাট্যশালত

সোমালেই মনত খেলায় যে আমি দুৰ্দ্ধিৰ, দুৰ্বোধন, আলেকজেন্ডাৰ, চন্দ্ৰগুপ্ত, ছাত্তাহানৰ ৰাজ্যত সোমালোঁ। বঙ্গদেশৰ বঙালী জীৱনৰ সোঁত কোন বাটে, কেনে বাটে, কেনেকৈ বুলিছে, আৰু বলিব লাগে; বঙালীয়ে কি কৰি চলিলে, কি থাই জীলে বৰ্তমান আপদ অপায়-অমললৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ পাব, এইবোৰৰ ভূ-বাতৰি তেওঁলোকৰ নাট্যশালবোৰে নাৰাখে। দেশৰ দাৰিদ্ৰ্য-নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ মানুহে যত থাকিলে নেপাই কষ্টত পৰি অস্থিৰ নাৰাখে। দেশৰ চাৰিউফালৰ ঘোৰ অন্ধকাৰে যত সেইবোৰক অন্ধ কৰি বাট হেৰুৱাই দিছে, সেইবোৰ ঠাইত কলিকতীয়া ৰঙাপাণ্ডৰীয়া গছৰাৱালা বা কনিষ্ঠবলক বিচাৰি পাবলৈ নোহোৱাৰ দৰে— বঙ্গৰ নাট্যবিজ্ঞক বিচাৰি নোপোৱা। বিখ্যাত মেটৰ্লিকে কৈছে—

“The true artist never chooses Marius triumphing over the Cimbrians, or the assassination of the Duke of Guise on fit subject for his art; for he is well aware that the psychology of victory or murder is but elementary and exceptional, and that the solemn voice of man and thing, the voice that issues forth so timidly and hesitatingly cannot be heard amidst the idle uproar of acts of violence. And therefore will he place on his canvas a house lost in the heart of the country, an open door at the end of a passage, a face or hand at rest; and by these simple images will he add to our consciousness of life which is a possession, that is no longer possible to lose.”

ইয়াৰ মৰ্ম চমুকৈ কলে—“এই যুগৰ যি প্ৰকৃত শিল্পী, তেওঁ তেওঁৰ বিবৰ নিৰ্মাচনৰ নিমিত্তে কেতিয়াও ইতিহাসৰ পাতৰ বৰ বৰ হত্যাকাণ্ড আৰু যুদ্ধ-ঘটনা লৈ মূৰ নবমায়; কাৰণ মানুহে যিটো মন লৈ সেইবোৰ কৰে, সেইটো হৈছে তাৰ আদিম বৰ্ণৰ যুগৰ মন, যিটো হাজাৰৰ ভিতৰৰ এজনৰ মাথোন সম্পদ। মানুহৰ সামান্য দৈনিক সুখ-দুখৰ ঘটনাহে এই যুগৰ শিল্পীৰ উপকৰণ। বঙ্গভূমি অকল ৰং-ধেমালিৰেই সৰ্ব্বহ নহয়। বঙ্গভূমিৰ ৰঙে জীৱনক তেজোৰে বঙা কৰি দিয়ে। বঙ্গভূমি সুপৰিচালিত হলে, এটা ডাঙৰ শিকাৰ, মহৎ জাগৰণৰ ঠাই হয়। নতুবা সি নৰক বা পতনৰ বৰখাটো হৈ পৰে। প্ৰকৃত নাট্যশালবোৰে জীৱনৰ সমস্তাৰ সমাধান কাৰ্য্যত সহায়তা কৰে।”

বঙ্গদেশৰ নাট্য সাহিত্যৰ বিষয়ে ইমানখিনি কোৱাৰ মানো আছে। আমাৰ দেশত আজিকালি ডেকাসকলে বঙ্গদেশৰ এই থিয়েটাৰী কাৰ্য্যকলাপবোৰ সোঁ-শৰীৰেৰে সকলো বৰমে অসমলৈ আগদানি কৰাটো দেখা যায়। বঙ্গদেশৰ নাটকৰ অনুবাদ, নাচ-গান অদ্ভীতশ্ৰী, ভাৱবীয়াৰ আওতাও আদি সোঁপাকে আমাৰ ডেকাসকলে অসমত সুমুৱাটো চকুত পৰিছে দেখিছে, অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰাজভগনৰ কথা কৈ থাকোঁতেই বাঢ়ুলীয়ে খোৱা এই বঙালী কলখোকাৰ কথা এইখিনিতে কলোঁ। শ্ৰদ্ধাস্পদ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ “মূলা গাভৰু” নাটৰ পাতমিত লিখা আখাৰচেৰেক কথা এইখিনিতে তুলি দি কওঁ যে তেখেতৰ কথাত আমিও সম্পূৰ্ণৰূপে হয় বুলিছোঁ। তেখেতে লিখিছে—“আজিকালি আমাৰ দেশৰ সকলো মানুহৰে থিয়েটাৰ চাবলৈ বা কবিলৈ বৰ আগ্ৰহ হৈছে। কিন্তু নাটক নহলে থিয়েটাৰ নহয়। বেজাৰৰ কথা যে সেই পৰিমাণে অসমীয়া নাটকৰ যোগান হোৱা নাই। সকলোৱে জানে যে থিয়েটাৰ ভাণ্ডনাত পটপাত দেখুৱাই কোনো বিষয়ে জনসাধাৰণক শিক্ষা দিলে যিমান নীচৈ

লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা

আৰু নগৰে উদ্দেশ্য সাধন হয়, সজা-সামিতি বহুতাৰ দ্বাৰাই নিয়ান সোমকালে কল নগৰে।
তেনেকৈ লাগে আমাৰ নিজ দেশৰ বুৰঞ্জীলেখক, নিজ সময়ৰ বাতী নীতিবিদ্যাক নাটক।
 এনে নাটক লিখিবলৈ আমাৰ নিজ দেশৰ সজ্জনিও নোহাৰে আছে।কিন্তু দৰৱ বৰব
 লগত আমাৰ বাহি নাই। যি কথা শুনাতে আমাৰ জনসাধাৰণে বেগাই বুজে, যি বস্তু আগত
 ধৰিলে সতকাই চিনে, যি ভাও আগত মেলিলে সহজে জাতীয় ভাব অন্তৰত জলে, যি আদৰ্শ
 উপমা দেখুৱালে স্বজাতি স্বদেশলৈ প্ৰেম-ভক্তি জন্মে, যাৰ কথা কীৰ্ত্তন কৰিলে আমাৰ অতীতৰ
 গৌৰৱলৈ মনত পৰি হৃদয়ত উলাহ জন্মে, সেইবোৰলৈ পাছ দি আমি চপাই ধৰোঁ বিদেশৰ
 বিদেশী ভাষাত লিখা কথাবোৰ;—যাৰ ভাব, মৰ্ম আৰু গুণ আমাৰ মানুহে সহজে বুজিব আৰু
 লব নোৱাৰে। নিজৰ কল্পনা-শক্তি, চিন্তা-শক্তি বঢ়াবলৈ চেষ্টা নকৰি আমি কৰোঁ—লোকে
 সোকাৰ ভাষাত লিখা উপন্যাস নাটকবোৰ তৰ্জমা। এইদৰে বিদেশী বস্তু আদৰ কৰা একেধাৰে
 বেয়া বুলি নকওঁ। আৱশ্যকমতে বিদেশী বস্তু নকল আৰু ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ ভঁৰাল চহকী
 কৰা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু স্বদেশী বস্তুৰ ফালে আওকাণ দিয়াটো অমঙ্গলৰ চিন।”

সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াৰ এই কথাতে আমি অলপ মহলা দি তেল মাৰি কওঁ যে
 আমাৰ ন নাটকবোৰ “বিদেশী”ৰ অকল তৰ্জমাই নহয়; সেইবোৰ পুৰুষনামাক্ৰমে বিদেশীৰ
 grandson অৰ্থাৎ নাতি-পুতি। সবহভাগ বঙলা নাটক-উপন্যাস ইংৰাজী নাটক-উপন্যাসৰ
 son অৰ্থাৎ পুত্ৰহানীয়া; অৱশ্যে সেই পুত্ৰসন্তানসকল “লেজিটিমেট” নে “ইল্‌লেজিটিমেট”
 ইয়াত আজি সেই কথাৰ সন্তোষ লবলৈ নগৈ, ইয়াকে কওঁ যে আমাৰ আজিকালিৰ
 উপন্যাস নাটকবোৰে সেই দেখি উত্তৰাধিকাৰ যত্নত পোত্ৰৰ স্থান অধিকাৰ কৰিছে।
 পুত্ৰতকৈ পোত্ৰ বেছি সোৱাদ; বেনেকৈ টকাতকৈ টকাৰ স্মৃত। এই কথা আমি নিজে
 গম পাইহে কৈছোঁ, কাৰণ কিছু দিন হল আমিও সেই বিধৰ সোৱাদ পাই পৰমানন্দিত
 হৈছোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, এই অসমীয়া নাটকৰূপী নাতি-লৰাবোৰ লাভ কৰি ইংৰাজী
 ককাদেউতাকে কেনে পায়, তাৰ ভংগ বৰিব নোৱাৰিম। আমাৰ প্ৰাচীন নাটবোৰ বৰং
 ভাৰতীয় সংস্কৃত নাটকৰ পুত্ৰহানতে আছিল আৰু সেইবোৰ এটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনৰ
 নিমিত্তে ৰচিত হৈছিল। সেইবোৰৰ নায়ক-নায়িকা ভাৰতীয়-ভাৰতীয়ানীবোৰ স্বদেশীৰ নিচিনা
 দেখি অসমীয়া গাঁৱলীয়া মানুহেও সেইবোৰক চিনি পাইছিল। কিন্তু কি পৰিতাপৰ কথা
 যে আজিকালিৰ অসমীয়া নাটকবোৰৰ ভাৰতীয় ভাৰতীয়ানীসকলেৰে সৈতে চিনা-পৰিচয়
 কৰিবৰ ইচ্ছা কৰিলে, বঙ্গদেশৰ গিৰীশচন্দ্ৰ ঘোষৰ নাইবা অমৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ নাইবা ডি, এল,
 ৰায়ৰ নাইবা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ বিজ্ঞানবিনোদৰ “চুপাৰিছ”-পত্ৰ হাতত লৈ নগলে, আমাৰ সেই
 ভাৰতীয়-ভাৰতীয়ানীসকলৰ আমাক “মুলাকাং” দিবলৈ “ফোৰ্ চুতকে” নোলায়।

প্ৰত্যুত্তৰ—এই বিষয়ে যেনেকৈ আমাৰ দেশত অলেখ তৰু আৱিষ্কৃত হবলৈ বাকী
 আছে, আমাৰ কৰলৈকো তেনেকৈ অলেখ নহওক, কিছু কথা বাকী থাকিল। কিন্তু

প্ৰত্যুত্তৰ

আজিৰ বহুতা দীৰল হৈ পৰিল; সেই দেখি তাক টানি আৰু দাবল
 কৰিবলৈ গলে অন্তায় কৰা হব। মুঠতে ইয়াকে কওঁ যে কেতিয়া
 হব কব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া প্ৰত্যুত্তৰৰ বিষয়ে আমাৰ ৰীতিমতে অনুসন্ধান, গৱেষণা

আৰু চৰ্চ্চা হ'ব আৰু তাৰ ফলত ভূগত-নিহিত পুৰণি সভ্যতাৰ বুৰঞ্জী ভূপট্টাঙ্কিত হৈ জগতৰ দৃষ্টিৰ গোচৰীভূত হ'ব, তেতিয়া প্ৰাচীন সম্পদৰ গোঁৱৰত অসমে শ্ৰেষ্ঠ মানন অধিকাৰ কৰিব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস কৰোঁ। এই কাৰ্য্য কৰিবলৈ ধনৰ শক্তি, উন্নয়নৰ শক্তি, বিচাৰ ববেচনাৰ শক্তি, ঘাইকৈ নিঃস্বার্থতাৰ মহাশক্তিয়ে বিনশিত ভাষী লোক কিছুমানৰ আৱশ্যক— যিসকলে শিলগুটি এটাত বা তামৰ ফলি এখনত হাত দিয়েই মই বৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক বুলি ওফন্দি ফুৰা লোভ পৰিত্যাগ কৰিব পাৰিব। এইবোৰ যি নহওক এই বিষয়ত আমাৰ দেশত যিসকলে মনোযোগ দিছে, তেওঁলোক আমাৰ নন্দ্য। ভাল উদ্দেশ্য দিয়াত লৈ কাম কৰি গলেই এদিন তাৰ সুফল পোৱা যায়। কোনে জানে, শিলগুটি পটাগুটি খেপিয়াই ফুৰোঁতে ফুৰোঁতে এদিন তেওঁলোকৰ হাত শালগ্ৰামত নপৰিবগৈ।

ডিব্ৰুগড় জেনেৰেল অব. আৰ্কিওলজি ইন ইণ্ডিয়া ছাৰ জন মাছে'লৰ ৰিপৰ্ট এটা সিদিনা বাতৰি-কাকতত পঢ়িছিলোঁ। পঞ্জাব আৰু সিন্ধু প্ৰদেশত খানোতে ভূগৰ্ভৰ এটা স্তৰপৰা এনেকুৱা কিছুমান বস্তু ওলাইছে, যিবোৰে ৫০০০ বছৰৰো আগৰ ভাৰতৰ সভ্যতাৰ বাতৰি দিয়ে।

মেছপটমিয়াৰ ভূগৰ্ভৰ স্তৰ এটাত সূমেৰিয়ান যুগৰ কিছুমান ঠিক হবহ এনেকুৱা বস্তু ওলাইছে। মেছপটমিয়াত যুগযুগান্তৰৰে পৰা থকা কোনো জাতীয় লোকেৰে সৈতে সূমেৰিয়ান জাতিৰ কোনো সাদৃশ্য নাই। কৰ পৰা মেছপটমিয়ালৈ এই সূমেৰিয়ান জাতিটো গৈছিল, আজিলৈকে কোনেও ঠিক কৰিব পৰা নাছিল। এতিয়া স্পষ্ট প্ৰমাণ হ'ল যে সূমেৰিয়ানবোৰ পঞ্জাব আৰু সিন্ধু প্ৰদেশৰ ফালৰ পৰা যোৱা ভাৰতীয় মানুহ আছিল। মাছে'ল ছাহাবে কৈছে:—

“The possibility is clearly suggested of India proving ultimately to be the cradle of their civilization which in its turn lay at the root of Babilonian, Assyrian and western Asiatic culture generally.”

অৰ্থাৎ ইয়াৰ দ্বাৰাই এইটো স্পষ্টকৈ প্ৰমাণিত হৈ ওলায় যে ভাৰত বেবিলনিয়া, আছীৰিয়া আৰু পশ্চিম এছিয়াৰো শিক্ষা-দীক্ষা আৰু সভ্যতাৰ গুৰি। এই দেখি কওঁ— কোনে কব পাৰে, যে নৰক, বাণ, ভগদত্ত, ভীষ্মকৰ দেশবো, কালত এনেকৈ প্ৰাচীন বুৰঞ্জীৰ পাত মেল খালে, প্ৰচলিত ইতিহাস-জগতত কি মহাবিপ্লৱেই সংঘটিত নহব ?

ইমানতে বক্তৃতাৰ নাম দি উলিৱা জোঠা স্মৃতাৰ কাপোৰৰ বৰ তাঁতখন সামৰো বুলিছোঁ। সামৰণি ঘেটা নৰাৰ আগতে মাথোন আৰু একাধাৰ কম। ওপৰত কৈ আহিছোঁ যে জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিবিম্ব। লেবেলা-চেবেলা জঁয় পৰা জাতীয় জীৱনৰ পৰা সবল সৃষ্টি ঠন-ধৰা জাতীয় সাহিত্য হোৱাটো অসম্ভৱ। পেটত ভাত নাই, গাত গিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাই, আমি মন-প্ৰাণ দি কি সাহিত্য চৰ্চ্চা কৰিমহঁক ! সেই দেখি ঘাইকৈ যাতে খাই-বৈ ভালকৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁহক, বৰ্ত্তমান এধা-মৰা এধা-জীয়া অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰোঁহক, তাৰ চেষ্টা প্ৰথমতে কৰিব লাগে; অৱশ্যে লগে লগে সাহিত্যচৰ্চ্চাও চলক। বস্তুত তেল পৰিলেই পোহৰ ওলাব। আমাৰ দেশখন কেনেকৈ সমৃদ্ধশালী হ'ব; আমি

লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা

কেনেকৈ নিজৰ আৰু লগে লগে আমাৰ দেশৰ ভাল কৰি দাখ পাবোঁ তাৰ চেষ্টা, তাৰ চিন্তা, ভালকৈ কৰিবৰ সময় বৰ বেয়াকৈ উপস্থিত হ'লহি। আৰু কাৰণস্বৰূপে এৰি পৰি থাকিলে সাহিত্যৰতো কথাই নাই, আমি অসমীয়া জাতিটোৱেই বিলোপ হ'ব কিজানি। অৱশ্যে গৰাহীন আমি, আমাৰ আঙুৰাবৰ বাটত বিধিনি অনেক। কিন্তু সেই বুলি হাত সাৱটি বহি থাকিলে নচলিব। We must take best of the worst situation. যি সৱটি বহি থাকিলে নচলিব। তাতে আকৌ ভিৰ দি উঠিব লাগিব। যাতে দেশত নিজৰ ভাতৃ-কাপোৰৰ সংস্থান হয়, পৰৰ মুখলৈ নাচাই পৰত হাত নাগাতি যাতে আমি নিজৰ ভাতৃ-কাপোৰ নিজে জৰ্জি নব পাৰোঁ, সেই কথালৈ আমি বৰকৈ মন দিয়া উচিত। জোৰ পুৰি বৰলাব হাত পালেহি, আৰু আঙকাণকৈ বহি থাকিলে নচলিব। দেশৰ উন্নতিৰ লগে লগে ভাষাৰ উন্নতি আৰু ভাষাৰ উন্নতিৰ লগে লগেই দেশৰ উন্নতি। সেই কাৰণেই আকৌ কওঁ যে যি দেশ বিমান উন্নত আৰু সমৃদ্ধশালী সেই দেশৰ ভাষাও সিমান উন্নত আৰু সৌষ্ঠৱপূৰ্ণ। দেশক উন্নত আৰু সমৃদ্ধশালী কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ উঠি অহা ডেকাসকলৰ চাকৰীৰ আশাতকৈ স্বাধীন ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ কালোহে ধাউতি হোৱা উচিত। বাক আপোনাসকলকে সোধোঁ কওকটোন চাকৰী কৰি কোন দেশত কেইজন মানুহ চহকী হৈছে? বেছি দূৰলৈ বাব নালাগে, আমাৰ ভাৰতৰ আন প্ৰদেশৰ কালোহে, বিশেষকৈ বোম্বাইৰ ফালেই চাওক—দেখিব যে যিসকল ধনী লোকৰ নাম পাওঁ তেওঁলোকৰ সকলোৰে উন্নতিৰ মূল হৈছে ব্যৱসায়-বাণিজ্যতহে স্বাধীন চিন্তাৰ আৰু মনুষ্যত্বৰ প্ৰকৃত বিকাশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত আশা-ভৱসাৰ হ'ল ডেকাবন্ধুসকলক আকৌ এবাৰ কওঁ—সমুখতে যি কামকে পোৱা তাতে লাগি যোৱা। ডাঙৰ কাম কৰিবৰ আশাৰে হাত সাৱটি বহি নাথাকিব। কামৰ সৰু বৰ নাই। সকলো অৱস্থাতে নিজৰ ভৱিষ্যত ওপৰত ভৰ দি থিয় হোৱা; জীৱন simple সহজ উজু কৰা, মিতব্যয়ী হোৱা; এইটো কাম হীন, সেইটো কাম “ছোটলোকৰ” চলি অহা জন ধাৰণা পৰিহাৰ কৰি dignity of labour অৰ্থাৎ নিজ হাতে নিজ পৰিশ্ৰম কৰি কৰা কামৰ (সকলোই হওক বা বৰেই হওক) অন্তৰ্ভুক্ত শক্তিৰ মৰ্যাদা, গোৰৰ আৰু আত্ম-প্ৰসাদ অহুভৰ কৰিবলৈ শিকা; প্ৰাণপণে কাম কৰি দুৰা আৰু ঈশ্বৰ-বিশ্বাসী হৈ ঈশ্বৰৰ চৰণত স্বকৃত কৰ্মৰ ফল নিবেদন কৰি নিশ্চিত হৈ বুকু ফিন্দাই ফুৰিবলৈ শিকা—আজিৰে পৰা, আজিৰে পৰা, আজিৰে পৰা। দেখিবা তেতিয়া অলপ কালৰ ভিতৰতে কেনেকুৱা মহৎ কাৰ্য্য কৰিবৰ শক্তি তুমি লাভ কৰিবা, তাক দেখি তুমি নিজেই আচৰিত মানিবা। কলত অচিৰতে তোমাৰ উন্নতি, তোমাৰ মাতৃভূমিৰ উন্নতি, অৱস্থাৰ উন্নতি সাধিত হ'ব। আৰু জগতৰ জ্ঞান আৰু সম্পদৰ ভঁৰালত তুমিও এজন দাতা হৈ অসীম গোৰৰ আৰু অমূল্য আত্মপ্ৰসাদ লাভ কৰিব পাৰিবা।

শেহত কওঁ যে মই আজি আপোনালোকক নতুন কথা একো কোৱা নাই আৰু কবলৈ স্পৰ্দ্ধাও নাৰাখোঁ। পুৰণি বাহী কথাৰে লুটিয়াই বগৰাই কৈছোঁ মাথোন। মই কোৱা কথা কাৰো মনে খাইছে যদি ভাল, নাই খোৱা যদি দলিয়াই পেলাওক। আমাৰ দেশৰ সৰ্ব্বতো-ভাৱে কেনেকৈ মঙ্গল হ'ব সেই চিন্তা আপোনাসকলেও কৰিছে আৰু কৰিবৰ মাতৃভূমিৰ সকলো সন্তানৰে অধিকাৰো আছে। সেই অধিকাৰৰ বলতে বলী হৈ এই নিঃকিনেও

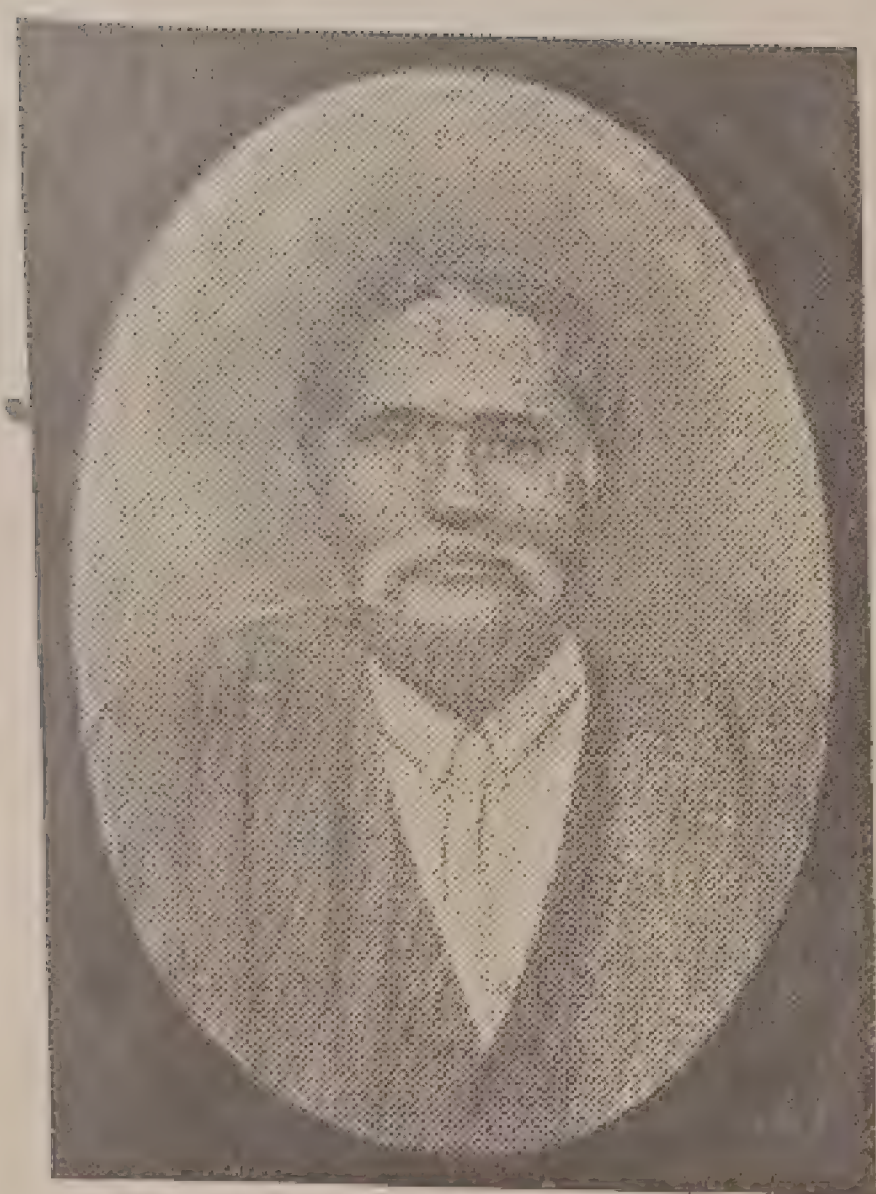
বিশেষত পৰি থকা স্বৰূপে সেই ভাৱতে অহুৰাণিত হৈ মাতৃভাষাৰ মঙ্গল কামনা প্ৰিয়ত
সদায় সজাগ কৰি ৰাখিবৰ চেষ্টা কৰিছে। সেই কাৰণেই বন্ধুসকল! আজি আকৌ এইটো
ভাৱক বন্ধ হৈ আশোনাগকলে সাৰোণত কৰি জানিব—অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি, অসমৰ
উন্নতিৰ প্ৰথম চাপ। হব পাৰে আমাৰ মাতৃহৰ লেখ তাকৰ, হব পাৰে আমাৰ অৱস্থা টনকিৱাল

নহয়; কিন্তু সেই বুলিয়েই ভাৰতৰ আন প্ৰদেশৰ মাতৃহৰ নৈতে সমানে

নাৰহণ

আগবাঢ়িব নোৱাৰাত মনক মিছা প্ৰবোধ দি যৰত ছুৱাব মাৰি বহি থাকিম

নে? তেনেহলে ভাৰতৰ জীৱন জাতীয় যুগত আমাৰ আসন কত? আজি যি এটা নতুন
ভাৱৰ সোঁতে গোটেই ভাৰত চোৱাই পেলাইছে আৰু যি আমাৰ অসমকো এচুকৈদি ছুই
গৈছে সেই ভাৱৰ চোৱে আমাৰ হৃদয়ত খলকনি নলগাব নে? লেখত তাকৰ বুলি জগতৰ
এই জাগৰণৰ যুগতো আমি শুই থাকিব লাগিব নে? সেইটো হব নোৱাৰে। আমি
আমাৰ অসমীয়া নাম লোপ পাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। এই নৱ জাগৰণৰ যুগত ভাৰতৰ আন
প্ৰদেশৰ লগত আমি সমানে আসন লব লাগিব। অসমীয়াৰ নাম জগতত জিলিকি উঠিব
লাগিব। পৃথিৱীৰ প্ৰায়বিলাক মহৎ কামেই সৰু আৰম্ভণৰ পৰাই হয়। এটি এটি সৰু
গুটিৰ পৰাই একো একোজোপা ডাঙৰ গছ হয়। বন্ধুসকল! বহুত দিনৰ আগতে সেই
এমুঠি কলিকতীয়া অসমীয়া ছাত্ৰৰে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি-সাধিনী সভাৰ যি প্ৰথম বীজ
পুতিছিল কোনে ভাবিছিল তেতিয়া যে সেই বীজেই একোপা প্ৰকাণ্ড বৰগছ হৈ শান্তিৰ
নীতল ছাঁৰে গোটেই অসম আবৰি ধৰিব? কোনোবাই তেতিয়া কল্পনাও কৰিব
পাৰিছিল নে যে কেতিয়াবা এসময়ত এই অসমতে আমি সকলো একে লগ হৈ এই দৰে এখনি
মহতী সভা পাতি মাতৃমন্দিৰত পুষ্পাঞ্জলি দিব পাৰিম? কিন্তু আজি কি দেখিছোঁ? দেখিছোঁ,
সেই পঢ়াশালিৰ ছাত্ৰৰ দুৰ্বল ডিঙিৰ পৰা ওলোৱা সেই দুৰ্বল মাত, সেই ক্লীণ কণ্ঠস্বৰ লাহে
লাহে ডাঙৰ দবল আৰু শকত হৈ আজি গোটেই অসম ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে প্ৰতিধ্বনিত
কৰিছে—আজি পূবৰ পৰা পচিমলৈ, উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈকে গোটেই অসমে একেলগে
সেই মাতৰ লগত মাত মিলাই গভীৰ উদাত্ত স্বৰেৰে মাতৃভাষাৰ আৰতি কৰিছে—বোড়শোপচাৰে
মাতৃ-পূজাৰ আয়োজন কৰিছে। আহক, আজি এই আনন্দৰ দিনত এই বসৰ
মেলাত, এই আয়োজনত আমাৰ বথাসাধ্য শক্তি, স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ উন্নতিৰ কাৰণে,
নিজৰ ভাই-ভনীৰ মঙ্গলৰ কাৰণে, মাতৃভাষাৰ সেৱাৰ কাৰণে উছৰ্গা কৰি ইহ জনম সাক্ষল
কৰি আমাৰ জীৱন ধন্য কৰোঁক। এই মাতৃভাষাৰ উন্নতিয়েই আমাৰ দেশৰ উন্নতি—আমাৰ
স্বজাতিৰ উন্নতি; এই মাতৃভাষাৰ সেৱাই আমাৰ দেশৰ সেৱা—আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ আনন্দৰ
বিজয় পতাকা, আমাৰ লুপ্ত গৌৰৱৰ পুনৰুত্থান—আমাৰ জীৱন কৰ্তব্যৰ শিৰষ যুকুট। আহক
তেন্তে আজি এনে এটি শুভ ক্ষণত আমি হৃদয়ৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ সংকীৰ্ণতাৰ ভাব দূৰ কৰি এই মাতৃভাষাৰ
বজ্জবেদীতে মুকলি আকাশৰ তলত মুকলি মনেৰে মুকলি প্ৰাণেৰে সকলোকে এবাৰ ভাই ভাই
বুলি উলাহেৰে আঁকোৱালি ধৰি একেটি স্বৰতে স্বৰ মিলাই গাওঁ “জয় অসমীয়া ভাষাৰ জয়,
জয় অসমৰ জয়, অসম জননীৰ জয়।” “নমো শতবাৰ হে মোৰ জননী চিৰ জীৱনৰ সাধনা”—
“ওঁ মধু বাতাসতায়তে মধুকৰতিসিঞ্চবঃ মাধবীৰ্ণঃ সন্তোষধীঃ।”

বজ্রমৌকান্ত ববদলৈ

অষ্টম অধিবেশন

নগাঁও—১৯২৫ চন

সভাপতি—বজনীকান্ত বৰদলৈ

ওঁ শ্ৰীশ্ৰীগুৰবে নমঃ

ওঁ নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়

বিজ্ঞান জগতৰ আদি কাৰণ, যাৰ পৰা এই পৰিদৃশ্যমান জগতৰ জন্ম, স্থিতি, আৰু ধ্বংস হ'ব লাগিছে, যি জনত "সূত্ৰে মণিগণা ইব" এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আশ্ৰয় কৰি আছে, বিজ্ঞান অনাদি, অনন্ত, নিৰ্গুণ, গুণ-নিয়ন্তা, সৰ্বশক্তিমান, সচ্চিদানন্দ, মঙ্গলময়, যাৰ কৃপা হলে বোবাইও কথা ক'ব পাৰে, পঙ্গুৰেও গিৰি লজ্জিব পাৰে, সেই জন কৰুণাময়, আনন্দময়, গুণনিবি তপস্বত্বক লক্ষ কোটীবাৰ দণ্ডবৎ কৰোঁ। তেওঁৰ কৃপা নহলে আমাৰ কোনো কৰ্ম সিদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। আহক, আমি সকলোৱে একমনে, এক ধ্যানে, সেই পৱিত্ৰ নামত আমাৰ সভা আৰম্ভ কৰোঁ।

আদৰ্শপিতৃ সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া! ভদ্ৰমহিলা আৰু মহোদয়সকল! আপোনালোকে আজি অসম সাহিত্য-সভাৰ এই অষ্টম অধিবেশনত এই অভাজন বৃদ্ধক সভাপতি বৰণ কৰিছে। এই বাবে মই আপোনালোকক মোৰ শলাগ জনালোঁ। মই এনেকুৱা এখান সদৌ অসমৰ এই বাবে মই আপোনালোকক মোৰ শলাগ জনালোঁ। মই এনেকুৱা এখান সদৌ অসমৰ সাহিত্য-সভাৰ সভাপতি হ'বৰ উপযুক্ত নহওঁ। মোতকৈ যোগ্যতৰ সূজন অসম মাতৃৰ সন্তান, অসমীয়া ভাষাবিদ সাহিত্যিক আৰু অনেক আছে, যাৰ এজনক বহুউৱা হলে এই আসন সুশোভিত হ'লহেঁতেন। মই এইখান গোঁৱৰাৱিত আসনৰ সিমান যোগ্য নহওঁ যদিও, "নথৰাভাৱে গুড়ং দত্তাং" এই বচন অমূল্যৰি অৰ্থাৎ মোতকৈ আৰু বিজ্ঞতম, যোগ্যবান মানুহ—যি আপোনা-গুড়ং দত্তাং" এই বচন অমূল্যৰি অৰ্থাৎ মোতকৈ আৰু বিজ্ঞতম, যোগ্যবান মানুহ—যি আপোনা-সকলৰ কাণত সাহিত্য অমৃত বস ঢালি দিব পাৰিলেহেঁতেন, অসমত নথকা হলে—ময়ে অমৃতৰ মলনি গুড়ৰ দৰে, অথবা গছ নোহোৱা দেশত "এৰণ্ডোংপি জুমাৱতে" হোৱাৰ দৰে, যোগ্যবান হ'লোহেঁতেন। মই যে অকল এটা পূৰ্বাপৰ চলি অহা জনাবলগীয়া নিষ্ঠাচাৰ ভাব মনত লৈছে নিজক নিজে অযোগ্য বুলিছোঁ সেইটো নহয়। এই অভাজনে এতিয়ালৈকে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ অৰ্থে যিমানখিনি কৰিব পৰা নাই বাবেই মই এই গোঁৱৰাৱিত আসনৰ যোগ্য হোৱা নাই।

তাহানিখন কলিকতাৰ কলেজত পঢ়োঁতে মোৰ সহপাঠী আঞ্জিকালি প্ৰবীণ সাহিত্য মহাবলী, বগী বন্ধু কেইজনৰ আৰ্হিৰে এই অভাজনৰো মাতৃভাষা সেৱিবলৈ, অসমীয়া সাহিত্য সেৱিবলৈ, এটা সংকল্প আছিল। এই নিঃকিনৰ হৃদয়-তন্ত্রীত বাজিছিল যে পঢ়া-শুনা শেষ কৰি, জীৱিকাৰ উপায় এটা অৱলম্বন কৰি, মাতৃভাষাত এক শাৰী উপন্যাস লিখিম আৰু সেই উপন্যাসেৰে অসমত এটা পঢ়ুৱৈ সমাজ গঢ়িম। কিন্তু কলে কি হ'ব, যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ

তেনেই কাম কৰিব নোৱাৰিলে। বিজোখৰ কালত মন বন্দী আছিল, কল্পনা শক্তি প্ৰবল আছিল, সেই কালভোখত নিজৰ স্বীকৃতিৰ অৰ্থে পোনপ্ৰথমে বজাবৰীয়া কৰ্ম্মতে বৰকৈ আৱদ্ধ হবলগীয়া হৈছিলো। তাৰ পিচত অলপ দ্বিবিগি পাই তেতিয়া কলিকতাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰি কপাল মৈলাগ তুলাপাত লৈ বহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো, তেতিয়া এই দুৰ্ভাগীয়াই পূৰ্ণচন্দ্ৰৰ পাণৰ ফলত মাতৃশোক, এটি এটিকৈ তিনিটি পুত্ৰ শোক পাই, মাজে মাজে পূৰ্ণ সংকল্প গাহৰি আছিলো।

পিচত, এতিয়া যদিও চাকৰিত থকা শেষ কালভোখত ভাবিছিলো যে বজাবৰীয়া কৰ্ম্মৰ অন্তত এই অভাজনে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ বৃন্দাবনত আৰু তাৰ লগে লগে মোৰ অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্য-বৃন্দাবনতো, বিচৰণ কৰি কুৰিম, তথাপি নিজ কৰ্ম্মফলত, আৰু লক্ষীকো আৰাধনা কৰা উচিত এনেকুৱা এটা ভাব মনত সোমোৱাৰ বাবে, এই বৃদ্ধৰ কপালত, সন্ন্যাসীৰ কপালত বামক উঠি কুৰিবলৈ বোঁৱা এটা খোজোঁতে বামে মৰা বোঁৱা এটা বাটৰ পৰা টানি পেলাবলৈ দিয়াৰ দৰে হেবেদা বোলা হাবি-এভোখৰৰ মাজত বাস হৈছে। বৃন্দাবনৰ গোপ-গোপিকাসকলক দেখাৰ দলনি পুৱা শুই উঠিবৰে পৰা বহুৱা, বহুৱানী, বহুৱাৰ লৰা-ছোৱালী এনেকুৱাসকল গোপ গোপিনীকহে দেখাত পৰিছো। বৃন্দাবনৰ গছ লতা, তৰু, তৃণ ইত্যাদিৰ ঠাইত কেজোপামান চাহৰ গছ, খাল, কোবোকানি, ছোলা, কাঠনি হাবি ইত্যাদিৰ মাজত দুৰাত পৰিছো। বৃন্দাবনৰ ন'ৰা চৰাইৰ কেকা ধ্বনিৰ সলনি দিনত হলে হলো বান্দৰৰ চিঞৰ আৰু নিশা হলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বনৰজাৰ মাত শুনিবলৈ পাওঁ। হওক এইবিলাক স্বভোগ বা দুৰ্ভোগ; তাত মই আপত্তি নকৰিলোঁহেতেন (কিয়নো এইবিলাক মোৰ স্বোপার্জিত কৰ্ম্মফল) যদি পিতৃ পিতামহৰ পৰা অনুসৰণ কৰি আৰু আমাৰ মহাপুৰুষ গুৰুৰ—“ভাই মুখে ৰাম বোলা দ্বয়ে ধৰা কপ, এতেকে মুকুতি পাইবা কহিলোঁ স্বৰূপ।”, এই বোবাফাকি শ্ৰবণ কৰি পুৱা গধূলি এখন্তেক নাম লবলৈ বহোঁতেও, পৰীক্ষিতৰ হাতত নিগৃহীত হৈও ছুট কলিয়ে বিঘিনি পেলাই, গ্ৰন্থৰ কপটো (সেই দ্বিভঙ্গ মূৰ্ত্তি শ্ৰামৰ কপটো) মনলৈ আহিব নিদি, তাৰ ঠাইত কিবা বোলে সেই কলা কলা পিকু, সূচাও ইত্যাদি বস্তুবিলাক মনত পেলাই নিদিলেহেতেন আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা পুৰণি সেই লিখাপঢ়া কৰিব খোজা ব্যাধিটো উক্ দি কাগজ কলম লৈ বহাত, হয় কলৰ উং উং চিঞৰে অথবা কোনো বাবুৰ বা বহুৱাৰ খেচ্‌মেচ্‌নিয়ে, বৰে কাগজ কলম ততে পেলোৱাই, হয় কলবৰলৈ, নতুবা চাহ গছৰ মাজলৈ লৰ নধৰালেহেতেন।

এনেকুৱাবিলাক দুৰ্ভোগত পৰি এই বৃদ্ধৰ এতিয়াও সাহিত্য বা ভাষা চৰ্চ্চা কৰাটো এক প্ৰকাৰ দুৰ্ভোগ হৈ পৰিছে। এইবিলাক কাৰণতে হে মই নিজক অনুপযুক্ত অলায়েক ভাবি এই গুৰুভাষণ কাকত লবলৈ অপাৰগ বুলি আদৰ্শগি সভাৰ সমজুৱাসকলক, আন কি ঠায়ে ঠায়ে অসমৰ শাখা সাহিত্য-সভাসকলকো জনাইছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকে দেৱতাসকলে, ভগৱন্ত পুৰুষে মনৰ সবল প্ৰাণৰ ভাবকে সন্তুষ্ট হৈ ইচ্ছা বা গ্ৰহণ কৰাৰ দৰে (ভাবনিচ্ছক্তি: দেৱতা:) কামত সবহকৈ একো কৰিবলৈ নোৱাৰিলেও মনত এই অভাজনৰ মাতৃভাষালৈ এফেৰা আত্মবিক শ্ৰদ্ধা-ভক্তি থকাৰ বাবেই হব পাৰ, এই বৃদ্ধক নেবিলে। আপোনা-লোকৰ মৰম আৰু আহ্বান অনুৰোধ এবাৰ নোৱাৰি আৰু “মাতিলে ৰখলৈকো যাবা” এই

নিভাজ নিখুঁত অসমীয়াৰ শোধ্য বীৰ্য্য প্ৰকাশক বচনফাকি মনত কৰি, সুদা হাতে সুদা সুখে মোৰ মাতৃভাষা আৰু সাহিত্যক সেৱিলে, আপোনাসকলক মোৰ সাদৰ-সম্ভাষণ প্ৰীতি-শলাগ জনাবলৈ, বাইজৰূপী নাৰায়ণক সেৱা কৰিবলৈ পুণ্যভূমি নগাওঁত ওলাইছোঁ। এই অভাজন বৃদ্ধৰ অনেক দোষ কলী হ'ব পাৰে। আপোনালোকে মৰম কৰি, কৃপা কৰি, নিজগুণে সমস্ত দোষ মাৰ্জনা কৰি, এই বৃদ্ধক আশীৰ্বাদ দিলেহে আৰু সহায় কৰিলেহে ইমান গদ্যৰ ভাৰগান লবলৈ সাহ কৰিব পাৰোঁ। আপোনাসকল আৰু মোৰ প্ৰভু ভগবন্ত মোৰ সহায় হওক।

আমাৰ আজিৰ এই সম্মিলনস্থান নগাওঁত। নগাওঁ মোৰ জনাজাত ঠাই। মই ইয়াত দুবেলিৰ ভিতৰত প্ৰায় চাৰি বছৰ কাল বজাবীয়া চাকৰি কৰিছিলোঁ। এই ঠাইৰ বৃদ্ধ-ইয়াত দুবেলিৰ ভিতৰত প্ৰায় চাৰি বছৰ কাল বজাবীয়া চাকৰি কৰিছিলোঁ। এই ঠাইৰ বৃদ্ধ-সকলে আৰু ডেকা তৰপৰ কেৰে কেৰে এই বৃদ্ধক চিনি পায়। মহাভাৰতৰ কালৰে পৰা এই ঠাই কামৰূপৰ ভিতৰত। কিম্বদন্তী আৰু জনশ্ৰুতিমতে এই নগাওঁ জিলাৰ কপিলী নৈৰ পাৰত মহামুনি কপিলদেৱৰ আশ্ৰম আছিল। এনেকুৱাও কিম্বদন্তী আছে যে ৰামচন্দ্ৰৰ অযোধ্যাখানো এই নগাওঁৰ চিং মৌজাৰ ভিতৰতে আছিল। বুৰঞ্জীৰ পৰা আমি জানো, এই নগাওঁত ক্ষত্ৰিয় জিতাৰি বংশৰ শেষ ৰজা আৰিমত্তৰ পুতেক জোঙাল বলহুৱে কছাৰীয়ে সৈতে লেলপেনকৈ বুজি বুজি হিন্দুৰ ৰাজত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ অহোঁপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল; কিন্তু কালৰ গতিত জোঙালবলহু বৈশীয়েকৰ চক্ৰান্তত পৰি কিদৰে কছাৰীৰ হাতত নৰিছিল, এই কথা বুৰঞ্জী জনা মানুহ মাত্ৰেই জানে। এতিয়াও জোঙালবলহুৰ গীত দুই চাৰিজন গাঁৱলীয়া অসমীয়াই জানিব পায়। কিদৰে পিতৃশাপত জোঙালবলহুৱে কছাৰীৰ খেদাত নৈত পৰিছিল, কি দৰে সাঁতুৰি সাঁতুৰি ৰহাত ক্ষত্ৰিয় পৰ বৈছিল; জাগীত অলগ পৰ জাগিছিল অৰ্থাৎ পানীৰ তলৰ পৰা ওলাই জিৰাইছিল, আৰু কি দৰে কপিলীমুখত কছাৰীয়ে তেওঁক হানিখুচি মাৰিছিল, এইবিলাক বৰ্ণাই গোৱা গীত তাহানি সকলোতে দুই এটি শুনিছিলোঁ।

ইয়াৰ পিচত প্ৰভু শঙ্কৰদেৱৰ যুগৰ আগধিনিতে, এই নগাওঁ জিলাৰ ভিতৰতে পূৰ্ব কবি মাধৱকন্দলিদেৱে জন্ম গ্ৰহণ কৰি কৃষ্ণকথা বচনা কৰিছিল, এই কথা আমি বুৰঞ্জী আৰু শঙ্কৰদেৱৰ লিখাৰ পৰা জানো।

“পূৰ্ব কবি অশ্ৰমাদি

মাধৱকন্দলি আদি

তেঁহে বিৰচিল কৃষ্ণ-কথা”।

এই নগাওঁ জিলাৰ বটজুৱা গ্ৰামতেই অসমৰ ধৰ্ম্মগুৰু, অসমীয়া জাতি গঢ়োঁতা, অসমৰ ভাষা, সাহিত্য গীত-পদ্যৰ গঢ় লগাওঁতা, প্ৰভু কৃষ্ণদেৱ শঙ্কৰ স্বৰূপে অৱতাৰ হৈছিল। এই নগাওঁৰ বটজুৱা গ্ৰামৰ দক্ষিণে, ওচৰতে, প্ৰভু কৃষ্ণৰ দ্বিতীয় অংশ প্ৰভু দামোদৰদেৱৰো অৱতাৰ হৈছিল। বিষ্ণুৰ তৃতীয় অংশ মহাপুৰুষ গুৰু বদিও নাৰায়ণপুৰত অৱতাৰ হৈছিল, তথাপি তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষ-সকল, আন কি তেওঁৰ পিতৃদেৱেও, এডোখৰ কাল এই বৰদোৱা অঞ্চলত কটাইছিল। প্ৰভু শঙ্কৰদেৱৰ পুৰোহিত ৰামৰাম গুৰু, শিক্ষক কলাপকেশৰী, এইসকলো এই ঠাইতে জন্মিছিল। গাওঁমোঁলৈ নোবোৱা কাললৈকে প্ৰভুৰে শৈশৱ, বাল্য, কৈশোৰ, আৰু প্ৰথম বিবাহিত জীৱনৰো এছোৱা কাল ইয়াতে কটাইছিল। সমস্ত কাৰণে এই নগাওঁ জিলা প্ৰত্যেক অসমীয়াৰ পক্ষে, সাহিত্যৰ আদি ঠাই হোৱাৰ কাৰণে পৱিত্ৰ। অসমীয়া হিন্দুৰ পক্ষে ই পুণ্যভূমি আৰু তীৰ্থক্ষেত্ৰ।

আজিকালি বৰদোৱা ব্ৰহ্মপুৰৰ পৰা তালেমান আঁতৰত। কিন্তু সেই কালত ব্ৰহ্মপুৰ বৰদোৱাৰ সন্নিৱিষ্টত বহু সেৱা যায়। এই বৰদোৱাত প্ৰভু শঙ্কৰদেৱে কিবাবে গৌগণ্ড কাল কটাইছিল, তাৰ অমণ বিবৰণ বিষ্ণু বাসানন্দ-কৃত চৰিত্ৰৰ পৰা তুলি দিয়াৰ সোভ সামৰিব নোৱাৰিলোঁ।

“গৌগণ্ড কালত কৈলা যত যত সন্দে শিশুগণ কবন্ত ভ্ৰমণ
কহোঁ শঙ্কৰৰ লীলা। পিন্ধি বস্ত্ৰ অলঙ্কাৰ।
নাৰীগণে বেঢ়ি বজাৰে চাপৰি অদ্ভুত ৰূপক দেখি বাসকৰ
নচা কতো আনন্দত। আনন্দৰ নাহি পাৰ ॥”
পাছে মাতৃ আসি চিবঞ্জীৰ বুলি
চুম্বন দেত মুখত ॥

আকৌ চাওক, এই কালত প্ৰভুৱে এই বটদ্ৰৱাত কি দৰে উমলি ফুৰিছিল :—

“সমে সমে বাছি কতো বেলি কাচি ৰামৰাম গুৰু শিশুগণ সমে
যুদ্ধ কৰা বিপৰীত। লোহিত কূলে চলন্ত।
কতো লৱৰন্ত কোতুকে ফুৰন্ত কোমল বালিক কোঞ্চায়া আনিয়া
বৃক্ষত গৈয়া উঠন্ত ॥ দৌলক কতো বান্ধন্ত ॥
বুঢ়ীআই থেদি যাইবাক দেখিলে কুণ্ডিলা কাঠৰ প্ৰতিমা সাজিয়া
বনমধ্যে লুকাইন্ত। তুলি দৌল ওপৰত।
কৰি মাতামাতি কতো সভা পাতি নলৰ ফুলক চামৰ কৰিয়া
বালকক ভুঞ্জাওন্ত ॥ ফুৰা কতো আনন্দত ॥”

প্ৰভু দেৱদামোদৰৰ জন্ম বিষয়ে গুৰুলীলা পুথিত এইদৰে আছে :—

“সেহি বেল্য যাই নলচা গ্ৰামত তাহান দক্ষিণে আছয় নিকটে
সদানন্দ বহিলন্ত। নলচা গ্ৰামত বন্দে।
বৰদোৱা নাম গ্ৰাম অল্পপাম সদানন্দ বিজে তথাতে বহিলা
শঙ্কৰ তথা আছন্ত ॥ পুত্ৰগণ সবে সন্দে ॥”

এইবিলাক চৰিত্ৰ আৰু আন আন পুথিৰ পৰাও জনা যায় যে এই নগাও অতীজৰ পৰা বিদ্বান আৰু পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণ কাৰুণ্যসকলৰ বাসস্থান আছিল আৰু ধৰ্ম্ম চৰ্চাৰ এটি কেন্দ্ৰস্থান আছিল।

শঙ্কৰীযুগৰ পিচতো আমি বেতিয়া পুল কলেজত পঢ়োঁ, আছিল ৪০ বছৰমানৰ আগেয়ে এই নগাৱক অসমীয়া ভাষাৰ ত্ৰিটিছ যুগৰ দ্বিতীয় গুৰু ঐয়া গুণাভিৰাম বৰুৱা বাহাদুৰে বিজা, বুদ্ধি, অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, বুৰঞ্জী ইত্যাদিৰ চৰ্চাৰে সুশোভিত কৰিছিল। তেওঁৰে আৰ্হি লৈ আৰু তেওঁকে আগত লৈ এই নগাৱত ঐয়দাস গোস্বামী, ঐয়বল্লভ মহন্ত, ঐনবনাথ মহন্ত, বলদেৱ মহন্ত এইসকলেও মাতৃভাষাত গল্প, পদ্য পুথি প্ৰৱন্ধ লিখি, অসমীয়া সাহিত্যক চহকী কৰিছিল। এই নগাৱত বাইবেল গ্ৰন্থৰ অসমীয়া ভাঙনি পাছৰী চাহাবসকলে ঐআব্দাৰাম শৰ্ম্মাৰ সহায় লৈ কৰিছিল। এই নগাৱৰ পুৰণিগুদাম অঞ্চলত সুনামধন্য ঐফটিকচন্দ্ৰ বৰুৱা

সাহিত্যিকচৰিত্ৰ বৰুৱা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত বিখ্যাত হোৱা ধনী, মানী, দানী সাউদ ঐভোলানাথ বৰুৱাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল।

স্বাস্থ্য সম্পৰ্কেও নগাও একালত অসমৰ Sanitorium অৰ্থাৎ অতি স্বাস্থ্যকৰ ঠাই বুলি প্ৰসিদ্ধ আছিল। কিন্তু কালৰ কুটিল গতিত কাল-আজাৰে এই নগৰতে বেছিকৈ উপদ্ৰৱ কৰিলে। কিন্তু ঈশ্বৰৰ কৃপাত এতিয়া কাল-আজাৰৰ ভাল চিকিৎসা আমাৰ গবৰ্ণমেণ্টে উলিয়াইছে। এই ৰোগত ভোগাসকলে গবৰ্ণমেণ্টৰ বিধানমতে, ডাক্তৰসকলৰ আদেশমতে, যথা সময়লৈকে বেজী লোৱা চিকিৎসাটো কৰাই থাকিলে অচিৰাং নগাওৰ পৰা, আন কি গোটেই অসমৰে পৰা, এই মহাৰোগ আঁতৰ হ'ব। কিন্তু দুখৰ বিষয় অনেক স্থলত ৰোগীসকলে হেনো দুই চাৰিবাৰ বেজী দিয়াৰ পিচতে, গাৰ পৰা জ্বৰটো এৰা যেন পালেই, বেজী দিয়াবলৈ এৰে। তাৰ ফলত ৰোগ আকৌ উক্ দি ৰোগীৰ অৱস্থা এনেকুৱা বেয়া কৰে হেনো যে পিচত চিকিৎসাও কঠিন হয় আৰু অনেক স্থলত ফলদায়কো নহয়। অলপতে সিদিনাখন গবৰ্ণমেণ্টে বেজাৰ প্ৰকাশ কৰি এই কথা কৈছে—“জ্বৰ এৰাৰ পিচতো ডাক্তৰে নকয়মানে বেজী দিয়াবলৈ এৰিব নালাগে”—এইদৰে ৰোগীসকলক বৰাই বুজাই চিকিৎসা কৰোৱাটো ৰাইজৰ উচিত। গবৰ্ণমেণ্টে আমাক যিদৰে এই বিষয়ে সহায় কৰিছে, আমিও সেইদৰে গবৰ্ণমেণ্টক সহায় কৰিলেহে ঈশ্বৰে আমাৰ মাজৰ পৰা এই মহামাৰিটো আঁতৰাই নি আমাক স্বাস্থ্য সম্পদ দি দীৰ্ঘায়ু কৰিব। স্বাস্থ্য, সম্পদ, দীৰ্ঘায়ু, জাতীয় উন্নতি, এই সমস্ত সাহিত্যৰ উন্নতিৰ উপকৰণ; সেই বাবেহে এই কেইবাৰ কথা ভৰিলোঁ—আশা কৰোঁ অচিৰাং এই ৰোগ আঁতৰিব, নগাও আকৌ আগৰ দৰে এখান স্বাস্থ্যকৰ ঠাই হ'ব।

এই বছৰটোৰ ভিতৰত বঙ্গ দেশৰ চাৰিজন মহাপুৰুষৰ তিৰোভাব হ'ল। ছাৰ আশুতোষ মুখাৰ্জি, ছাৰ আশুতোষ চৌধুৰী, দেশবন্ধু চিত্তৰঞ্জন দাশ আৰু ছাৰ সুরেন্দ্ৰনাথ বানার্জি। এই চাৰিজন মহাপুৰুষেই জগদ্বিখ্যাত। এইসকলৰ তিৰোভাবত অকল বঙ্গ দেশৰে যে পূৰ্বাৰ নোৱাৰা ক্ষতি হ'ল তেনেকুৱা নহয়, এইসকলৰ বিয়োগত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে ক্ষতি হল। এই চাৰিজনৰ প্ৰত্যেকজনেই আন আন মহৎ গুণেৰে বিভূষিত হোৱাৰ লগে লগে, প্ৰধান প্ৰধান সাহিত্যিকো আছিল। ছাৰ আশুতোষ মুখাৰ্জীয়ে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিমান যে উন্নতি সাধিলে তাক সকলোৱে জানে। বিশেষকৈ এই মহাপুৰুষজনায়ে অসমৰ প্ৰধান সাহিত্যৰথী শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ই, এ, চি আৰু আন আন কেইজনমানৰো অনুৰোধত অসমীয়া ভাষাক এম-এ মহলা পৰ্য্যন্তলৈকে ঠাই দিলে। আজি তিনি বছৰ হল, এই অভাজনেও শ্ৰীযুত গোস্বামী প্ৰভুৰ লগতে এই মহাপুৰুষক তেওঁৰ ঘৰত গৈ দেখা কৰিবলৈ সৌভাগ্য লভিছিলোঁ। ইমান বিদ্বান, মানী, হাইকোৰ্টৰ জজ পদত অতিৰিক্ত মহাপুৰুষজনে আমাক যে কি সুন্দৰকৈ অভ্যর্থনা কৰি আশ্বাস কৰিলে, কেনে মন খুলি আমাৰ লগত অসমীয়া সাহিত্যক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো মহলাতে ঠাই দিয়া বিষয়ে ঐভোলানাথ বৰুৱাই দিব খোজা টকাৰ বিষয়ে আলাপ কৰিছিল, সেইবিলাক কথা এতিয়াও এই অভাগাৰ হৃদয়-তন্ত্ৰীত বাজি আছে। ছাৰ সুরেন্দ্ৰনাথ বানার্জি ভাৰতৰ অকল যে প্ৰধান ৰাজনৈতিক পুৰুষ আছিল, আন কি ভাৰতবাসীক ৰাজনীতি শিক্ষা দিয়াৰ আদিগুৰু আছিল এনেকুৱা নহয়, তেওঁ প্ৰধান সাহিত্যিকো আছিল। ৰাজনীতি চলোৱাৰ

লগে লগে তেওঁ দেশত, তেওঁৰ মৰমৰ বঙ্গ দেশত, বিপন কলেজ স্থাপন কৰি, 'বেদন' কাকত সম্পাদন কৰি, শিক্ষাবিস্তাৰো কৰিছিল। চিত্তবৰ্জনে দাশো এজন প্ৰতিভাশালী সাহিত্যিক আছিল। তেওঁ তেওঁৰ বঙালী ভাষাত সুন্দৰ কবিতা-পুথি এৰি গৈছে। ছাৰ আন্তোয় চৌধুৰী এজন সাহিত্যিক পুৰুষ আছিল। এই কেউজন মহাপুৰুষৰ বিয়োগত আমি অসমীয়া জাতিয়েও দুখ পাইছোঁ। আমি কামনানোবাকো এই মহাপুৰুষসকলৰ বৈকুণ্ঠত বাস হবলৈ তগবন্ত পুৰুষক খাটোঁ আৰু আমাৰ সমবেদনা এৰাসকলৰ সন্তপ্ত পৰিয়াললৈ জনালোঁ।

আমাৰ অসমতো এই বছৰৰ ভিতৰত (১) ৰায় বাহাদুৰ বেথোৰাম শৰ্মা (২) গোপাল ভূঞা (৩) সিংহদত্ত দেৱ অধিকাৰী (৪) গোপালকৃষ্ণ দে এই চাৰিজন লেখক মানুহ ঢুকাল। গোপাল ভূঞা সুন্দৰ মৌলিক কবিতা লিখিব পৰা সাহিত্যিক আছিল। সিংহদত্ত দেৱ অধিকাৰীও এজন ভাল সাহিত্যিক আছিল আৰু অৰ্থা কাকত ভাৱকৈ চলাবলৈ চেষ্টাত আছিল। গোপালকৃষ্ণ দেৱ পিতৃ যদিও আগৰ শ্ৰীহট্টৰ কায়স্থ মানুহ তথাপি গোপালকৃষ্ণ দে গুৱাহাটীতে উপজিছিল, গুৱাহাটীতে ডাঙৰ হৈছিল আৰু মোৰ সহপাঠী আছিল। তেওঁ অসমীয়া ভাষাক সৰুৰে পৰা নিজৰ ভাষা বুলি লৈছিল। কলিকতাৰ পৰা পঢ়িওনি যেতিয়া আহি আমি প্ৰথমতে গুৱাহাটীত ভ্ৰমৰুৰ অভিনয় পাটোঁ—আজি ৩৬ বছৰৰ কথা—গোপালকৃষ্ণই থিয়েটাৰত কলিমন এজনৰ ভাও লৈ মানুহক কেনেকুৱা যে মোহিত কৰিছিল তাক এতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ পিচত যেতিয়া আমি নাটৰ অভাৱত মূল মহাভাৰতৰ পৰা ঘটনা লৈ নাট লিখিবলগীয়া হওঁ, তেতিয়া ৰায় বাহাদুৰ শ্ৰীযুত কনকলাল বৰুৱা বি এল, বৰ্তমান ডিৰেক্টৰ অব এগ্ৰিকালছাৰ, গোপালকৃষ্ণ দে আৰু এই অভাজন তিনিউ মিলি, অন্ধ গৰ্ভাকবিলাক একেলগে এদিন বহি আলোচনা কৰি লৈ, পিচত আমি তিনিউ গাইপতি ভগাই লৈ সাৱিত্ৰী-সত্যবান নাট সাত দিনত লিখিছিলোঁ আৰু আন আনসকলৰ লগত অভিনয়ো কৰিছিলোঁ। গোপালকৃষ্ণ দেই ভোজনানন্দৰ ভাওটো লৈ মানুহক হাঁহুৱাই পেটৰ নাড়ী ছিগাইছিল। এই তিনিজন সাহিত্যিকৰ বিয়োগত আৰু ৰায়বাহাদুৰ বেথোৰাম শৰ্মাৰ বিয়োগত আমি সভাই শোক প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু এখেতসকলৰ আত্মাই যাতে সদৃগতি লভে তাৰ বাবে ঈশ্বৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ আৰু আমাৰ সমবেদনা তেওঁবিলাকৰ সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আগবঢ়ালোঁ।

আমাৰ আজিৰ এই সম্মিলনখন হৈছে অসম সাহিত্য-সভাৰ। আমি ইয়াত সাহিত্যৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰিবলৈ নানা ঠাইৰ পৰা আহি গোট খাইছোঁ। সাহিত্য চৰ্চা কৰিবলৈ গলে পোনপ্ৰথমে ভাষা বস্তুটো কি তাক জানিব লাগিব। ভাষা বোলা বস্তুটো হৈছে কোনো এক দেশৰ বা জাতিৰ এজন মানুহে আন এজনক নিজৰ মনৰ ভাব বাক্যৰ দ্বাৰা জনোৱা বা প্ৰকাশ কৰা। এই মনৰ ভাব কথাৰে বা মাতেৰে শুনায়ে প্ৰকাশ কৰা হয় আৰু আখৰেৰে কাকত, গছৰ পাত, গছৰ বাকলি, ফলি, চিলঠ, শিলা, কাঠ এইবিলাকত লিখিও প্ৰকাশ কৰা হয়। কেৱল মাতেৰে ইটোৱে সিটোক মনৰ ভাবটো, মনৰ কথাটো, প্ৰকাশ কৰি থব পৰা মাতক দোৱান বোলে। মাতেৰেও বুজোৱা আৰু তাৰ লগতে লিখাৰ দ্বাৰায়ে বুজাব পৰা বা প্ৰকাশ কৰিব পৰা বাক্যবিনাসক ভাষা বোলে। যি ভাষা ব্যাকৰণৰ দ্বাৰাই নিয়ন্ত্ৰিত, আৰু যি লিখিত ভাষা সুশ্ৰাব্য, চিত্তাকৰ্ষক, আনন্দদায়ক

আৰু পঢ়োতাৰ মনত যি বিষয় লিখা যায় সেই বিষয় গুণ জ্ঞান, গুণ কল্পনা, গুণ ভাব, গুণ আৰ্হিদায়ক, সেই ভাষাই সাহিত্যিক ভাষা।

সাহিত্য নানা বিধৰ, নানা বিষয়ৰ হ'ব পাৰে; যেনে—ধৰ্ম সাহিত্য, পদ্য সাহিত্য, সঙ্গীত সাহিত্য ইত্যাদি। সহিত শব্দৰ লগত ক্ষয় প্ৰত্যয় কৰি হৈছে সাহিত্য। সহিত মানে একেলগে। মাৰোৱাৰী ভাষাত কিন্তু সহিত মানে হেনো মউ। দৰাচলতে এই সাহিত্যৰূপী ফলটো মধুৰবো। স্নমধুৰ, মোৰ দৰে মিঠা। সাহিত্যই মনত আনন্দ জন্মাব পাৰে। দুঃখময় জীৱনকো সুখী কৰিব পাৰে। তোকান মকড়মিতো ফলে-ফলে সুশোভিত গছ জন্মাব পাৰে। শূন্য মনতো প্ৰকৃতিৰ মনোহৰ সৌন্দৰ্য্যৰাশি পেলাই দি মনক ভাবময়, কল্পনাময় কৰি তুলিব পাৰে। ভক্তিহীন মনক ঈশ্বৰলৈ প্ৰগাঢ় ভক্তিবৃত্ত কৰিব পাৰে। সাহিত্যই আত্মাৰত লুকাই থকা বহুমূলীয়া তথ্যবিলাকক পোহৰলৈ আনি আমাৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰ আৰ্হি দেখুৱাই সাহিত্যই আমাৰ জীৱনকো কৰ্মময় কৰিব পাৰে। মুঠতে সাহিত্যই কৰ্ম, ভক্তি, জ্ঞান, এই সমস্ত আমাক দি আমাৰ জীৱনক সৌন্দৰ্য্যময় কৰি তুলিব পাৰে। এই সাহিত্যৰ গুণ মোৰ নিচিনা অভাজনৰ বৰ্ণাই এটাৰৰ সাধা নাই। সাহিত্য নানা বিধৰ, নানা বিষয়ক। সেই দেখি কোনো এক জীৱনত সকলো বিষয়ৰ সাহিত্য সেৱা কৰি ওৰ কৰিব নোৱাৰি। জাতীয় চৰিত্ৰ, জাতীয় উন্নতি, জাতীয় আৰ্হি এই সমস্তৰে ওপৰত সেই জাতিৰ সাহিত্য নিৰ্ভৰ কৰে। যি জাতি বিমান উন্নত, সেই জাতিৰ ভাষা আৰু সাহিত্যও সিমান উন্নত। যি জাতিৰ ভাষা কেৱল দোৱানৰ অৱস্থাতে থাকে, যি জাতিয়ে নিজৰ মাতটো লিখি থব নাজানে, সেই জাতি সিমান তলত, সিমান অজ্ঞান আত্মাৰত। সুখৰ বিষয় আমাৰ এই অসমীয়া ভাষাটো হেৰ সিদিনাখনৰ ভাষা নহয়। ইয়াৰ গুৰিডাল বৰ শক্ত লো বা নাইবৰ সাৰৰ দৰে। ইয়াৰ ভেটিটো আৰ্য্যসকলৰ সংস্কৃত ভাষাৰ ওপৰত হিত। ই আগৰে পৰা অন্ততঃ খৃষ্টীয় বৰ্ষ সপ্তম শতিকালৈ পৰা সাহিত্যিক ভাষা। ভেটি শক্ত নোহোৱা হলে—এই ক্ষুদ্ৰ অসমত কত যে ৰাজবিপ্লৱ সমাজবিপ্লৱ হ'ল, তথাপি এই ভাষা আজিলৈকে জীয়াই আছে।

এই দেশত, বুৰঞ্জীৰ আদিৰে পৰা বতৰিলাক জাতিয়ে ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু বতৰিলাক ভিন ভিন জাতি আৰ্হি এই দেশত বাস কৰি এই দেশৰ আচাৰ-নীতি লৈছিল, সেই সকলোবোৰৰে প্ৰভাৱ এই অসমীয়া ভাষাত অলপ নহয় অলপ বৈ গৈছে; কিয়নো ভাষা বস্তুটোই হৈছে “এক দেশৰ মাহুহে ব্যৱহাৰ কৰা মাত”। বুৰঞ্জীৰ আদিৰে পৰা আমাৰ এই অসম প্ৰদেশখনো প্ৰথমতে দ্ৰাবিড়ী জাতিৰ বাসস্থান আছিল বুলি প্ৰত্নতাত্ত্বিকসকলে কয়। মহাভাৰতৰ আগৰ কালভোখৰত ইয়াত নিবাতকবচ দানব ইত্যাদি নামৰ দ্ৰাবিড়ীসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল। আৰ্য্য জাতিটো আমাৰ ভাৰতৰ দুয়ো সুৰেদি সোমাইছিল। সেই কালত ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন ঠাইত আৰ্য্যৰে আৰু দ্ৰাবিড়ীৰে যেনেকুৱা সংঘৰ্ষ হৈছিল, অসমতো সেইদৰে আৰ্য্য-দেৱে সৈতে দ্ৰাবিড়ী-অসুৰৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈছিল। আৰ্য্যসকলে দ্ৰাবিড়ীসকলক যুঁজত ঘটুৱাই সিহঁতক পৰ্বতে-অৰণ্যে খেদি দিছিল। দ্ৰাবিড়ীসকলেও সেইদৰে ছেগ চাই চাই সুবিধা লৈ আৰ্য্যৰ বৈদিক ক্ৰিয়া বাগ-বজ্জাদি মাজে মাজে নষ্ট কৰিছিল। শেহত আৰ্য্যসকলে এই পৰাজিত

দ্রাবিড়সকলৰ অনেককে নিজৰ ধৰ্ম আৰু মন্ত্যত্বা দান কৰি আৰ্য্য সমাহত হুজু কৰিও লৈছিল ; কিয়নো সেই কালত আৰ্য্য জাতীয়তা, হিন্দুৰ ধৰ্ম ইগাম সঙ্গীৰ্ণ নাছিল। আজিকালি অনেক প্ৰত্নতাত্ত্বিকে কয় যে সেই কালৰ কবচ বোলা জাতিটোৱেই আৰ্য্য-কালিৰ আমাৰ কোচ জাতিটো। বেদৰ কালত দ্ৰাবিড়বিলাকেই কোনো পানী নামে আখ্যাত আছিল। প্ৰত্নতাত্ত্বিক সকলে ইয়াকো কয় যে এই পানী জাতিটোৱেই বৰ্ত্তমান কোচসকলৰ উপৰিপুৰুষ আছিল। য়ুৰোপীয় বুৰঞ্জীবিলাকত উল্লিখিত আগৰ সেই ফিনিচিয়ান্ জাতিটো—যি ফিনিচিয়ানে একালত পালৰ জাহাজেৰে সমুদ্ৰত বাতায়ত কৰি য়ুৰোপ, আফ্ৰিকা, এছিয়া এই তিনিওখন মহাদেশতে বেপাৰ-বণিজ্য কৰি ফুৰাৰ লগে লগে মাজে মাজে আন জাতিসকলেৰে সৈতে যুঁজ-বিগ্ৰহো কৰি ফুৰিছিল—সেই ফিনিচিয়ান্‌বিলাকেই বেদৰ কালৰ পানী জাতি।

নিবাত, কবচ, দানব এই জাতীয় বজাসকলৰ পিচত, আমি অসমত অসুৰ বংশীয় বজাসকলে বাজত্ব কৰা কথা পাওঁ। এই অসুৰ বংশীয় বজাসকলৰ কেৱে কেৱে আৰ্য্য আৰু দ্ৰাবিড়ীৰ সংযোগৰ পৰা উদ্ভব হৈছিল আৰু কেৱে কেৱে পূব আৰু উত্তৰ ফালৰ পৰা আহি অসমত সোমোৱা মঙ্গলীয়ানো আছিল। এই আৰ্য্য আৰু অসুৰ বংশীয় মানুহ-সকল অসমলৈ দুয়ো মূৰেদি অৰ্থাৎ পশ্চিমফালৰ পৰা আৰু পৰশুৰাম কুণ্ড পাটুকাই ইত্যাদি পূব ফালৰ পৰাও অসম সোমাইছিল। আমাৰ বন্ধু ৰায় বাহাজুৰ পুলিচ চুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট শ্ৰীযুত আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালাদেৱে বঢ়িয়াকৈ দেখুৱাইছে যে অসমলৈ আৰ্য্য পূব মূৰেদিও সোমাইছিল। মই এই কথা বিশ্বাস কৰোঁ। মই অসমৰ প্ৰত্যেকখন নগৰ আৰু মহকুমাতে কাম কৰিছিলোঁ আৰু মই প্ৰত্যেকখন নগৰ আৰু মহকুমাকে দেখিছোঁ। যিবা শদিয়াখন বাকী আছিল, তাকো পেন্সন্ লবৰে পৰা মাজে মাজে দেখি আছোঁ আৰু তীৰ্থ কৰিবলৈ বুলি গৈ পৰশুৰাম কুণ্ডলৈকে এই ঠাইডোখৰো দেখিছোঁ। উত্তৰ লক্ষীমপুৰ খণ্ডৰ চকুৰাখানাৰে পৰা শদিয়া অঞ্চলৰ পৰশুৰামকুণ্ডলৈকে উত্তৰ খণ্ডত কাঠনিবিলাকৰ মাজে মাজে ইমান পুৰণি ধ্বংসাৱশেষ—বেনে পুখুৰী, ইটাৰ গড়, ৰাজগড় আলি, তামৰ মন্দিৰ আছে যে সেই-বিলাক দেখিলে কেৱে নকৈ নোৱাৰিব যে এইবিলাক আৰ্য্যসকলৰ পুৰণি কীৰ্ত্তি। আহোম ৰজাসকলে শদিয়া অঞ্চলতো দুই চাইটা পুখুৰী খনাইছিল হয়, কিন্তু ৰাজগড় আলি, কল্লিগী নগৰৰ ধ্বংসাৱশেষ, তাম্ৰেশ্বৰীৰ মন্দিৰ, অনেক পুখুৰী, আহোমৰ ৰাজত্বৰ, আন কি চুতীয়া ৰাজত্বৰো আগৰে পৰা থকা কথাটো সকলোৰে জানে। এইবিলাক কৰ পৰা হ'ল? মিচ'মি, আবৰ, মিৰি, এইসকলৰ ওচৰত আৰ্য্য জাতিৰ ধ্বংসাৱশেষ কেনেকৈ হ'ল, যদি একালত এইবোৰ ঠাইত প্ৰবল পৰাক্ৰমী আৰ্য্য বা অসুৰবংশীয় ৰজা নেথাকিলহেতেন? বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ এইবিলাক ঠাইত নথকা হলে, কল্লিগী আইদেৱেনো দ্বাৰকাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰলৈ বাতৰি পঠাবলৈ বেদনিধিক কৰ পৰা পালেহেতেন?

অসুৰবংশীয় ৰজাসকলৰ ভিতৰত নবক দুৰ্ঘোৰ অত্যাচাৰী হৈ, ১৬০০০ যোল হাজাৰ আৰ্য্য বংশীক বন্দিনী কৰি ৰখাৰ বাবে আৰু আন কি কামাখ্যা দেৱীকো বিবাহ কৰিব খোজা অহঙ্কাৰত, নাধুৰ পৰিত্ৰাণকৰ্ত্তা, দুৰ্দ্ধৰ্মকাৰীসকলক বিনাশ কৰোঁতা ধৰ্মসংস্থাপক প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণে লগত গুজৰাটী, মহাৰাষ্ট্ৰী, হিন্দুস্থানী মানুহ লৈ আহি, নবকে সৈতে যুঁজি, নবকক নিধন কৰি,

বন্দিৰী বজাৰকলৰ উদ্ধাৰ কৰি নিয়াৰ লগে লগে নবকৰ গুৰু অগ্ৰদূতক আমাৰ এই আগন্তুক-
পুৰত বজা পাতি থৈ যাব আৰু সম্ভৱতঃ তাল লগে লগে অসমত আৰ্য্যসভাকো দৃঢ়তৰ কৰি থৈ
গল। তেওঁৰ লগৰ গুৰুবাটী, মহাৰাট্টী হিন্দুস্থানী বগুৰাৰ ভিতৰত কেতিয়াও নগত হৈ গল।
পৰশুৰামেও মাতৃহত্যা পাপ স্বগন কৰিবলৈ, মোৰ বোধেৰে অকলৈ অসমলৈ অহা নাছিল।
লগত ক্ষত্ৰিয়, ব্ৰাহ্মণ, ইত্যাদি বুজাকও আনিছিল। মই পৰশুৰাম কুণ্ডলৈ যাওঁতে মিচমিবিলাকক
এইখান তীৰ্থৰ পাণ্ডা যেন পাই আৰু সিহঁতৰ টনটনীয়া নাক আৰু মুখৰ গঢ় দেখি মনতে এটা
অনুমান কৰিছিলোঁ। যে মিচমিহঁত অনেকেই কিজানি সেই পৰশুৰামৰ লগত অহা মিশ্ৰ বামুণ আৰু
মিশ্ৰ ক্ষত্ৰিয় আছিল; পিচত কালক্ৰমে হিন্দুৰ সংসৰ্গৰ পৰা আঁতৰি আৰু ওচৰৰ পৰ্বতীয়া জাতিৰ
লগত মিহলি হৈ, সিহঁতৰ ছোৱালী বিয়া কৰাই, নিজৰ সম্ভাৱিতা পাহৰি, আজিকালি এইলৈখীয়া হৈ
পৰিছে। মই এনেকুৱা কথা এটা আজি তিনি বছৰৰ আগেয়ে মনতে অনুমানহে কৰিছিলোঁ। কিন্তু
কি আচৰিত আজি বছৰেক হল, এজন নামজনা বঙালী প্ৰত্নতাত্ত্বিকৰ ইংৰাজী ভাষাত লিখা
Ancient Social History of Kamrup অৰ্থাৎ কামৰূপৰ পুৰণি সামাজিক বুজী
বোলা পুথিখন পঢ়ি পালোঁ। যে মোৰ অনুমান ভুল নহয়। মিচমিবিলাক হেনো আগৰ
বামুণ আৰু ক্ষত্ৰিয় জাতিহে। এতিয়াও হেনো দিগাক খেল মিচমিৰ ভিতৰত কুকুৰাৰ পছৰ
চামৰাৰে উত্তৰী পিন্ধি মিচমিৰ ভিতৰতে পুৰোহিতালি কৰা মিচমি কেৰবমান আছে।
মোৰ তাহানিখন সহপাঠী বন্ধু শ্ৰীযুত বঙ্গনীকামৰ পদপতি ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ “পুৰণি
অসমত ভূমুকি”, এই নামৰ পুথিখনত বঢ়িৱাকৈ প্ৰমাণ আৰু যুক্তিৰ দ্বাৰাই দেখুৱাইছে যে আমাৰ
অসমেই পুৰাণৰ কালৰ সেই স্বৰ্গপুৰী। সকলো অসমীয়ায়ে বিশেষকৈ সাহিত্যিকসকলে তেওঁৰ
এই পুথিখন মন দি পঢ়া উচিত। নবকৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত নিধন হবৰে পৰা আৰু ইফালে
বাণ বজাৰ পিচৰে পৰা মধ্য আৰু ভাটী অসমত অগুত আৰ্য্য হিন্দু বজাৰ শাসন দেখিবলৈ
পোৱা যায়।

ক্ষত্ৰিয় জিতাৰি আৰু পাল বংশৰ অধঃপতনৰ পিছত অসমত তিব্বত-বৰ্মাণ জাতিৰ,
অৰ্থাৎ উজনিৰ চুতীয়াৰ, মাজ অসমত কছাৰীৰ, আৰু ভাটী অসমত কোচ মেচ, এইসকলৰ
ৰাজত্ব হৈছিল। ইয়াৰ পিচত খৃষ্টীয় একাদশ শতিকাত আহোমসকলে আহি অসমত সোমায়
আৰু চুতীয়া, কছাৰী এই দুই জাতিৰে সৈতে প্ৰায় ৩০০ তিনিশ বছৰ কাল লেলপেলকৈ
যুঁজি শেহত উজনি আৰু মধ্য অসম এই দুই জাতিৰ পৰা কাঢ়ি লয়। কোচে সৈতেও
আহোমসকলে যুঁজিছিল; কিন্তু কোচক একেবাৰে পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিলেও, কোচ ৰাজ্যৰ এক
অংশ, অৰ্থাৎ বৰ্তমান কামৰূপ আৰু গুৱালপাৰাৰ কিছু অংশ, তেওঁলোকৰ শাসনৰ তলতীয়া
কৰিছিল। আহোম শাসনৰ শেহ ডোখৰত, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছামত আহোম ৰাজত্বৰ কাল উঠিবলগীয়া
হোৱাত, আমাৰ এই অসমত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ, দন্দুৱা দ্ৰোহ, কলিতা ফুকনৰ বিদ্ৰোহ, মানৰ
তিনিবাৰ অসম আক্ৰমণ হয়। এইবিলাক বিপ্লবত পৰি অসম প্ৰায় ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল। আহোম
ৰাজত্বৰ কালত ভাটীৰ ফালৰ পৰা মহলমানেও ১৮ ওঠৰবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল।

এইদৰে ইমানবিলাক জাতিৰ উত্থান, পতন আৰু আক্ৰমণে অসমীয়া ভাষা আৰু
সাহিত্যবোৰো ওপৰত বৰ্ণিত সঁচ পেলাই গৈছে। অসমীয়া জাতিৰ বি সময়ত যেনেকুৱা অৱস্থা

বৈদিক, অসমীয়া, আৰ্য আৰু সাহিত্যৰো যেনেকুৱা গঢ় আৰু অৱস্থা হৈছিল। আগৰে পৰা নহলেনও, মহাভাৰতৰ কালত শ্রীকৃষ্ণৰ লগত হিন্দুমান, গুজৰাটী, মহাৰাষ্ট্ৰ আদি দেশৰ পৰা আৰ্য আৰু অসমত বসতি কৰাৰ কাৰণেই আৰু তাৰ পিচলৈ কালতো পশ্চিম ভাৰতৰ পৰা কনৌজীয়া, গজাবী, নেপালী, বঙালী, উড়িয়া এইবিলাক জাতিৰ মানুহ সময়ে সময়ে এই অসমলৈ আহি বসতি কৰি, শেহত অসমীয়া মানুহে সৈতে আদান-প্ৰদান বিদ্যাহাৰি কৰি অসমীয়া হোৱাৰ বাবেও, এইসকলৰ নিজা ভাষাবোৰো সঁচি অসমীয়া ভাষাত সোমাইছিল। এইবিলাক কাৰণতে পুৰীৰ সপ্তম শতিকাত চীন পৰিব্ৰাজক মহাত্মা হিৱেন চাঙে আহি অসমীয়া ভাষাক মধ্যভাৰতৰ আৰ্য ভাষাৰে সৈতে প্ৰায় মিল পাইছিল আৰু এই কাৰণেই অলপতে আনাৰ শ্ৰদ্ধাৰ্থক বহু শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্যই "আসাম-হিটৈবী" বোলা পোন্ধৰ-নিৰীয়া কাকতখনত লিখানতে অসমীয়া ভাষাৰ অনেক শব্দ আৰু বাক্যবিহীন মহাৰাষ্ট্ৰী ভাষাৰ লগত যে মিলেই, আনকি অসমীয়া মানুহৰ স্বভাৱ আৰু প্ৰকৃতিও মহাৰাষ্ট্ৰীসকলৰ দৰেই আৰু হেনো আমাৰ কলিতা জাতটো কিজানি ক্ষত্ৰিয় মহাৰাষ্ট্ৰী কলিতা জাতৰে পৰা উদ্ভৱ। মহাত্মা হিৱেন চাঙে সেই কালৰ কামৰূপৰ বজা ভাস্কৰবৰ্ম্মা আৰু কামৰূপী প্ৰজাকো উদ্ভৱ। মহাত্মা হিৱেন চাঙে সেই কালৰ কামৰূপৰ বজা ভাস্কৰবৰ্ম্মা আৰু কামৰূপী প্ৰজাকো বে বিষ্টোংসাহী স্বতিশক্তি-বিশিষ্ট পাইছিল, সেইটো একো আচৰিত নহয়। সেই কালত অসমীয়া মানুহ যেনেকুৱা হঠপুঠ আৰু বলিষ্ঠ আছিল সেইদৰে বিদ্বান, পণ্ডিত আৰু ধাৰ্ম্মিকো আছিল। সেই কালত কামৰূপ বিদ্যাচৰ্চাৰ এখান কেন্দ্ৰস্থান আছিল; দৰ্শন, বিজ্ঞান, বেদ, বেদান্ত, সংহিতা, পুৰাণ এই সমস্তৰ আলোচনাৰ ঠাই আছিল; তন্ত্ৰ সাধনৰ, যোগ অভ্যাসৰ, তপস্তা আচৰণৰ কেন্দ্ৰস্থল আছিল। কামৰূপৰ কামাখ্যা দেৱীক সেৱা কৰিবলৈ হাজো, বশিষ্ঠ, বিশ্বনাথ, পৰশুৰাম কুণ্ড এইবিলাক তীৰ্থ দৰ্শন কৰিবলৈ, সেই কালতো পশ্চিম ভাৰতৰ পৰা বিদ্বান, জ্ঞানী, পণ্ডিত, পুণ্যাত্মা মানুহসকল, হাত-ভৰি ভাঙি খোজ কাঢ়িয়েই বৰ্ত্তমান ৰাজগড় আলিয়ে অহা-যোৱা কৰিছিল। নীলকণ্ঠ কৃত দেৱদামোদৰ চৰিত্ৰত আছে—কেশৱী নামেৰে এজন ভাটীৰ পণ্ডিতে তীৰ্থ কৰিবলৈ লগত সাত গাড়ী পুথিয়ে সৈতে আহি তীৰ্থাদি কৰি শেহত নলচা গ্ৰামতে টোল পাতি ব্ৰাহ্মণ আৰু কায়স্থ ছাত্ৰসকলক সংস্কৃত শিক্ষা দিছিল। এইবিলাক কাৰণতে অসমীয়া ভাষাটো সেই কালতে এটা উন্নত সাহিত্যিক ভাষা আছিল আৰু অসমীয়া জাতিটো উন্নতিশীল জাতি আছিল। এতিয়াৰ দৰে কাণীয়া নাছিল। কাণি এটা কি বস্তু সেই কালত অসমীয়া মানুহে নাজানিছিল।

বেভাৰেণ্ড ব্ৰাউন চাহাবে তেওঁৰ ব্যাকৰণত লিখিছে যে অসমীয়া ভাষাটোত শতকৰা অকা ভাষাৰ ৭টা, বৰ্মিজ ভাষাৰ ৫টা, থামতিৰ ১টা, আবৰৰ ১টা, মিচমিৰ ১৩টা শব্দ আছে। বাকী ৭৩টা শব্দ সংস্কৃত-মূলক। মোৰ বোধেৰে এই বাকী ৭৩টাৰ ভিতৰত আহোমৰ অতি কমেও ৫টা, কাছি, আৰবী, উৰ্দুৰ ৫টা, কছাৰীৰ ৩টা শব্দ আছে। থাকিবৰে কথা। অসমত এই সমস্ত জাতিয়েই কালে কালে অলপ অচৰণ প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে। পশ্চিম ভাৰতৰ পৰা আৰ্য জাতিৰ হিন্দুস্থানী, গুজৰাটী, কনৌজীয়া, উড়িয়া, মহাৰাষ্ট্ৰী মানুহ আহি যেনেকৈ অসমীয়া হৈছিল, সেইদৰে অসমৰ ই তিনি ফালৰ পৰাও আমাৰ আহোম ভ্ৰাতৃসকল, তিব্বত-বৰ্ম্মন জাতিসকল, আন কি অনেক চিংফৌ, খাম্ভি,

মৰাণ, মিৰি, মিচুৰি, মিকিৰ, ডকনা, লাগু, গাবো ইত্যাদি জাতৰ মাছৰেও হিন্দু ধৰ্ম লৈ, অসমীয়া ভাষা লৈ, অসমীয়া হৈ গৈছে। আজি-কালিও আমাৰ গুচৰচুৰীয়া মিৰি-সকল, খামতিসকল, ভৈয়ামত আহি বসতি কৰা কিছুমান নগা, ডকনা, গাবো, মিচুৰি এই সমস্তই আমাৰ বুৰ বাৰু অসমীয়াহে।

আগৰ পৰা নহলেও মহাৰা হিৰেনচাওৰ দিনৰে পৰা যে আমাৰ এই অসমীয়া ভাষাটো এটা সাহিত্যিক ভাষা আছিল ইয়াৰ প্ৰমাণ ডাকৰ বচন, দীপিকাচন্দ এই দুই পুথিত পোৱা যায়। মধ্য অসমত কছাৰী বজাৰ বাজৰ কালত, খুটীৰ পঞ্চদশ শতিকাত বৰাহী মহামানিক্য বজাৰ অনুৰোধত মাধবকন্দলিয়ে সাতোকাণ্ড বামাৰণ মূল সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়া ভাষালৈ ভাঙিছিল। মাধবকন্দলিয়ে বামাৰণৰ শেষ কাণ্ডত এই কথা এইদৰে লিখিছে :—

কবিৰাজ কন্দলি যে— আমাকেসে বুলিকয়
কহিলৌহো সৰ্বজন বোধে
বামাৰণ সুপয়াৰ— শ্ৰীমহামানিকে যে
বৰাহ বজাৰ অনুৰোধে
সাতকাণ্ড বামাৰণ— পদে বন্ধে নিবন্ধিলে।
লক্ষ্য পৰিহৰি সাবোদ্ধতে।

ইয়াৰ পিচত দিগ্বিজয়ী আহোমসকলে অনম একালৰ পৰা দখল কৰিছিল। আহোম-সকলৰ নিজা কথিত আৰু লিখিত ভাষা আছিল। কিন্তু ৰাজকাৰ্য্য সুচাৰুকপে চলাবলৈ প্ৰজাবৃন্দে যি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে তাকেহে নিজা কৰি লৈছিল। দেশ-বিদেশলৈ আহোম ৰজাসকলে অসমীয়া ভাষাত চিঠিপত্ৰ পঠাইছিল। বুৰঞ্জীবিলাক অসমীয়া ভাষাৰে লিখাইছিল। এইদৰে আহোম ৰজাসকলে অসমীয়া ভাষাৰ নথি উপকাৰ আৰু উন্নতি সাধিছিল।

ইয়াৰ পিচত ষোড়শ খৃষ্টাব্দত প্ৰভু শঙ্কৰদেৱ তেওঁৰ পাৰিষদবৰ্গৰে সৈতে অসমত অৱতাৰ হৈ পৰম পৱিত্ৰ, প্ৰেমময়, ভক্তিময়, জ্ঞানময়, কৰ্মময় বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ সোঁত অসমত বোৱাইছিল। প্ৰভুৱে বেদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগৱত ইত্যাদি শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি, তীৰ্থাদি ভ্ৰমণ কৰি, ৰাজ্যভোগ সুখক অৰ্থাৎ নিজৰ ভূঞালি বিষয়কো জলাঞ্জলি দি, এক কৃষ্ণ প্ৰেমত মগ্ন হন। কৃষ্ণপ্ৰেমৰূপ অমৃতৰ নদীতে তেওঁ অবগাহন কৰি, কৃষ্ণপ্ৰেম বস সুখা পান কৰি নিজে আশুত হৈ প্ৰভুৱে বৃজিছিল যে এই প্ৰেমসুখা, তাত্ত্বিকসকলৰ সুখাৰ দৰে গুপ্তে ৰাখি নিজে আপোনপেটীয়া হৈ ভুজাতকৈ গোটেইখান জগতকে বিলাই দিব লাগে, কিয়নো হৰিভক্তিকৰূপ প্ৰেমসুখা অক্ষয়, অব্যয়। ই বিতৰণত বাঢ়েহে, ছুটুটে। জগতবাসীয়ে খাব পৰাকৈ প্ৰভুৱে বৈকুণ্ঠৰ এই প্ৰেম-নদীৰ পাৰ ভাঙি দিলে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে এই বিষয়ে কেনে সুন্দৰকৈ বৰ্ণাইছে চাওক :—

হৰিনাম বসে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰে পাৰ ভাঙি দিলা
প্ৰেম-অমৃতৰ নদী। বহে ব্ৰজাণ্ডক ভেদি ॥

গোবিন্দৰ গ্ৰেম

অমৃতৰ নদী

হৰি ভক্তি দান

দিয়া অগতক

বহে বৈকুণ্ঠৰ পৰা।

ভাবিলা সংসাৰ সিদ্ধ।

চাৰি পুৰুষাৰ্থ

ভাহাৰ নিজৰা

হেনয় কুপাল্য

শঙ্কৰ বিনাই

হৰিনাম মূলধাৰা ॥

নাহি নাহি আৰ বন্ধ ॥

প্ৰভু শঙ্কৰদেৱে হৰিভক্তিকল্প অমৃতৰ নৈখানি সেই কালৰে পৰা এতিয়ালৈকে অসমীয়া ভাষা স্বৰূপ ধাৰাটোৱেদিহে বোৱাইছে। প্ৰভুৰ আৰু মহাপুৰুষকণ্ঠে বঢ়িয়াকৈ বৃদ্ধিছিল যে বাইজৰ মাজত, সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত, গোবিন্দৰ গ্ৰেম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হলে কঠিন সংস্কৃত ভাষাত দিয়া ভাগৱত, গীতা, ৰামায়ণ, মহাভাৰত এই সমস্ত শাস্ত্ৰকে সহজ অসমীয়া ভাষালৈ গঢ়ে-পঢ়ে ভাঙিব লাগিব; গীত, বাগ, পদ গাই বজাই মানুহক কৃষ্ণপ্ৰেমত মগ্ন কৰিব লাগিব। প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাবিন্যাস অক্ষীয়া নাটৰে অভিনয় কৰি মানুহক দেখুৱাব লাগিব। যেই প্ৰভুৰ মনত এই বিচাৰ ধাৰণা হল, সেই প্ৰভুৱে নিজেও আৰু তেওঁৰ লগৰ মহাপুৰুষ আৰু বৈষ্ণৱ কবিসকলেও সহজ অসমীয়া ভাষাত পঢ়েৰে পুথি ৰচনা কৰাত, মূল সংস্কৃতৰ পৰা সহজ অসমীয়ালৈ পুথি ভাঙি উলিওৱা কাৰ্য্যত, অক্ষীয়া নাট লিখাত লাগি গল। এইদৰে ষোড়শ শতিকাত অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম সংস্থাপিত হোৱাৰ লগে লগে অসমীয়া ভাষাত গীতা, ভাগৱত, মহাভাৰত, বৰগীত, হেজাৰী ঘোৰা বা নামঘোৰা, নাট এই সকলোবোৰ ৰচিত হল। বাইজে লগ লাগি তাল বজাই হাতেৰে চাপৰি বজাই হৰিৰ নাম গাবলৈ শিকিলে। তিথিয়ে পূৰ্বে অসমত ভাৱনাৰ উৎসৱ হবলৈ ধৰিলে। কোন জনাই কি কি পুথি ৰচিছিল আৰু বৰ্তমানৰ অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ আৰু তেওঁলোকৰ সাহিত্যৰ কামৰ এটা তালিকা পৰিশিষ্টত দিয়া হল। এই তালিকা যে সম্পূৰ্ণ আৰু নিৰ্ভুল আৰু তাত যে দুই চাৰিজন সাহিত্যিকৰ নাম বৈ যোৱা নাই, এই কথা এই অভাজনে ডাঠি কব নোৱাৰে। ভুল-ভ্ৰান্তি থাকিলে বাইজে শুধৰাই লব। এই অভাজনে চমুকৈ ইমানকে কব পাৰে যে প্ৰভু শঙ্কৰদেৱে কীৰ্তন, দশম এই দুখনত বাজেও সোতৰ ওঠৰখান পদ পুথি, বাৰখান অক্ষীয়া নাট লিখি গৈছে। মহাপুৰুষ গুৰুৱে হেজাৰী ঘোৰা, বৰগীতৰ কিছুমান, এঘাৰখান আন আন পদপুথি আৰু ছয়খান অক্ষীয়া নাট আমালৈ থৈ গৈছে। এই অনুক্ৰমে ৰামদৰশ্বতী, অনন্তকন্দলি, শ্ৰীধৰকন্দলি, চন্দ্ৰভাবতী, পুৰুষোত্তম আৰু আন আন কবিসকলেও বিস্তৰ পুথি লিখি থৈ গৈছে। এই শঙ্কৰী যুগত অসমীয়া গল্প সাহিত্যৰো সৃষ্টি হৈছিল। একালে আহোম ৰজাসকলে গল্পত অল্প অল্প ৰাজ্যলৈ কটকীৰ মাৰফতে চিঠি পত্ৰাদি দিছিল, গল্পত বুৰঞ্জী লিখাইছিল, আন ফালে দামোদৰৰ প্ৰধান মহন্ত ভট্টদেৱে কথা-ভাগৱত ৰচি অপূৰ্ব গল্প সাহিত্য আমাক দি গৈছে। প্ৰভু শঙ্কৰদেৱ, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ, প্ৰভু দামোদৰদেৱ, প্ৰভু হৰিদেৱ এইসকলৰ তিবোভাৰৰ পিচতো অসমীয়া সাহিত্যিকসকলে চাৰিওজন অৱতাৰী পুৰুষৰ আৰু গোপাল আতা, শ্ৰীৰাম আতা, এইসকলৰো চৰিত্ৰ পুথি পদত ৰচনা কৰি গল। আহোম ৰজাৰ আদেশত নাগৰথৰিয়ে অশ্বনিদান, আন এজনে হস্তীবিজাৰ্ণৰ, বকুল কাৱ্যহই লীলাৱতী অক্ষৰ পুথি, মধুসূদন মিশ্ৰই মাৰ্কণ্ডেয় চণ্ডী, ব্ৰজনাথে কালিকা পুৰাণ ইত্যাদি পুথি লিখিছিল। পৰিশিষ্টত এই অভাজনে দিয়া তালিকাত বাজেও

আৰু যে কত পুথি আছিল তাক কেনেকৈ কম! মান মৰাণৰ উৎপাতত অনেক পুথি যে হেৰোৱা নাই তাকে বা কোনে ডাঠি কব পাৰে? এইদৰে অন্ততঃ পঞ্চদশ শতিকাবে পৰা অষ্টাদশ শতিকাৰ ছোৱামৰীয়াৰ বিদ্রোহৰ সময়লৈকে অসমীয়াৰ জয়দয় মৰময় অৱস্থাব লগে লগে অসমীয়া সাহিত্যৰো এনেকুৱা উন্নতি হৈছিল আৰু অসমীয়া মাত্ৰৰে নিজ ভাষা সাহিত্য আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মত এনেকুৱা বাপ হৈছিল যে ৰজা, জমিদাৰ, সন্ত, মহন্ত প্ৰায় সকলোৱেই ধোৱে পাৰিছিল, বাবে একেবাও কবিত্ব শক্তি আছিল, সেয়ে অসমীয়া পদত ধৰ্ম পুথি, নাট আদি লিখি থৈ গৈছে। গুৱালপাৰাৰ দুই এঘৰ জমিদাৰৰ পূৰ্বপুৰুষ দুই এজনেও লিখা অসমীয়া পুথি হেনো এতিয়াও কোচবিহাৰৰ ৰাজ পুথিৰ ভঁৰালত আছে। অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য, কোচ ৰজাসকলৰ ওচৰতো কম ধৰুৱা নহয়। নৰনাৰায়ণ ৰজাই আমাৰ অসমৰ মহাপুৰুষকলক, প্ৰভুসকলক আশ্ৰয় নিদিয়া হলে বৈষ্ণৱ ধৰ্মেও ইমান গা কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰো ইমান উন্নতি কিজানি নহলহেঁতেন। কোচবিহাৰৰ মহাৰাজা নৰনাৰায়ণ এজন আদৰ্শ পুৰুষ, আদৰ্শ ৰজা, আদৰ্শ পণ্ডিত আছিল। তেখেতেই আদেশ কৰি ৰামসৰস্বতীৰ হতুৱাই বুল দংস্কতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অষ্টাদশ পৰ্বৰ মহাভাৰত ভঙোৱাৰ আৰু তেওঁৰ উৎসাহ আৰু সহায়তেই অসমৰ অমূল্য বস্তু, বঙ্গমালা ব্যাকৰণো ৰচিত হয়। এই কালৰ অসমীয়াৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে কাণ্টান ৱেল্‌স চাহাবে এইদৰে লিখি গৈছে :—

“Towards the latter end of 1700 A. D., Assam under the beneficent rule of the Ahom Rajahs, was a rich and prosperous valley with a happy contented people. Great works of public utility were constructed, flourishing towns and villages existed, high embankments for roads and other purposes, magnificent tanks and plantations of various kinds were made and the entire country, especially Lakhimpur and Sibsagar, were designated “The garden of India” * * * It must have required an immense population to construct the gigantic works we still see. It is natural to suppose that during ages of peace, the population of a fertile valley like Assam would increase to an immense extent.”

“১৭০০ খৃষ্টাব্দৰ শেহজোখৰত আহোম ৰজাসকলৰ সুশাসনৰ গুণত অসম উপত্যকাখন ধনী আৰু সকলো প্ৰকাৰে সমৃদ্ধ আৰু সুখী প্ৰজাৰে ভৰপূৰ আছিল। ৰজাঘৰে যাতে ৰাইজৰ সুবিধা হয়, সুচল হয়, এনেকুৱা কামবোৰ কৰিছিল। নগৰ আৰু গাঁওবোৰ উন্নতিশীল আছিল আৰু তাত সুখ-স্বচ্ছন্দতাই বিৰাজ কৰিছিল। আলিপদুলি, নৈৰ ধল বিলাকৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ, আৰু আন আন উদ্দেশ্যকো আগত লৈ ঠায়ে ঠায়ে ওখ ওখ মঠাউৰিবিলাক নিৰ্মিত হৈছিল। সুন্দৰ সুন্দৰ অগ্ৰচ বৃহৎ পুখুৰীবিলাক খনো লৈছিল। নানা তৰহৰ গছ-গছনি ৰোপিত হৈছিল আৰু গোটেইখান দেশ, বিশেষকৈ বৰ্তমানৰ লক্ষীমপুৰ আৰু শিৱসাগৰ জিলা এই দুখন ঠাই সেই কালত ভাৰতবৰ্ষৰ উজান নামেৰেহে প্ৰসিদ্ধ আছিল। ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী খানিবলৈ, মঠাউৰি বান্ধিবলৈ নিশ্চয় বিৰাট সংখ্যক প্ৰজাৰ আৱশ্যক হৈছিল। শান্তিৰ যুগত, শান্তিৰ ৰাজ্যত বাস কৰি, অসমৰ নিচিনা উৰ্বৰা ঠাইত

যে জন সংখ্যা অতিপাতকৈ বৃদ্ধি হৈছিল এই কথা সহজে অস্বীকার কৰিব পাৰি।" এই কালত অসমীয়া বগুৰাৰে সংখ্যা ২,৬০,০০০ আছিল।

দেশৰ এনেকুৱা ঐশ্বৰ্য্য লগে লগে অসমীয়া শিল্পবোৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছিল। যেনেকৈ এফালে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্ম সংস্থাপনৰ লগে লগে ঠায়ে ঠায়ে সত্ৰাদি নিৰ্ম্মাণ কৰিবলগীয়া হোৱাত, নামঘৰ, কীৰ্ত্তন ঘৰবিলাক কুলাম চৌতি আৰু কুলাম বেৰাৰে সাজিবলগীয়া হোৱাত, স্তম্ভ, বাটে, ঘৰামি, মঠ-মন্দিৰ সাজিবলৈ ৰাজমিস্ত্ৰি, খনিকৰৰ দল সৃজিত হৈছিল, সেইদৰে আনফালে ৰাইজৰ মঙ্গল চিন্তাত আহোম ৰজাসকলৰ ডৰিত অসমীয়া মানুহ প্ৰায় সকলো বিজ্ঞাতে সেই কালত সুনিপুণ আছিল। মুছলমানৰ ফটিয়া ইয়াৰ পুথিত আছে—

"The people were very skilful in the weaving of embroidered silk cloths. They made their boxes, trays, stools and chairs by carving them out of a single block of wood.

Their weapons were cannons, matchlocks, short swords, lances, bows and arrows. The matchlocks and cannons were well cast. The gunpowder was of various kinds. The war sloops or Bacharis, though slower, resembled the Bengal Kochas or rowing boats used for rowing the heavier vessels on which cannons were mounted."

"মানুহবিলাক পাৰি লগাই ৰেচমী কাপোৰ বোৱাত বৰ সুনিপুণ আছিল। সিহঁতে সিহঁতৰ পেৰা, পেটেৰা, পীৰা, চকী সমস্তকে একো একোডোখৰ কাঠ খুলি কৰিছিল। সিহঁতৰ যুঁজৰ সজুলি আছিল বৰটোপ, পাখৰ কলাই হিলৈ, চুটি তৰোৱাল, ঘাঠি, কাড়, ধনু। বৰটোপ আৰু হিলৈবিলাক লো লোৱেৰে সুন্দৰকৈ নিৰ্ম্মিত হৈছিল। বন্দুকৰ খাৰ নানা বিধৰ আছিল। বছাৰীবিলাকৰ গতি যদিও দীৰ, তথাপি বঙালী কোচাৰ সদৃশ আছিল। কামানেৰে সুসজ্জিত কেতবিলাক ৰণতৰীও আছিল।"

এইবিলাক যুঁজৰ সঁজুলি তৈয়াৰ কৰিবলৈ, কমাৰ, খনিকৰ, মিস্ত্ৰি, ধনুচোচা, লাঠিকৈয়া, এনেকুৱা বিধৰ শিল্পী আছিল। আন আন লাগতিয়াল বস্তু তৈয়াৰ কৰিবলৈ কঁহাৰ, কুমাৰ, জাপিসজীয়া, শিলাকুটীয়া ইত্যাদি নানাতৰহৰ শিল্পীৰে ভৰপূৰ আছিল। এই অসম মোৰ দোণৰ অঙ্গম। এইবিলাক পাৰ্শ্বিক উন্নতিৰ লগে লগে সেই কালত অসমীয়াৰ আধ্যাত্মিক উন্নতিও যথেষ্ট হৈছিল। সুন্দৰ পৱিত্ৰ প্ৰেমময় বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ ভাববিলাকে মানুহক আধ্যাত্মিক শিক্ষা দি ঈশ্বৰমুখী কৰিছিল।

ভাষা আৰু সাহিত্য ক্ষেত্ৰতো, সেই কালৰ ৰীতি, নীতি, ধৰ্ম্মভাব, আধ্যাত্মিকতা অনুসৰি যথেষ্ট উন্নতি হৈছিল। ধৰ্ম্ম সাহিত্য, নাট্য সাহিত্য, সঙ্গীত সাহিত্য এই সকলোবিলাকৰ অনুপম উৎকৰ্ষ লাভিত হৈছিল। প্ৰভু শঙ্কৰদেৱকে আদি কৰি সেই কালৰ মহাপুৰুষ আৰু বৈষ্ণৱ কবিসকলৰ প্ৰত্যেক জনেই বেদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগৱত, বামাৱণ, মহাভাৰত, পুৰাণ, শ্ৰুতি, স্মৃতি ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্ৰতে এনেকুৱা প্ৰগাঢ় পণ্ডিত আছিল যে এতিয়া আমি অসমীয়াই সেইসকলৰ সতিসন্তান বোলাবলৈ লাজ লগা হৈছে। প্ৰভু শঙ্কৰদেৱৰ ৰচনাৰ গান্ধীৰ্য্য, ছন্দৰ লালিত্য, কবিতাৰ স্বৰ্গাৰ, বৰ্ণনাৰ ওজস্বিতা আৰু প্ৰাঞ্জলতা, কবিত্বৰ মন-প্ৰাণ মোহা সৌন্দৰ্য্য, মহাপুৰুষ গুৰুৰ মৌগনা ভক্তিৰসউদ্দীপক পদ—সেই পদবিলাকত ভাষাৰ সবলতা,

বৰ্ণনাৰ আঞ্জলতা, চন্দৰ লালিত্যৰ লগে লগে গদ্যৰ দাৰ্শনিক ভাব আৰু শ্ৰীধৰকন্ঠালি, মাধবকন্ঠালি এইসকলৰ বচনাৰ নিপুণতা, সৌন্দৰ্য্য, পদৰ লালিত্য, ভট্টদেৱ গুৰুৰ গজ্ঞত জ্ঞান ভক্তি আৰু পাণ্ডিত্যৰ বিকাশ, মোৰ নিচিনা অভাজন এজনে বৰ্ণাই ওৰ কবিতা নোৱাৰোঁ। শ্ৰদ্ধ পদবন্দেৰৰ লিখাৰ ওজস্বিতা, আঞ্জলতা, কবিতাৰ বিকাশ দেখুৱাই গল বেগিৰ সভাপতি শ্ৰীযুত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট পদ উদ্ধাৰ কৰি দেখুৱাইছে—সেই দেখি বাহ্যিক ভাৱে মই আৰু শ্ৰদ্ধৰ লিখাৰ পৰা একো উদ্ধাৰ কৰি আপোনালোকৰ আগত ডাঙি ধৰাৰ আৱশ্যক নেদেখোঁ। শ্ৰদ্ধৰ লিখা যতে পঢ়িব ততেই তাৰ সৌন্দৰ্য্য পাব। এই অভাজনে এই বেগি মহাপুৰুষ গুৰুৰ পদ কেনে ভক্তিবস, পাণ্ডিত্য আৰু তীৱ বৈৰাগ্যৰ ভাবেৰে ভবপূৰ তাকে এফেৰা আপোনাসকলৰ সমুখলৈ আগবঢ়ালোঁ। ধৰক, আপোনাৰ পাপৰাশিৰ ক্ষমা বিচাৰিছে, তেন্তে মহাপুৰুষগুৰুৰ এই শব্দ ছন্দটো পঢ়ক—মন প্ৰাণ লগাই পঢ়ক, পাপৰাশি দূৰ হব।

“মই ছৰাচাৰ	কেৱল তোমাৰ	হে যদুপতি	মই যুটমতি
অপৰাধী নাৰায়ণ।		নাজানো সেৱা তোমাৰ।	
ক্ষমিয়োক হৰি	লৈয়ো দাস কৰি	কেৱল তোমাৰ	চৰণ পঙ্কজ
পশিলো হেৰা শৰণ ॥		শৰণ কৰিলোঁ সাৰ ॥	
হে কৃষ্ণ স্বামী	তযু পাৱে আমি	পুৰুষ উত্তম	পৰম পুৰুষ
কেৱল শৰণ চাওঁ।		পৰম আনন্দ স্বামী।	
কৰা অনুগ্ৰহ	মায়াৰ নিগ্ৰহ	তযু পাদপদ্ম	মকবন্দ আশে
তেবেসে পাপ এড়াওঁ ॥		শৰণ পশিলোঁ আমি ॥”	

আপোনাৰ পৰমব্ৰত, পৰম পুৰুষক, মহান ঈশ্বৰক নিকাম ভাবেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ইচ্ছা হৈছে, আপুনি নিজে নিজে সেই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ শব্দ আৰু ভাষা পোৱা নাই। তেন্তে আশ্ৰয় কৰক মহাপুৰুষৰ এই প্ৰাৰ্থনাটো :—

“তুমি চিত্তবৃত্তি মোৰ	প্ৰবৰ্ত্তক নাৰায়ণ	তুমি হৰি কৃপাময়	বাহিৰত গুৰু ৰূপে
তুমি নাথ, মই নাথৰন্ত।		অনুগ্ৰহ কৰি আছা মোক।	
চৰণ ছত্ৰৰ ছায়া	দিয়া দূৰ কৰা মায়া	অন্তৰ্য্যামী গুৰু ৰূপে	তাকে সত্য কৰা মোৰ
কৰা দয়া মোক ভগৱন্ত ॥		তযু নামে সদা বতি-হোক ॥	
তুমি মোৰ অন্তৰ্য্যামী	তযু ভূত্য ভৈলো আমি	হে কৃষ্ণ হে বাসুদেৱ	দৈৱকী নন্দন হৰি
জানি কৃপা কৰা হৰিকেশ।		নমো নন্দ গোপৰ কুমাৰ।	
দন্তে তৃণ তুলি লওঁ	বিমতে সেৱাত বওঁ	কৃপাময় শ্ৰীগোবিন্দ	তযু পদ অৰবিন্দ
দিয়া মোক সেহি উপদেশ ॥		কৰোঁ মই লক্ষ নমস্কাৰ ॥	
তুমি ভক্ত কলতক	বাহিৰে ভিতৰে গুৰু	পদ্য সম নাতি ধাৰ	প্ৰণামোছো বাৰম্বাৰ
তুমি বিনে নাহি মোৰ আৰ।		নমো দিব্য পদমালাধাৰী।	
কৃপা কৰা হে হৰি	চৰণত বক্ষা কৰি	নমো পদ্য সম নেত্ৰ	পদ যাৰ শতপত্ৰ
দিয়া মোক সেৱা বস দাৰ ॥		নমো ভকতৰ ভৱহাৰী ॥”	

বহুদেব স্তত কৃষ্ণ তুমি ভকতৰ বঁট ই আনি গোবিন্দ মোক যেন জুয়াই কৰিয়োক
কংস চান্দুবাতি বিমৰ্দ্দন। তুয়া পদে কৰোঁহো গোহাৰি ॥

দৈবকী হৃদয়ানন্দ জগতৰ গুৰুকৃষ্ণ সহস্র সহস্র আতি অপবাদ দিনে বাতি
তবু পাৰে কৰোঁহো বন্দন ॥ কৰোঁ নই মহা নুট জন।

মোৰ সম পাপী লোক নাহিকে এ তিনি লোক আমি প্ৰভু তবু দাস আকে মানি জগদাস
তুমি সম নাহি পাপহাৰী। ক্ষমিয়োক শ্ৰীমধুসূদন ॥”

চাওক, সংস্কৃত শ্লোকৰ কেনে সহজ আৰু সুবল পদ! আকৌ চাওক, গীতাৰ “জানামি ধৰ্ম্মং ন চ মে প্ৰবৃত্তিঃ” এই শ্লোকৰ কেনেকুৱা ভাঙনি হৈছে, কেনেকুৱা বিতোপন অসমীয়া পদ হৈছে :—

“ধৰ্ম্মক জানোঁহোঁ নই তথাপি প্ৰবৃত্তি নাই যদি হিত হুৱা তুমি বেন কৰাবাহী স্বামী
অধৰ্ম্মতো নিবৃত্তি নোহয়। হৃষিকেশ কৰিবোঁ তেনয় ॥”

আকৌ চাওক, সচবাচৰ ব্ৰাহ্মণসকলে, গুৰুসকলে গোৱা “আৱাহনং ন জানামি ন জানামি বিসৰ্জনং” এই প্ৰাৰ্থনাৰ কেনে পদ হৈছে :—

“নাজানোঁহো আৱাহন নাজানোঁহো বিসৰ্জন এতেকে পৰমেশ্বৰ দাস ভৈলোঁ চৰণৰ
পূজা মন্ত্ৰ নাজানে”। কিঞ্চিত। মোৰ গতি সাধিবে উচিত ॥”

কবিত্ব হিচাপত শঙ্কৰ, মাধৱ, বামণবৰষতী, শ্ৰীধৰকন্দলি এইসকলৰ আসন জগতৰ অতি প্ৰতিভাশালী কবিসকলৰ শাৰীৰ ওপৰত নহলেও তলত নহয়। আজিকালিৰ এই ছখুনী অসমীয়া সেই কালত এইসকল মহাপুৰুষ আৰু কবিসকলক জন্ম দিছিল। একালত অসমীয়া সাহিত্য এনেকুৱা উচ্চ গৌৰৱান্বিত আসনত আছিল।

বেনেকৈ কোনো এঘৰ মানুহৰ উঠন-পতন দেখা যায়, সেই দৰে এটা জাতিবো উঠন-পতন আছে। উঠিলে নামিব লাগে, এনেকুৱা এটা নিয়ম ভগৱন্ত পুৰুষে কবি থৈছে বেন লাগে। আমাৰ এই আৰ্থিক আৰু সাহিত্যিক অৱস্থা নবল। অসমীয়া বজা প্ৰজা উভয়কে কিজানি কোনোবা ধৰিৰ মহাপুৰুষৰ বা দেৱতাৰ শাপে চুলে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দৰে পৰা অসমীয়াৰ সুখৰ দিনৰ ওৰ পৰিল। এই খৃষ্টাব্দত পোনপ্ৰথমতে শিৱসিংহ বজাৰ ৰাণী ফুলেশ্বৰী মাইদেৱ শাস্ত্ৰ ধৰ্ম্মত প্ৰৱল পৰায়ণতাই বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মত আশ্ৰয় কৰা মোৰামৰীয়া মহন্তক বি দিনাই বলেবে নি গোঁসানী সেৱা কৰাই কপালত বলি মহৰ তেজ্জৰে ফোট দিৱালে সেই দিনাই অসমৰ ভাগ্যৰ বিপৰ্য্যয় ঘটিল। মহন্তক অপমান কৰা খণ্ডত আৰু তাৰ লগতে কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই নাহৰখোৱা মৰাণক দন্দ-বন্ধ কৰাব বেজাৰত, মহন্তৰ মোৰামৰীয়া শিষ্যসকলে তলে তলে গোট খাই, শিৱসিংহ বজাৰ ভ্ৰাতৃ অসন্তুষ্ট চিত্তৰ মোহনমালা গোঁহাইদেৱক লগত পাই, বজাৰ বিপক্ষে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিলে। সেই বিদ্ৰোহত উজনি অসম লণ্ড-ভণ্ড হল। প্ৰায় ভেনেকুৱা সময়তে ভাটী অসমতো বদন বৰফুকনৰ অত্যাচাৰে, বিশেষকৈ তেওঁৰ পুত্ৰ ছটিৰ গৈশাটিক ব্যৱহাৰে, দন্দুৱা-দ্ৰোহ সৃজন কৰিলে। দৰঙৰ কোচ ৰজাইও “পূৰ্ব শত্ৰু হেন জানি” আহোম ৰজাৰ বিৰুদ্ধে উঠিল। এইবিলাক বিদ্ৰোহত

অসমৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল তাক আমি নিজে নকৈ মহাত্মা গেইট চাহাবৰ বুকুত পৰা তুলি দিলোঁ।

"Where the Moamorias held sway, whole villages were destroyed and the inhabitants robbed of all their possessions, were forced to flee the country, or to eke out a precarious existence by eating wild fruits and roots and the flesh of unclean animals. The country between Dergoan and Rangpur, once so highly cultivated, was found desolate by Captain Welsh and many large villages had been entirely deserted by their inhabitants. In Lower Assam, the Bengal mercenaries and gangs of marauding Banditti, who, flocked into the Province, caused, though less, widespread havoc."

“যত মোৱামৰীয়াসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল, তত গাঁওকে গাঁও ধ্বংস হৈছিল আৰু সেই গাঁওবোৰৰ প্ৰজাবিলাকে তেওঁলোকৰ সকলো ধন-বস্তু হেৰুৱাই, ঘৰ-দুৱাৰ এৰি দেশ দেশান্তৰলৈ পলাবলৈ বাধ্য হৈছিল। কেৰে কেৰে হাবিৰ মাজত লুকাই থাকি বনৰীয়া ফল-মূল আৰু আগেয়ে নোখোৱা অপৰিত্ৰ জন্তুৰ মঙহ খাই জীৱন ধাৰণ কৰিছিল। কাপ্তান ৱেলছে (বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ আহি) দেৰগাঁও আৰু ৰংপুৰৰ মাজৰ ঘিডোখৰ আগৰ জনাকীৰ্ণ, শস্ত্ৰ-মস্ত্ৰে ভৰপূৰ ঠাই আছিল, সেইডোখৰকে শ্মশান বা মকভূমিৰ দৰে পাইছিল। ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁওবিলাক জনপ্ৰাণী এটাও নোহোৱা হৈ শূন্য হৈ আছিল। ভাটী অসমতো বঙ্গদেশ বা বিদেশৰ পৰা দৰমহা দি অনা চিপাহীবিলাকে ডকাইতবিলাকে (এই-বিলাক হৰদত্ত বীৰদত্তে অনা হিন্দুস্থানী আৰু পঞ্জাবী মানুহ) প্ৰজাৰ ওপৰত কম অত্যাচাৰ কৰা নাছিল।”

বন্ধুসকল! এই অভাঞ্জে চাকৰিৰ আদি আৰু মাজ ভাগত এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰু তাৰ পিচত মান ভাঙনিত ভাগি যোৱা অসমীয়া মানুহৰ গাঁও প্ৰায় আঠ দহখান জৈন্তিয়া আৰু কাছাৰ এই দুয়ো ঠাইতে পাইছিলোঁ। সেই মানুহসকলে এতিয়াও অসমীয়া কথা নিজৰ ভিতৰত কয়। গাঁওত নামঘৰ ৰাখিছে আৰু এৰি পুহিছে। এই অভাঞ্জে জৈন্তিয়া গাঁও এখনত গৈ এনিশা আছিলোঁ—“আমাৰ অসম দেশৰ এজন ডাঙৰীয়া আহিছে,” এই বুলি সেই গাঁওৰ লৰা-তকতা বুঢ়া-বুঢ়ী সকলোবিলাকে লৰি লৰি আহি বেছি ধৰি বি সাদৰসম্ভাষণ কৰিছিল, নিশা সকলোৱে মিলি বি লগ-ভাত খাইছিলোঁ, সেই কথা এতিয়াও এই বুদ্ধে পাহৰিব পৰা নাই।

কেইবছৰমান দুখ-হুৰ্দ্দশাৰ পিচত, কাপ্তান ৱেলছ চাহাবৰ সহায়ত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ, দৰঙী ৰজাৰ বিদ্ৰোহ, দন্দুৰাদ্ৰোহ ইত্যাদি সকলোবিলাক অন্ত পৰিল। কিন্তু অসমীয়া জাতিৰ আৰু আহোম ৰজাৰ পতন অৱশ্যতাবী হোৱাৰ কাৰণেই প্ৰথমতে সেই সময়ৰ দুৰ্ভাগ, কম-বয়সীয়া চন্দ্ৰকান্তসিংহ ৰজাৰ অপৰিপামদৰ্শিতাৰ ফলত, সতাই নৰকী, গুৱাহাটীৰ বদন বৰকুকনৰ পাৰগুতা, আন আন বিষয়াসকলৰ স্বার্থপূৰ্ণ কুটিলতা, আত্ম-কলহ, বাদ-বিসংবাদৰ ফলত, মানৰূপী প্ৰবল ধুমুহা এটা অসমলৈ পূব যুৱৰ পৰা আহিল। প্ৰথম বাৰ সেই মানে উজনি অসমত বুঢ়াগোঁহাইৰ দলক বুজত ঘূৰাই বদন বৰকুকনকে সৰ্ব্বো-সৰ্ব্বা পাতি, ৰজা চন্দ্ৰকান্তক সিংহাসনত থাপি, অসমৰ ধন সোণ, অসমীয়া জীৱাৰী হেমো

আইদেউক আক আন আন কেতখিনি গাভৰু লৈ উলটি গল। ইমানতে ওৰ পৰা হলেও আমাৰ বন্ধা আছিল কিন্তু সিটি নহল। মান গুটি যোৱাৰ পিচতে বুঢ়াগোঁহাইৰ পক্ষপাতিনী চন্দ্ৰকান্তসিংহৰ মাতৃ ৰাজমাও দেউতাই ৰূপসিং নামেৰে হিন্দুতানী চিপাহী এটাৰ হতুৱাই তেতিয়াই বদন বদলুকনক বধ কৰালে, তেতিয়াই বৰতুকনৰ সেই অত্যাচাৰী অগ্নি পিঙ্গলী নামৰ পুতেকহঁত বৰ্ম্মালৈ গৈ দ্বিতীয়বাৰ মানক আনি অসম ধ্বংস কৰোৱালে। ইয়াৰ বছৰেক কি ছবছৰৰ পিচত আগৰ ছবাৰত অসমীয়াক লুটি-পুটি নি লতা লাগি থকা মানহত আকৌ তৃতীয়বাৰ আহি বি অত্যাচাৰ কৰিলে বি মোৱামৰীয়া বিদ্রোহতকৈও শতগুণে বেছি। এই শেষবাৰৰ আক্ৰমণত মানে উজনিৰ পৰা ভাটলৈ তিনি জাক হৈ গৈছিল। সিহঁতে বি পিনেদিবৈ গৈছিল সেই পিনেই মানুহ উজাৰ খাই ঘৰ-ছৱাৰ এৰি পলাইছিল। সিহঁতে বাকে বতে পালে তাৰে ততে গ্ৰাণ ললে। লৰা-ছোৱালী, তিবোতা-গাভৰু, বুঢ়া-বুঢ়ী কাকো কতো নেবিলে। মাকৰ কোচৰ পৰা কেচুৰা লৰা কাটি নি মাকৰ চকুৰ আগতে ওপৰলৈ চোপৰ দৰে মাৰি তলত তৰোৱাল পাতি মাৰিছিল। গিৰিয়েকৰ আগত বৈগীয়েকৰ বলেৰে লতীত নাশ কৰি পাশৰিক অত্যাচাৰ কৰিছিল। ঠায়ে ঠায়ে মতা-মাইকী, বুঢ়া-বুঢ়ী, লৰা-ছোৱালী সকলোকে একোটা ঘৰৰ ভিতৰত সূৰুৱাই বন্দী কৰি সেই ঘৰত জুই লগাই দি পুৰি মাৰিছিল। হেজাৰ হেজাৰ মানুহ নিৰ্ত্তো সিহঁতৰ হাতত মৰিছিল। সিহঁতে ৩০।৪০ হেজাৰ অসমীয়া মতা মাইকী মানুহক বন্দী কৰি নিজ দেশলৈ লৈও গৈছিল। এইবিলাক পৈশাচিক কহিনীৰ কথা এই অভাঞ্জে সৰু কালতে পিতৃদেৱৰ মুখে শুনিছিলোঁ, তাৰ পিচত বুৰঞ্জী পঢ়িও জানিছোঁ। পিতৃদেৱৰ মুখে ইয়াকো শুনিছিলোঁ যে পিতামহৰ ককায়েক গৰাকীক মানে সৰংশে কাটি বংশ লোপ কৰি গৈ গৈছে। পিতামহ তেতিয়া অবিবাহিত অৱস্থাত থকা বাবে পলাই নদীয়া-শান্তিপুৰত গৈ দহ বাৰ বছৰ আছিল। এইবিলাক বিপ্লৱত আৰু তাৰ পিচৰ ৰোগ আকাল মহাশৰী ইত্যাদিতো অসমীয়া প্ৰজা ঢুকাই অন্ত পৰাৰ দৰে হৈছিল। ধনে-জনে ভৱপূৰ এই লোণৰ অসম সেই কালত শ্মশানত পৰিণত হৈছিল আৰু তাৰ লগে লগে নানা ৰোগৰ বাহ হৈ উঠিছিল। Mills ৰ ৰিপৰ্টত এই বিষয়ে এইদৰে আছে :—

“When therefore we assumed the charge of Assam nothing could possibly be more unpromising than the state of the country. The small remnant of the people had been so harassed and oppressed by the long civil and internal wars that had followed the accession of Raja Gaurinath Singha in 1780 down to 1826, that they had almost given up cultivation and lived on jungle roots and plants; and famine and pestilence carried off thousands that had escaped the sword and captivity.”

“তেতিয়া আমি অসম লওঁ তেতিয়া এই দেশৰ অৱস্থা এনেকুৱা বেয়া আছিল যে তাৰ তুলনা দিবৰ ঠাই নাই। গোবীনাথ সিংহ ৰজাই ১৭৮০ খৃষ্টাব্দত অসমৰ সিংহাসনত উঠিবৰে পৰা ১৮২৬ খৃষ্টাব্দলৈকে মোৱামৰীয়া বিদ্রোহত নমৰি বি কেইটা অসমীয়া মানুহ বাকী আছিল সেইসকল আত্মকলহ, বিদ্রোহ, যুজ-বাগৰ ইত্যাদিত ইমান জুকলা হৈছিল

বঙ্গনীকান্ত বৰদলৈ

যে সিহঁতে খেতি-বাতি এৰি গছৰ শিঙা, পাত-কোত বাই কোনো বকমে জীৱন যাপন কৰিছিল।
 মান বৰাপৰ হাৰ কোৱৰ লৰা অলপা বক হৈ হৈ বাকী হোৱাৰ পৰা দিৱিলাক অসমীয়া
 মানুহ মানিছিল, সেইসকল নিচত আকৌ কৃতিত্ব আৰু মাৰিমতকত ৰবি চুকাইছিল।"
 অসমীয়া মানুহৰ এনেকুৱা হৃদয় হোৱাৰ লগে লগে এই কালটোত কিমান যে অসমীয়া
 সাঁচিপতীয়া পুথি হেৰাল বা পোৰা গল তাৰ কি অন্ত আছে! ইয়াৰ উপৰিও কীৰ্ত্তিগুৰ
 বুজী ধ্বংস কৰা কীৰ্ত্তিয়ে যে কিমান বুজী আৰু তাৰ লগে লগে আন বিষয়বোৰো পুথি পুথি
 ঘাই কৰিলে তাৰেই বা কি অন্ত আছে। এনেকুৱাবিলাক প্ৰতিকূল অৱস্থাতো যে প্ৰভু
 শঙ্কৰদেৱ, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ, প্ৰভু ভট্টদেৱ, বামদেৱতী, অনন্তকন্দলি, শ্ৰীদেৱকন্দলি এই
 সকলে লিখা অসমীয়া ধৰ্মপুথি কিছুমান বৰা পৰিল, এয়ে আমাৰ সৌভাগ্য আৰু এই কথাটোৱেই
 প্ৰমাণ কৰে অসমীয়া জাতিটো কেনেকুৱা সাহিত্যপ্ৰিয় আছিল। অসমীয়া মানুহে নিজৰ
 জীৱনভৰৈয়ে ধৰ্মগ্ৰন্থসকলে লিখি থৈ বোৱা, পিতৃ-পিতামহসকলে লিখা আৰু নকল কৰা
 পুথিবিলাকক বেছি আদৰ কৰিছিল।

প্ৰায় দুকুৰি পাঁচ বছৰমান দুখ ভোগ কৰাৰ পিচত ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত ১৮২৬ খৃষ্টাব্দত
 ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেণ্টে মানক খেদি আমাৰ শালন ভাৱ লয়। ব্ৰিটিছ সিংহই যদিও অপমৰ শালন
 তাৰ লৈ শান্তি থাপিলে, তথাপি অসমীয়াৰ পাণ কটা নোবোৱাৰ বাবেই হওক, বা বিধাতাৰ
 নিৰ্ৰন্ধ অমুসৰিয়েই হওক, অসমীয়াৰ দুখ-দুৰ্গতিৰ ওৰ নপৰিল। এটা ৰঙিল হয় অৰ্থাৎ
 মানৱ হাৰ কোৱৰ পৰা আৰু অত্যাচাৰৰ পৰা বৰা পৰিল হয়, কিন্তু আন তিনি চাৰিটা
 যুগুতি অৰ্থাৎ লাহে লাহে ধ্বংস কৰা হুখে আহি অসমক ধৰিলে। প্ৰথম দুখ অসমীয়াৰ
 ৰূপালত আৱদ্ধ হল, যি দিনাই অসমীয়াই গুৱাহাটীৰ বেলতলা অঞ্চলত ব্ৰিটিছৰ লগত অহা
 হিন্দুস্থানী চিপাহীয়ে দিয়া আফুণ্ডী লৈ আফু খেতি কৰি সেই আফু চোপৰ গলধনত
 বেপু দি কালি বৰবিহু কৰি খাবলৈ শিকিলে। এই বৰবিহু হুখুনী অসমক এতিয়াও জলা-
 কলা কৰিবই লাগিছে। দ্বিতীয় দুখ হল, সেই কালতে মাৰোৱাৰী আৰু হিন্দুস্থানী ককাইসকলে
 আহি অসমৰ সমস্ত দোকান বজাৰ নিজৰ হাতত এদনীয়া কৰিলে। তৃতীয় দুখ হল,
 অসমীয়াৰ ভিতৰত সেই কালত নতুন ধৰণৰ শিক্ষিত অৰ্থাৎ ইংৰাজ ৰজাৰ কাম চলাব পৰা
 অসমীয়া মানুহ নথকাত চাকৰিবিলাকত সেই কালৰে পৰা আমাৰ বঙালী ভাতৃসকল সোমাল।
 ব্ৰিটিছে মানক দেখি অসম গোৱাৰে পৰা কেইবা বছৰলৈকে আমাৰ অসম দেশখন বঙ্গদেশৰ
 লেক্টেনেণ্ট গৱৰ্ণৰৰ অধীনত থকাৰ কাৰণে আৰু ৰজাঘৰীয়া বিষয়বোৰত আমাৰ বঙালী
 ভাতৃসকলৰ আধিপত্য হোৱাত, আমাৰ আদালতবিলাকত, পুলিচবিলাকত, বঙালী ভাষা প্ৰচলন
 হৈ একাগত অৰ্থাৎ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দৰে পৰা তালেমান বছৰলৈকে অসমীয়া ভাষাক বঙালী ভাষাই
 মাৰিবই ধৰিছিল। কিন্তু অসমীয়াৰ অৱতাৰী পুৰুষসকলৰ পুণ্যৰ বলতেই হওক বা অসমীয়া
 সাহিত্যৰ ভাগ্যৰ ওপেই হওক অসমীয়া ভাষাৰ ভাগ্য আমেৰিকান্ বেপ্টিষ্ট মিছনেৰীসকল অসমলৈ
 গুৰুপ্ৰচাৰ কৰিবলৈ অহাৰ লগে লগে উলটিল। মিছনেৰীসকলৰ ভিতৰত পূৰ্বাপৰ ৰীতিয়েই
 হৈছিল যে যি জাতি মানুহৰ মাজত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব সেই জাতীয় মানুহৰ ভাষাত
 তেওঁলোকৰ বাইবেল গ্ৰন্থ ভাষা, গীত পদ ৰচিব আৰু ধৰ্মবিষয়ক পুথি লিখি মানুহৰ মাজত

বিলাই দিধ। এই প্ৰণা অচুসৰি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দত এমেরিকান বেপ্‌টিষ্ট মিছনৰ পাছৰী চাহাবসকলে এই নগাওতে ৬ আত্মবাম শৰ্ম্মাৰ সহায় লৈ বাইবেল গ্ৰন্থ অসমীয়া ভাষালৈ ভ্ৰাৱ। মিছনেৰীসকলে চবকাৰৰ পক্ষৰ শাসনকৰ্ত্তাসকলক বুজালে যে অসমীয়া ভাষাটো এটা সুকীয়া ভাষা। মিছনেৰীসকলৰ লগতে এই কালত প্ৰাতঃস্মৰণীৰ পুৰুষ আনন্দবাম ঢেকিয়াল ফুকনেও অসমীয়া ভাষাব হকে মাতি উঠে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দত যদুবাম বৰুৱাই অসমীয়া আৰু বঙালী ভাষাত এখন অভিধান লিখে। বেভাবেও বৰিন্‌চন্ চাহাবে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দত অসমীয়া ভাষাবে এখন ব্যাকৰণ ৰচে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দত ৬ বাধানাথ বৰবৰুৱা আৰু ৬ কাশীনাথ তামূলী ফুকনে অসমৰ বুৰঞ্জী লিখে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দত ৬ আনন্দবাম ঢেকিয়াল ফুকনে “লবামিত্ৰ” লিখে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দত যদুবাম বৰুৱাৰ অভিধানকে আশ্ৰয় কৰি বেভাবেও বৰিন্‌চন্ চাহাবে তেওঁৰ অভিধান উলিয়ায়। পাছৰী চাহাবসকলে “অৰুণোদয়” বাতৰিকাকত উলিয়ায়। এইবিলাকৰ ফলত আৰু ১৮৭১ শকত অসম বেতিয়া বঙ্গদেশৰ শাসনকৰ্ত্তাৰ তলৰ পৰা ওলাই অসমৰ সুকীয়া শাসনকৰ্ত্তা চীফ-কমিছনাৰৰ অধীনত হ'ল, প্ৰায় তেতিয়াৰে পৰা আদালতবিলাকৰ পৰা বঙালী ভাষা উঠি তাত অসমীয়া ভাষা স্থাপিত হ'ল। ইয়াৰ পিচত গুৱাহাটীত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু এই নগাৱত ৰায় গুণাভিৰাম বৰুৱা বাহাদুৰ এই দুজনো মহাত্মাই অসমীয়া ভাষাত অভিধান ব্যাকৰণ বুৰঞ্জী লিখি অসমীয়া ভাষাক টনকিয়াল কৰিলে। এই দুজনাই অভিধান ব্যাকৰণ আৰু বুৰঞ্জীত বাজেও আন আন পুথিও ৰচিলে। সেইসকলৰ বিৱৰণ পৰিশিষ্টত পাব। মহাত্মা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই অৰুণোদয়ৰ পিচতে “আসাম নিউচ” নামেৰে সাদিনীয়া বাতৰিকাকত আৰু মহাত্মা ৰায় বাহাদুৰ বৰুৱাই “আসাম বন্ধু” নামৰ মাহেকীয়া কাকত এখন উলিয়াইছিল। সেই কাকত এই অভাজনে গুৱাহাটীৰ হাই স্কুলত আৰু তাৰ পিচত কলিকতাৰ কলেজত পঢ়িছিল। ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দত গ্ৰাহকৰ আওকাণতে হওক বা এনেয়ে হওক দুয়োখন কাকতেই মৰিল। ইয়াৰ পিচত আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা শ্ৰীধৰ ওজাৰ চেষ্ঠাত “আসাম বিলাসিনী” নামৰ সাদিনীয়া বাতৰি কাকত এখন ওলাইছিল। ব্ৰিটিছ যুগত আমাৰ এই অসমীয়া ভাষাটো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু ৰায় বাহাদুৰ গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ ওচৰত যেনেকৈ ৰাণী, সেইদৰে কিছু পৰিমাণে আমাৰ সহপাঠী শ্ৰদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্ৰীযুত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা দেৱৰ পিতৃপুৰুষ ৬ হৰিবিলাস আগৰৱালাৰ ওচৰতো থকা। প্ৰভু শঙ্কৰদেৱে, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে লিখা দশম, কীৰ্ত্তন, নামঘোষা সাঁচিপাতত সত্ৰে সত্ৰে আৰু কাঁচিং দুই এজন অসমীয়া মানুহৰ হাতত আছিল যদিও, সৰ্বসাধাৰণে এইবিলাক অমূল্য ৰত্ন সহজে পাব নোৱাৰিছিল। হৰিবিলাস আগৰৱালাদেৱেই পোনপ্ৰথমে অশেষ কষ্ট কৰি নিজৰ দুখেৰে অৰ্জা ধন ভগন কৰি কীৰ্ত্তন দশম ছপাই উলিয়ায়। তেওঁ ছপাই উলিয়াবৰ পৰাহে অসমীয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কীৰ্ত্তন, দশম, নামঘোষা, বৰগীত এইবিলাক পুথি হৈছে আৰু ধৰ্ম্মগুৰুসকলে থৈ যোৱা ধৰ্ম্মৰ ভাববিলাক, অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য, সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত বহুল ভাবে প্ৰচাৰ হৈছে।

ইয়াৰ পিচত ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দত বেতিয়া ৬৭ নং ষ্ট্ৰীটত থাকোঁ, তেতিয়া “আসাম বন্ধু” লোপ হৈছিল। পোনপ্ৰথমতে কাৰ উত্থাপনমতে সঠিককৈ মনত নাই—বোধহয় শ্ৰদ্ধাস্পদ

শ্ৰীযুত বমাকান্ত বৰকাকতী বি, এল হাইকোর্টৰ পেনচন-গ্ৰাণ্ট টেনশ্বাৰটৰ উত্থাপনমতে —আমাৰ অসমীয়া ছাত্ৰবৰ মাজত এখন সৰুসুৰা চাহখোৱা মেল হয় আৰু সেই মেলত অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভাৰ জন্ম হয়। এই সভা জন্মাৰ লগে লগে সকলোৰে মুখে মুখে কথা হৈছিল যে “আমাক এখন ভাল মাহেকীয়া কাকত লাগে।” নিহত এদিন মই নিজৰ খোঁটালীত বহি আছোঁ, এনেতে আমাৰ বন্ধুবৰ শ্ৰদ্ধাম্পদ শ্ৰীযুত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱে, আগেয়ে হেনো বন্ধুবৰ শ্ৰীযুত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই গৈতে আলচি, ঠিকঠাক কৰি কোৱা মনত পৰে তেওঁ এখন কাকত উলিয়াব। এই অভাজনে এই প্ৰস্তাৱত ৰং পাই বৰ উৎসাহ দেখুৱাইছিলোঁ। ইয়াৰ দহ বাৰ দিনৰ মূৰতে পিতৃ পুত্ৰৰ আৰ্হি লৈ শ্ৰীযুত আগৰৱালাদেৱে “জোনাকী” কাকত উলিয়াই আমাৰ সকলোৰে হাতে হাতে দিয়ে। প্ৰথম বছৰত আগৰৱালাদেৱেই কাকত সম্পাদন কৰিছিল। দ্বিতীয় বছৰত আমাৰ বন্ধু শ্ৰীযুত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই সম্পাদন কৰে। তাৰ পিচত শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে, তাৰ পিচত ৰায় বাহাদুৰ শ্ৰীযুত কনকলাল বৰুৱাই সম্পাদন কৰে। এই কাকতত ছাত্ৰসকলে যেনে বিহকে পাবে তাকে লিখিছিল। এই অভাজনেও শৰীৰতৰ নামেৰে কেতখিনি প্ৰৱন্ধ লিখি তেতিয়াৰে পৰা মাতৃভাষা আৰু অসমীয়া সাহিত্যক সেৱিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেই কালত আমি ছাত্ৰসকলে ভৱিষ্যত অসমৰ উন্নতিৰ বিষয়ে কত কথাই যে পাওঁছিলো, কত কথা যে কোৱাকুই কৰিছিলোঁ, তাক জনাই আপোনালোকক আৰু আমনি লগাব নোখোজোঁ; মাত্ৰ এটি কথা জনাও। এদিন মোৰ বন্ধু শ্ৰীযুত বমাকান্ত বৰ-কাকতী ডাঙৰীয়াই এই অভাজনক স্মৰিছিল—“তুমিনো পঢ়িওনি অসমলৈ গৈ মাতৃভাষাৰ হকে কি কৰিবা?” এই নিঃকিনে তত্বতে কোৱা মনত পৰে “মই অসমলৈ গৈ ছাৰ ৱালটাৰ স্কটৰ দৰে এশাবী অসমীয়া উপভাষা লিখি অসমত এটা পঢ়ুৱৈ সমাজ গঢ়িম।” বন্ধুবৰে কৈছিল—“চাবা ভাইটি, উপভাষা লিখি যেন অসমীয়া ডেকাবিলাকক বেয়াৰ বাটলৈ নিনিয়া।” এই অভাজনে কৈছিলোঁ,—“উপভাষাসেৰে মোৰ দেশৰ ভাতৃসকলৰ স্মৃতিৰলৈ মন আকৰ্ষণ কৰিম।” বন্ধুসকল! সৰু মুখত ইমান ডাঙৰ কথা ওলাইছিল! কিন্তু কলে কি হব। অভাজনে কথামতে সম্পূৰ্ণে কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ। স্মৃতিৰ বিষয় সেই কালৰ বন্ধুসকলৰ ভিতৰত শ্ৰদ্ধাম্পদ শ্ৰীযুত লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাই, পূজ্যপাদ শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে, বন্ধুবৰ ৰায় চাহাব শ্ৰীযুত পদ্মনাথ গোঁহাঞিবৰুৱাই আৰু শ্ৰীযুত বেজবৰ ৰাজখোৱা ই, এ, চি, ডাঙৰীয়াই সেই কালৰে পৰা এতিয়ালৈকে অসমীয়া সাহিত্য সেৱিয়েই আছে। মুছলমান ভাতৃসকলৰ ভিতৰত মোৰ বন্ধু মৌলবী মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকায়ে সাহিত্যৰ সেৱা কৰি আছে। পিতৃপুত্ৰৰ আৰ্হি আগত লৈ বন্ধুবৰ শ্ৰদ্ধাম্পদ শ্ৰীযুত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰ-ৱালাদেৱে এতিয়ালৈকে সেই কালৰে পৰা অসমীয়া ভাষাত পঢ়া যে লিখিছেই, তাৰ লগে লগে “বাহী” আৰু “অসমীয়া” বাতৰি-কাকতৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিব লাগিছে। বন্ধুবৰ শ্ৰীযুত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই গল্প, পদ্য, প্ৰবৃত্তত্ব, ইংহি-ধেমালি নাট লিখি অসমীয়া ভাষাক এটা সুন্দৰ গঢ় দিছে—তেজোময় কৰি তুলিছে। বৰ্তমান কালত অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কম ধকৰা নহয়। শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী প্ৰভুৱে এই বৃদ্ধা

বয়সলৈকে অশেষ হাড়-ভঙা বজাঘৰীয়া চাকৰি কৰি থকা স্বত্বেও সাহিত্যসেৱা কৰিব লাগিছে, প্ৰত্যুত্তৰ আলোচনা কৰি আছে। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই লিখি থৈ যোৱা অভিধান-খনি অশেষ বত্ৰ কৰি গবৰ্ণমেণ্টৰ হতুৱাই কটন চাহাবৰ দিনত কৰ্ণেল গৰ্ডন চাহাবে দৈতে লগ লাগি সম্পাদকৰ কাম কৰি ছপোৱাই উলিয়ালে। কথা গীতা, পুৰণি বুৰঞ্জী সম্পাদন কৰি ছপাইছে। অসমৰ শিলৰ কলি আৰু কলিবিলাকৰ পাঠ উদ্ধাৰ কৰি অসম বুৰঞ্জীৰ তথ্য উলিয়াব লাগিছে। কথা-গীতা ছপোৱাই সেই কথা-গীতা আচাৰ্য্য প্ৰক্লুৰচন্দ্ৰ ৰায়ক, মহাত্মা গান্ধীক দেখুৱাই অসমীয়া গল্প যে কিমান পুৰণি এই ৰাইজক দেখুৱাইছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাইছ চেন্সেলৰ পুৰুষ-ব্যাক্ৰ ৮ছাৰ আশুতোষ মুখাৰ্জীৰ লগত চিনাপৰিচয় হৈ, বন্ধুত্ব স্থাপন কৰি, অসমীয়া ভাষাক এম, এ, মহলা পৰ্য্যন্ত ঠাই দিয়াই অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যক গৌৰৱান্বিত কৰিছে। আৰু এতিয়াও ভোলানাথ বৰুৱাই দি যোৱা টকাৰে ইন্টাৰমিডিৱেট, বি, এ, এম, এ, এইবিলাক মহলাৰ পাঠ্য অসমীয়া পুথি যুগুত কৰাত লাগিছে আছে। আমাৰ সুযোগ্য বন্ধু শ্ৰীযুত বেণুধৰ ৰাজখোৱা বি-এ, ই, এ, চি, ডাঙৰীয়াই নিজ দুখেৰে অজ্ঞা গাঁঠিৰ ধন ভগন কৰি, লাভলৈ আন কি মূললৈকো একো আশা নাৰাখি, কিতাপৰ পিচত কিতাপ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভাষাত ছপা কৰিবলৈ লাগিছে। তেওঁ পুথি ছপোৱাত যিমান অৰ্থ খৰচ কৰিছে, তেওঁৰ দৰে সিমান আন কোনোবাছনে কৰিছে বুলি মই কব নোৱাৰোঁ। তেওঁৰ নামঘোষাৰ আৰু কাণ-খোৱাৰ ইংৰাজী ভৰ্জ্জমাই, “ডিমলজি” অৰ্থাৎ প্ৰেতাশ্বাসকলৰ বিষয়ে লিখা ইংৰাজী মৌলিক পুথিখনে অসমীয়াৰ ধৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকতা এক কালত নহয় এক কালত জগতক দেখুৱাব। তেওঁৰ খণ্ডবাৰ্য্যকোষখন মোৰ মনেৰে অতুলনীয়। ৰায় বাহাদুৰ শ্ৰীযুত ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াই অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ অৰ্থে কি যে মহৎ দান কৰিছে তাক আপোনালোকে সকলোৰে জানে। শ্ৰীযুত কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য ডাঙৰীয়াৰো সেই কালৰে পৰা এতিয়ালৈকে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য চৰ্চা কৰিবলৈ লাগিছে আৰু এতিয়া এই বৃদ্ধ বয়সতো কলিকতাৰ পৰা “অসম হিতৈষী” নামেৰে পৰ্য্যেকীয়া কাকত এখান সম্পাদন কৰিব লাগিছে। গভীৰ গৱেষণাপূৰ্ণ সামাজিক আৰু দাৰ্শনিক বিষয়ৰ মৌলিক প্ৰৱন্ধেৰে আমাৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ সম্পদ বঢ়াইছে। আমাৰ পিচৰ খাপৰো স্বদেশপ্ৰেমিক, সাহিত্যাগ্ৰহণী, উচ্চশিক্ষিত ডেকা কেইজনমানেও অসমীয়া ভাষাত পুথি লিখি আছে। সেইসকলৰ ভিতৰত শ্ৰীযুত দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা বি, এল, ই, এ, চি, শ্ৰীযুত শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী প্ৰভু (আমাৰ বৰ্তমান প্ৰধান সম্পাদক), শ্ৰীযুত হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা ডাঙৰীয়া, শ্ৰীযুত অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী এইসকলৰ নাম নলৈ নোৱাৰোঁ। এই প্ৰত্যেকজনেই প্ৰতিভাশালী সাহিত্যিক। বৰ্তমান কালত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অতি ওখ খাপৰ মহলা পাছ কৰা উচ্চশিক্ষিত ডেকা বন্ধু কেইজনমানে নানা বাধা-বিঘিনিৰ মাজত থাকিও অসমীয়া সাহিত্য চৰ্চা কৰিছে। এইসকল প্ৰতিভাশালী ডেকাৰ ভিতৰত শ্ৰীযুত সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা এম, এ, বি, এল, শ্ৰীযুত পদ্মধৰ চলিহা এম, এ, বি, এল, শ্ৰীযুত বাণীকান্ত কাকতি এম, এ, শ্ৰীযুত ডিম্বেশ্বৰ নেওগ বি, এচ-চি, শ্ৰীযুত জ্ঞাননাথ বৰা বি, এল, এই সকলৰ নাম উল্লেখযোগ্য। এইসকল আৰু আন আন সকলৰ পৰাও অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যই আগলৈ বহুল উন্নতিৰ আশা কৰে।

এইসকলত বাবেও আৰু অনেক অসমীয়া সাহিত্যিক বৰ্তমান কালত হৈছে। অসম চাৰি
সাহিত্যৰ পৰাও বৰ্তমান সময়ত সাহিত্যৰ উন্নতি হ'ব ধৰিছে। আমাৰ মনত এটা শুকুনি
আছিল যে আজি ছবছৰমানৰ আগলৈকে অকল আমাৰ মৌলবী মকিদ্দুদ্দিন আহমদ হাজ-
ৰিকাৰ বাবে আমাৰ আন আন শিক্ষিত মুছলমান ভাতৃসকল অসমীয়া ভাষা আৰু
সাহিত্যৰ প্ৰতি উদাসীন আছিল। কিন্তু সুখৰ বিষয় আজি ছবছৰমানৰ পৰা বোৰহাটৰ
নাটক লিখক পত্ৰিকাদিন আহমদকে আদি কৰি, আমাৰ দুই চাৰিজন মচ'লেম্ ভাতৃয়েও,
অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য সেৱাত লাগি গৈছে। বৰ্তমানত আমাৰ মচ'লেম্ ভাতৃসকলে
“নাথনা” আৰু “ইছলামী আখবৰ” নামৰ দুখান মাহেকীয়া কাকত উলিয়াই আমাক মচ'লেম্
জগতৰ জানবাসি দেখুৱাই আৰু মচ'লেম্ ধৰ্ম আৰু নীতি সম্পৰ্কে অনেক তথ্য জানিবলৈ
দি, এই যুগ পৰিবৰ্তনৰ সময়ত ধৰ্ম আৰু নীতিৰ তত্ত্ববিলাক প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাব লাগিছে
যে মূলত সকলো ধৰ্ম একে, মানব মাত্ৰেই পৰস্পৰ ভাতৃ, আৰু পৰম পিতা পৰমেশ্বৰ যদিও
জাতিয়ে জাতিয়ে নামত বেলেগ হৈছে, তথাপি একেজনেই—যি জনে এই স্থাবৰ, জঙ্গম, কীট,
পতঙ্গ, হিন্দু, মুছলমান, খৃষ্টিয়ান, ইহুদী, বৌদ্ধ, জৈন সকলোকে সৃজন কৰিছে। বৰ্তমান
জাগৰণৰ কালত, মোৰ বিশ্বাস অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ কেৱে বহি থকা নাই। বেয়ে
পাৰিছে সেয়ে পুথি লিখি লাভৰ মুখলৈ নাচাৰোঁ দুখেৰে অৰ্জা ধনৰ পৰালি পাৰি অৰ্থাৎ
লোকচান ভৰিও পুথি ছপাব লাগিছে। বৰ্তমানে অসমত নাদিনীয়া বাতৰি কাকত “অসমীয়া,”
মাহেকীয়া কাকত “বাহী, চেতনা, প্ৰভাতী, জননী, খেতিয়ক, পশু পালন,” পষেকীয়া কাকত
“আনাম হিতৈষী,” শিশুসকলৰ কাৰণে মাহেকীয়া “অৰুণ,” তিনিমহীয়া কাকত “মিলন, নাথনা,
প্ৰভাত, জেউতি,” এইবিলাক কাকত চলিছে।

মোৰ বন্ধুসকল! এইবিলাকলৈ চাই আমাৰ অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বে
আৰু উন্নতি হ'ব, অসমীয়া সাহিত্যিকপী গছজোপা যে ফুলে ফুলে আৰু জকমকীয়া হৈ উঠিব,
এইটো পোনপতিৰে হলে সহজে আশা কৰিব পাৰি। কিন্তু এই অভাজনে এইটোও নজনাই
নোৱাৰোঁ—যে বৰ্তমানে আমাৰ সাহিত্য কেইবা বিষয়তো পাছ পৰি আছে আৰু আমাৰ
ভাষা আৰু সাহিত্যৰ সমুখত, আন কি অসমীয়াৰ জাতীয়তাৰ সমুখতো, ঘোৰ বিপদৰ ডাৱৰেও
দেখা দিছে। বিপদৰ ডাৱৰটোনো কি তাক জনোৱাৰ আগেয়ে আমাবনো বৰ্তমান অভাৱ
কি কি তাক জনা উচিত। কিন্তু সুখৰ বিষয় যে এই অভাৱবিলাকৰ কথা মোৰ পূৰ্বানুভৱী
দভাপতিসকলে বছৰি কৈ আহিছে। তদুপৰি গল বেলিৰ সপ্তম অধিবেশনত মোৰ সুযোগ্য
বন্ধু শ্ৰীযুত সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা এম, এ, বি, এল, দেৱে “বৰ্তমান অসমীয়া সাহিত্য” নামেৰে বি
প্ৰৱন্ধটি পঢ়িছিল আৰু এতিয়া প্ৰৱন্ধটি পঞ্চদশ বছৰৰ বৰ্ত আৰু সপ্তম সংখ্যা বাহীত প্ৰকাশ
হৈছে, তাতেই আমাৰ সমস্ত অভাৱৰ পৰিপাটীকৈ উল্লেখ আছে। সেইদেখি মই এতিয়া
আকৌ সেইবিলাকক দোহাৰি কৈ আপোনালোকৰ দৈৰ্ঘ্য হেৰুৱাব নোখোজোঁ। কিন্তু ভূঞা-
দেৱে উল্লেখ নকৰা এটা নে দুটা বিষয় আৰু তাৰ লগে লগে ভূঞাদেৱৰ লগত মোৰ মত
নিমিত্ত এটা বিষয়ৰ কথা, ভূঞাদেৱে কি কি লাগে বুলি কৈছিল, তাৰ এটা অতি সংক্ষেপ বিবৰণ
নিদি নোৱাৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই বৃদ্ধৰ এইফেৰা আবদাৰ গ্ৰহণ কৰিব।

প্ৰথমতে যবক, আমাৰ অসমীয়া গদ্যত সাহিত্যটোৰ বিষয়কে। বোধ কৰোঁ মই নকলেও হয় যে গদ্যতৰ নিচিনা উপাধো, চিত্ৰ আকৰ্ষক বস্তু আক নাই। সঙ্গীতে মাথুহৰ মনক গোৱা বিষয়টোত যেনেকৈ আকৰ্ষণ কৰিব, আন একোৱে সেই দৰে নোৱাৰে। সঙ্গীতে মাথুহৰ হৃদয়ত মিঠা, মধুৰ, গধুৰ ভাববিলাকৰ উদ্বোধন কৰি স্বৰ্গৰ কাললৈও নিব পাৰে আৰু সেই দৰে বেয়া বিধৰ সঙ্গীতে মাথুহক অনাগামীও কৰিব পাৰে। কি যুৰোপত, কি এছিয়াত সকলো ঠাইতে দেখা গৈছে যে প্ৰায় ধৰ্মপ্ৰচাৰকসকলে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সঙ্গীতৰ সহায় লয়। খ্ৰীষ্টিয়ান গিৰ্জালৈ যাওক, দেখিব প্ৰাৰ্থনা আৰু বক্তৃতাৰ আগধিনিতে সঙ্গীত। ব্ৰাহ্মসমাজতো সেয়ে। হিন্দুৰো শুভ স্তুতি কৰাৰ আগেয়ে সন্ধ্যা আৰতিৰ খোল, তাল, মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাস্তব বস্তুৰ সহায়েৰে নাম গায়। ৬শতকৰ ৮শতকে আমি অসমীয়াক গাবলৈ ছয় বাগযুক্ত বৰগীত দি গৈছে। তাৰ লগে লগে আমাক ধোল, তাল, মধুৰী, খুটীতাল, বীণ, চেৰেন্দা, টোকাৰি ইত্যাদি বাস্তববস্তুও দি গৈছে। কিন্তু দুখৰ বিষয় আজিকালি আমি শিক্ষিতসকলে যে বৰগীত গাব নেজানোৱেই, আন কি গাঁও আৰু সত্ৰবিলাকতো আজিকালি বৰগীতৰ পৰিবৰ্ত্তে বঙালী গান চলন্তি হব ধৰিছে। অসমীয়া মাথুহে বঙালী ভাষাত গীত গালে সেই গীততো সুৰলা নহয়েই বৰং যে হাস্যাস্পদহে হয়, সেইটো কথাটো অনেকেই মন নকৰে। আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ হেনো স্ত্ৰীভাৰতকৈয়ো পুৰুষ ভাৰ বেছি। সেই কাৰণেই অসমীয়াৰ বাপ আৰু উৎকৰ্ষ বৰগীতত। বঙালীৰ বাপ আৰু উৎকৰ্ষ ধপকীৰ্ত্তনত, ৰামপ্ৰসাদী সুৰৰ গীতত আৰু ব্ৰাহ্মসঙ্গীতত। সেইদেখি বৰ্ত্তমানত আমাৰ শিক্ষিতসকলৰ কৰ্ত্তব্য হৈছে, এই বৰগীত আৰু আমাৰ পুৰণি নাম, পদ, ঘোষা এইবিলাক শিক্ষা কৰা আৰু আমাৰ মাজত বহুল প্ৰচাৰ কৰা। অৱশ্যে মই এইটো নকওঁ যে শুদ্ধ অসমীয়া ভাষাত বাগিনীযুক্ত মৌলিক গীত ৰচনা কৰি গালে হানি হব। কিন্তু প্ৰতিভা নথকা, মৌলিক গীত ৰচিব নোৱাৰা মাথুহে যদি বঙালী গীতবিলাক চাই চাই শব্দৰ ললনি শব্দ দি বাগিনীযুক্ত গীত ৰচি অথবা তৰ্জমা কৰে, তেন্তে আমাৰ অকল যে হানি হব সেইটো নহয়, আমি হাস্যাস্পদো হম। সুখৰ বিষয় আমাৰ মাজত বৰ্ত্তমান কালত বাগিনীযুক্ত মৌলিক গীত ৰচিব পৰা শ্ৰীযুত পদ্মধৰ চলিহা এম, এ, বি, এল-ৰ দৰে মাথুহ আছে। মই কওঁ, নতুন মৌলিক বাগিনীযুক্ত গীত সোমোওক তাত হানি নাই কিন্তু আমি সাৱধান হব লাগিব যে আমাৰ নিজা বস্তু, আমাৰ মাজৰ পৰা যেন কালক্ৰমে উঠি নাযায়। আমাৰ শিক্ষিতসকলে, আগলৈ উঠি অহা ডেকাসকলে, এতিয়াৰে পৰা বৰগীত, ঘোষা, নাম, পদ এইবিলাকো গাবলৈ শিকে আৰু বাস্তবদৰে পৈতে মিলাই এইবিলাকৰ যেন উৎকৰ্ষ সাধন কৰে। এই অভাৱনে এই বিষয়ে সঙ্গীত সংঘৰ মন আকৰ্ষণ কৰোঁ।

পঞ্চ—প্ৰকৃতিৰ কান্যকানন এই অসমত ওখ ভাবৰ কবিতা লিখিবৰ ইমান সঁজুলি আছে যে তাক এই অভাৱনে কি কম! আমাৰ এই সোণৰ অসমখন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্য আৰু তাৰ লগে লগে গান্ধীৰ্য্যেৰে পৰিপূৰিত। মাজৰ সমথলেদি বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ বৈ গৈছে। ছয়োপাৰে অনেক দুৰলৈকে ক'তো সমান ঠাই, ক'তো আকৌ নদৰ পাৰত পাহাড়। উত্তৰ দক্ষিণ ছয়োকালে বিশাল হিমালয় আৰু তাৰে ঠালঠেঙুলীয়ে দেশখন কেনে সুশোভিত কৰি থৈছে। বুৰঞ্জীতো সেই মহাভাৰতৰ কালৰে পৰা ইমানবিলাক ঘটনা আছে যে আমি

অসমীয়াই কবিতা লিখিবলৈ, কাব্য লিখিবলৈ, উপন্যাস লিখিবলৈ আন কোনো ঠাইলৈকে হাত মেলিব নালাগে। বঙ্গমতীৰ সতীত, মূল্যগাতকৰ বীৰত, হৰদত্ত বীৰদত্তৰ দেশহঁতৈমিতা, ৰাধা-কল্মষীৰ ৰণ, আবিষ্যত আৰু জোড়াল বনহৰ শোৰণগা কাহিনী, কল্মষী সতীৰ আখ্যান, উদা অনিকল্পৰ প্ৰণয় কাহিনী, এনেকুৱাবিলাক অলেখ ঘটনা পৰি আছে। যেই সেই ঘটনা ভৱলয়ন কৰি, বা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্যকে আশ্ৰয় কৰি, কবিতা লিখিবৰ বা উপন্যাস লিখিবৰ সঁজুলি তেৰ আছে। কিন্তু নাই কি? নাই কবি প্ৰতিভাশালী মানুহ, নাই ইয়াত ছাৰ ৱালটাৰ স্কট। বি দুই চাৰিজন ছাত্ৰ জীৱনত দুই চাৰিফাকি ভাল স্মৃতি কবিতা লিখি কবিত্ব শক্তিৰ বিকাশ অলপ-অচৰপ দেখুৱাই মনত এটা আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল, সেই কেউজনেই সংসাৰত সোমাই পেটৰ ভাত, গাৰ কাপোৰৰ অৰ্থে জীৱন যুক্ত পৰি কবিত্ব শক্তি হেৰুৱালে। বৰ্তমান কালত এই অভাৱনৰ হিচাপত এজন নে দুজন ডেকাই আকৌ বৰ্তমান সময়ৰ উপযোগী কবিত্বৰ বিকাশ এফেৰা দেখুৱাইছে। কিন্তু শেহত সংসাৰত প্ৰবেশ কৰিলে তেওঁলোকৰ গতি কি হয়গৈ সেইটো বিধতাইহে জানে। কেৱে চেষ্টা কৰি কবি হ'ব অৱশ্যে নোৱাৰে। কবি জন্মিব লাগে। ওখ ভাবৰ, আৰ্হিৰ কবিতা নহলে সচৰাচৰ বজকা কবিতা, ডেকা গাভৰুৰ সাংসাৰিক প্ৰেমৰ, অথবা আগলৈ উঠি অহা ডেকাৰ কপজ প্ৰেমৰ কবিতা হোৱাতকৈ, এই অভাৱনৰ বোধেৰে কবিতা নোহোৱাই ভাল। আমাক ভগৱৎ প্ৰেম, স্বদেশপ্ৰেম, বিশ্বজনীন প্ৰেমবহে কবিতা লাগে।

নাট্য সাহিত্য—আমাৰ অৱতাৰী পুৰুষসকলৰ ৰূপাত আমাৰ পুৰনি অক্ষীয়া নাট ভালেমান আছে। আগেয়ে আমাৰ ৰাজহুৱা নামঘৰবিলাকত বছৰি তিনিৰে-উৎসৱে অক্ষীয়া নাটবিলাকেৰে ভাৱনা হৈছিল। কিন্তু দুখৰ বিষয় আজিকালি এই ভাৱনা বোলা বস্তুটো উঠি যাব ধৰিছে। ইয়াৰ কাৰণ নাই যিমান দূৰ বৃজিছোঁ, ৰাইজৰ খোৱা-পিন্ধাৰ আকাল আৰু তত্পৰি আমি শিক্ষিতসকলে আজিকালি আগৰ মানুহৰ দৰে ধৰ্মত প্ৰগাঢ় বিশ্বাস এৰিলোঁ—আমি বঙালী যাত্ৰা, আৰু থিয়েটাৰ দেখি ভাৱনালৈ অৱহেলা কৰাত পৰিলোঁ। আৰু আমাৰ এইবিলাক আচৰণত, দেখাক দেখি, অৰ্থাৎ শিক্ষিত আৰু ডাঙৰসকল যি বাটেদি যায় অশিক্ষিত আৰু সৰুসকলেও সেই বাটকে ধৰি, গাঁৱলীয়া সমাজবিলাকেও ভাৱনা বোলা বস্তুটো এৰি আধা বঙলুৱা মাতেৰেই কৰা যাত্ৰা, থিয়েটাৰ চাবলৈ ভালপোৱাত পৰিছে। আন কি সত্ৰবিলাকতো আজিকালি ভাৱনা প্ৰায় উঠি যাব ধৰিছে।

আগৰ অক্ষীয়া নাটবিলাকত প্ৰত্যেকজন ভাৱবীৰাই নাচি নাচি অহাৰ বাবে আৰু চো-বিলাক কুৰ্খচ, কিমাকাৰ হোৱাৰ বাবেহে যদি অক্ষীয়া নাটলৈ আমাৰ অৱহেলা হৈছে, তেন্তে শিক্ষিত সকলে আৰু সত্ৰত থকা ওজা, গায়ন, বায়ন এই সকলে অক্ষীয়া নাটবিলাককো বৰ্তমান কালৰ কচিৰ উপযুক্ত কৰি অলপ-অচৰপ সাল-সলনি কৰি লৈও ৰক্ষা কৰা উচিত। পৌৰাণিক বৃত্তান্তৰ বা আছোম আৰু তাৰ উপৰি ৰজাসকলৰ কালৰ বিশেষ ঘটনা অৱলম্বন কৰি, বৰ্তমান সমাজৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ, জভাৰ ইত্যাদি লৈ, বৰ্তমান সময়ৰ ভাব আৰু বত যেনেকুৱা দৃশ্য লাগে তেনেকুৱা দৃশ্য দি, ৰাগ-ৰাগিনীবৃত্ত স্মৃতি স্মৃতি মৌলিক গীত দি নাট যুক্ত কৰি, যদি আমাৰ ৰঙ্গমঞ্চবিলাকত তোলা হয়, তেনেহলে মোৰ বোধেৰে আমাৰ অসমীয়া নাটবিলাক অতি উপাদেয় হ'ব। দুখৰ বিষয় এইটো নকৰি, অনেক ঠাইতে কেৱে কেৱে হেনো কলিকতাত অভিনীত হোৱা কোনো কোনো নাটকৰ শব্দৰ সলনি শব্দ বহুৱাই নকল কৰি আমাৰ ৰঙ্গমঞ্চবিলাকত তোলে। এইটো

ভাল হোৱা নাই। গল বেলি এই বিষয় লৈ শ্ৰীযুত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ নৈতে মোৰ ভালেমান কথা হৈছিল। তেওঁ আৰু আগৰ আমি পুৰণি বৃদ্ধসকলে এনেকুৱা নাট হোৱাটো বাঞ্ছনীয় নেদেখোঁ। একাগত এই অভাজন বৃদ্ধয়ো থিয়েটাৰত উঠি অভিনয় কৰিছিলোঁ। আজি ৩৫ বছৰ হ'ল, গুৱাহাটীত যেতিয়া প্ৰথম থিয়েটাৰ কৰিবলৈ ওলাওঁ, তেতিয়া নাটৰ অভাৱত আমাৰ দলৰ দুই এজনে বঙালী নাট ভৰ্জমা কৰি থিয়েটাৰ কৰিবলৈ ওলাইছিল কিন্তু সেই দিনত এই অভাজন আৰু বৰ্তমান ৰায় বাহাদুৰ শ্ৰীযুত কনকলাল বৰুৱা থকাৰ কাৰণে সেইটো হ'বলৈ নাপালে। তেওঁ, মই আৰু ৬গোপালকৃষ্ণ দে এই তিনিওজনে মিলি মহাভাৰতৰ পৰা কেৱল ঘটনাটো লৈ মই আৰু ৬গোপালকৃষ্ণ দে এই তিনিওজনে মিলি মহাভাৰতৰ পৰা কেৱল ঘটনাটো লৈ সাৱিত্ৰী-সত্যবান নাট ৰচনা তাত কৰিছিলোঁ। ৰায় বাহাদুৰ বৰুৱাই "জয় জয় কৃষ্ণ গোলোক বিহাৰী" এনেকুৱা ওখ ধ্বনৰ মৌলিক গীত লিখিছিল। আজিকালি অসমত যথেষ্ট শিক্ষা বিস্তাৰ হৈছে। যথেষ্ট বি-এ, এম-এ, প্ৰতিভাশালী সাহিত্যিক আছে। নাটো দেখোন ঢেৰ ৰচিত হৈছে। এনেহলত পৰব অলুকাৰণ কৰা ব্যাধিটো হোৱা উচিত নহয়। মৌলিক নাট ৰচিবলৈ অৱশ্যে বিশেষ প্ৰতিভা আৰু শিল্প নিপুণতাৰ আৱশ্যক। তদুপৰি নাট লিখকজন অসমীয়া গীত, ৰাগ, পদত সম্পূৰ্ণ ওস্তাদ হ'ব নোৱাৰিলেও সঙ্গীতত একেৰা অভিজ্ঞতা থকা বিধৰো হ'ব লাগে। নাটবিলাক ওখ ভাৱৰ, ওখ আৰ্হিৰ হ'ব লাগিব। তেহে নাটে জাতিটোক উন্নত কৰিব। নাটৰ আৰ্হি যদি বেয়া হয়, তেন্তে অসমীয়া সমাজ আৰু তললৈ যাব।

উপত্ৰাস—যদিও উপত্ৰাস বোলা বস্তুটো পশ্চিম জগতৰ পৰা অৰ্থাৎ য়ুৰোপৰ পৰা আমদানি হোৱা বস্তু, তথাপি বৰ্তমান সভ্যতাৰ বৃদ্ধত ই সকলোৰে দৰকাৰী হৈ পৰিছে। ভাল উপত্ৰাসে নেনেকৈ এখন পঢ়ুৱৈ সমাজ গঢ়িব পাৰে, আজিকালি আন সাহিত্যই সিমান নোৱাৰে। গুৰুত্বপূৰ্ণ থকাৰ কাৰণে যে অসমীয়াই উপত্ৰাস ভাল নাপায় মোৰ বোধেৰে সেইটো নহয়। দুই এজনে—যি সদায় গধুৰ ভাব লৈ থাকে, অথবা দৰ্শন, বিজ্ঞান, প্ৰকৃতিতত্ত্ব, ইত্যাদিৰ আলোচনাত লাগি থাকে, সেইসকলে—অৱশ্যে উপত্ৰাস পঢ়িবলৈ ভাল নাপাব পাৰে, সময়ে নাপায়, সেইসকলে এইবিলাক গধুৰ বিষয়ত বুবি থাকে। কিন্তু সেইসকলত বাজে সচৰাচৰ, সৰ্বসাধাৰণ অসমীয়া মানুহকো উপত্ৰাস লাগে—অন্ততঃ আজৰি সময়কেবা কটাবলৈ উপত্ৰাসৰ আশ্ৰয় লাগে। অথবা ৰেলে জাহাজে যাওঁতে সময় কটাবলৈকো আজিকালি উপত্ৰাস লাগে—যদি সেই উপত্ৰাস ভাল হয়, মনমোহা পোন্দৰোৰে, ওখ ধ্বনি আৰু নীতিৰ ভাবেৰে পৰিপূৰিত হয়। যদি অসমীয়াই উপত্ৰাস ভালকে নাপায়, তেন্তে অনেকেই সোপা-সোপে বঙালী, ইংৰাজী উপত্ৰাস কিনি গঢ়ে কেলৈ? অৱশ্যে অসমীয়াৰ মাজত এতিয়াও স্কটৰ দৰে, বঙ্কিমৰ দৰে, ভিক্টৰ হিউগ'ৰ দৰে, আলেকজেণ্ডাৰ ডুমাচ, ডিকেন্‌চ, থেকাৰে, মেৰি কৰিয়েলীৰ দৰে ঔপন্যাসিক জন্মা নাই আৰু অসমীয়া জাতিৰ সমাজো ইংৰাজ ফ্ৰান্সৰ দৰে নহয়। এইবিলাক কাৰণে অসমত ঔপন্যাসিক সাহিত্যই গা কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এই অভাজনে আগলৈ হ'ব খোজা ঔপন্যাসিকসকলক সতৰ্ক কৰি থওঁ, অসমীয়া উপত্ৰাস বেন অসমীয়াৰ চৰিত্ৰৰ, অসমীয়াৰ সমাজৰ, কাম্যকানন অসমৰ ফটফটীয়া দাপোণ হয় আৰু উপত্ৰাসৰ সিদ্ধান্তই বেন পাঠকক ঈশ্বৰমুখী কৰি উন্নতিৰ বাটলৈ নিয়ে। ফচহ বজৰুৱা উপত্ৰাস বেন অসমীয়াই নিলিখে। বৰং উপত্ৰাস নোহোৱাই ভাল, তথাচ বেয়া কথাৰ, বেয়া আৰ্হিৰ যেন উপত্ৰাস সৃষ্টি নহয়। এই অভাজন বৰ্তমান বৃদ্ধ

অবহাতি পৰিলোঁ, এতিয়া হয়তো এই অভাৱনে আঁক লিখিব নোৱাৰিব কিন্তু আশা কৰোঁ যেন আগলৈ উঠি অহা দুই এজন শিকিত ডেকাই এই বিষয়টো হাতত লয়।

বুৰঞ্জী—আমাক দৰাচলতে অকল বঙ্গাসকলৰ শাসন বিষয়ৰ নহয়, অসমীয়া জাতিটোৰ আদিৰে পৰা উত্থান-পতন এই সমস্ত পৰিচাৰকপে থকা এখান ডাঙৰ বুৰঞ্জী লাগে। কিন্তু এনেকুৱা বুৰঞ্জী লিখা কামটো বৰ টান। প্ৰৱৰ্ত্তনত, পুৰণি বুৰঞ্জীত আধিপত্য থকা এজন সাহিত্যিকে ললেহে এই কাম হব। যেই সেই লিখকৰ দ্বাৰা নহব। আমাৰ ভাষাৰ, সাহিত্যৰ, যন্ত্ৰবিলাকৰ বুৰঞ্জী যে লাগে এইটো মই ভাঙি কব পাৰোঁ। আগেয়ে ছপা হৈ বোৱা, বৰ্ত্তমানত পাবলৈ নাইকিয়া হোৱা অনেক পুথি আৰু ইংৰাজী অসমীয়া প্ৰৱন্ধ যে নতুনকৈ ছপাব লাগে, সেইটোতো মোৰ সম্মতি আছে। তাম্ৰলিপি, শিলালিপি এইবিলাকৰো এখান সংগ্ৰহ-লিপি হলে বৰ ভাল হয়। প্ৰৱৰ্ত্তনত আলোচনাও আমাক লাগে। বেজবৰুৱাদেৱে কবৰ দৰে অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে ইমান পুৰণি ভগ্নাৱশেষ আছে যে সেইবিলাক চাই অচুসকান কৰি কুৰিলে পুৰণি কালৰ আৰু অনেক তথ্য ওলাব পাৰে। ভূঞাদেৱে লিখা এই সমস্ত বিষয় কাৰ্য্যত পৰিণত কৰিব পাৰিলে আমাৰ সাহিত্যৰ বে বহুল উন্নতি হব ই ধ্ৰুৱ নিশ্চয়। কিন্তু ভাষাটো ঠিক ৰাখিবলৈ, ইয়াৰ ভ্ৰূষ, দীৰ্ঘ, বদ্ৰ, গদ্ৰ, শব্দ, বাক্যবিন্যাস, সংযুক্ত অক্ষৰ প্ৰয়োগ, অপ্ৰয়োগ এইবিলাকৰ ওৰি এটা ধৰিবলৈ, এজন 'ডিষ্টেক্টৰ' বা অট'ক্ৰেট লাগে বোলা প্ৰস্তাৱটোত মান্তি হব নোৱাৰিলোঁ। আজিকালিৰ যুগটো হৈছে প্ৰজাতন্ত্ৰৰ, সেইদেখি আমাৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ ওৰি বঠাখন ধৰিবলৈ লাগে আমাক এখান পাঁচ ছয়জনমান উজনি, ভাটী আৰু মধ্য অসমৰ প্ৰবীণ আৰু নবীন সাহিত্যিকেৰে গঠিত কমিটী বা সমাজ। এই কমিটী বা সমাজেহে ভাষাটো ঠিক ৰাখিব পাৰিব।

এই সাহিত্য সম্মিলনখন হবৰে পৰা প্ৰায় বছৰি প্ৰত্যেকজন সভাপতিয়েই কৈ আহিছে, আমাক এই সম্মিলনীৰ এখান মুখপত্ৰ, ওখ ৰূপৰ, বদ্ৰ দেশৰ বদ্ৰদৰ্শন বা সাহিত্য-পৰিষদৰ দৰে এখান মাহেকীয়া কাকত লাগে। কিন্তু এইটো এতিয়ালৈকে কাৰ্য্যত পৰিণত হোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণ, কেৱে গা লাগি এই কামটোত এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই আৰু এজনে গা লাগি নধৰিলে এই কামটো হৈ উঠাও টান। এই কাম হোৱাৰ আগেয়ে আমাক দৰাচলতে এখান ভাল পৰিচাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ছাপিব পৰা ভাল ধুনীয়াকৈ বন্ধাব পৰা ছপাখানা লাগে। পুথি ছপোৱা প্ৰত্যেক সাহিত্যিকেই এই বিষয়ৰ অভাৱ এটা পাই আছে। বৰ্ত্তমান কালত অসমৰ প্ৰত্যেক নগৰতেই দুই এখানকৈ ছপাখানা আছে। কিন্তু হলে কি হব? কোনোখন ছপাখানাতেই আমাৰ অসমীয়া কম্পজিটৰ দোৰতেই বা অমনোযোগিতা অথবা ছপাখানাৰ গৰাকীয়ে সস্তা দৰত পুৰণি ভগা আখৰ আনি ব্যৱহাৰ কৰা বাবেই আৰু ভাল দপ্তৰী নথকাৰ কাৰণেই, অসমত ছপা কৰা পুথিবিলাকৰ ছাপ অস্পষ্ট, পুথি দেখিবলৈকো এলাগী হয়। কলিকতাত ছপোৱালে ছপা ভাল হয় কিন্তু তাত অসমীয়া শব্দই বঙালী আকাৰ ধৰে। সাহিত্য সমিতিৰ পৰা নতুনকৈ প্ৰেছ কিনি কাকত ছপাবলৈ চেষ্টা কৰাটো ভুল হব। সাহিত্য সম্মিলনীয়ে কোনো ব্যৱসায় বা কাৰবাৰলৈ বাব নালাগে কিন্তু বৰ্ত্তমানে যিবিলাক ছপাখানা আছে তাৰে এখানে সৈতে এটা ভাল বন্দবস্ত কৰি ললেই সকলো কাম সুবিধাকৈ হব পাৰে আৰু আমি অসমীয়া গ্ৰন্থকৰ্ত্তাসকলেও উই চাৰিখান পুথি ভালকৈ ছপোৱাৰ পাৰোঁ।

মন্ত-তন্ত-সাহিত্য—৪র্থ অধিবেশনত পূজ্যপাদ শ্রীযুত হেমচন্দ্র গোস্বামী প্রভুবে এই দুই বিধ সাহিত্যৰ পুথি ছপা কৰা ভাল বুলি কোৱা মনত পৰে। এই অভাৱনে জনাও যে মন্ত-তন্ত বোলা বস্তু কেইটা গুপ্ত। সেইদেখি এইবিলাক বিষয়ৰ পুথি ছপাই ধন খৰচ কৰা ভাল নেদেখোঁ। মন্ত ছপা কৰি উলিয়ালে হেনো মন্তৰ বলেই কমি যায়, সেইদেখিও সাহিত্যিক-সকলে এই বিষয়ে ঘাটব নালাগে। বাৰ মন্ত-তন্তত ৰাপ আছে সেইসকলে গুৰুৰ মুখৰ পৰা শিকি লব পাৰে। ছপা পুথি চাই তন্ত-মন্ত শিকাটো অকল যে নিফলেই এনেকুৱা নহয়, বিপজ্জনকো হব পাৰে।

বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য—অসমীয়া জাতিটোৱেই এমুঠিৰ। এই এমুঠি মানুহ এতিয়াও একপ্ৰকাৰ কেচুৱা অৱস্থাতে। সেইদেখি ওখ বিজ্ঞানৰ বহুল প্ৰচাৰ সত্ত্বেও আশা কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু সহজ বিজ্ঞানবিলাকৰ মূলকথাবিলাক, আমাৰ দুই চাৰিজন বি-এচ-ছি, এম-এচ-ছিয়ে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান দুই এজন এল-এম-এছ, এম-বি ডাক্তৰে, সহজ ভাৱাত লিখি ছপোৱাই বিতৰণ কৰিব পাৰে অথবা চেষ্টা কৰি পাঠ্যস্বৰূপে প্ৰাইমাৰী স্কুলবিলাকত চলোৱাব পাৰে। গাঁওবিলাকৰ স্বাস্থ্য উন্নতি কৰা, বেমাৰ হবলৈ নিদিয়া উপায়বিলাক গাঁৱলীয়া মানুহক বেই সেই প্ৰকাৰে শিক্ষা দিব পাৰিলে আৰু সেইদৰে গাঁৱে গাঁৱে শিক্ষিত সকলে সোমাই গাঁৱলীয়াসকলৰ লগত লগ লাগি আমাৰ অসমৰ গাঁওবোৰৰ স্বাস্থ্য উন্নতি কৰি দেশৰ অশেষ মঙ্গল সাধিব পাৰে। এই কাম কৰিবলৈ বঙ্গদেশৰ দৰে আমাৰ অসমতো এদল ভল্‌ণ্টিয়াৰৰ আৱশ্যক হৈছে বেন পাণ্ডা। কিন্তু কোনে ধন ভগন কৰি, গাত দুখ দি এই কামলৈ আগবাঢ়িব এইটোৱে হৈছে ভাঙৰ সমস্যা।

শিল্প, ব্যৱসায় আৰু বাণিজ্য বিষয়ক সাহিত্য—এইবিলাকৰ বিষয়ে কবলৈ গলে দুখ লাগে। এইবিলাক বিষয় ভাবিবলৈ গলেই আমাৰ মনলৈ অসমীয়াৰ ভৱিষ্যৎ উন্নতিৰ বিষয়ে এটা নৈৰাশ ভাব আহে। আগেয়ে আমাৰ সকলো বিধ লাগতিয়াল শিল্প আছিল। কিন্তু পৰাধীন জাতিৰ কপালত কতো সুখ নাই। এতিয়া আমাৰ অসমীয়াৰ মাজত এইবিলাক শিল্পৰ কথাটো দুৰন্তাং, আন কি ঘৰ-বন্ধা ঘৰাশী কামতো ঠায়ে ঠায়ে বিদেশীহে হল। ঠায়ে ঠায়ে দুই চাৰিটা তাঁতী আৰু কঁহাৰত বাজে অসমীয়াৰ আনবিলাক শিল্পী নোহোৱাই হল। সেইদেখি শিৰ বা খুৰ নোহোৱাৰ মূৰৰ বিষ বোলাটো যেনেকুৱা অযুগুত সেইদৰে শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য বিষয়ক সাহিত্যৰ নাম নোলোৱাটোৱেই ভাল। দোকান বজাৰ, ব্যৱসায় আমি আমাৰ হিন্দুস্থানী আৰু মাৰোৱাৰী ককাইহঁতৰ হাতত সপি দি আমি নিশ্চিত মনেৰে বেছ স্থখেৰে আছোঁ। এই বিষয়ে আমাৰ উঠি অহা ডেকা সাহিত্যিক শ্রীযুত জ্ঞাননাথ বৰা বি-এল, দেৱে লিখা “অসমত বিদেশী” নামৰ পুথিখানি সকলোৰে পঢ়া উচিত। ভাটীৰ কালৰ দুই এজন ৰামদিয়ালী গুৱালকুছীয়া আৰু বৰপেটীয়া বেপাৰীত বাজে আমাৰ আৰু বেপাৰ বাণিজ্য কৰা মানুহ নাই। আমাৰ দেশত বৰ্ত্তমান ঘাই ব্যৱসায় হৈছে চাহ খেতি। কিন্তু এই খেতি কৰি ধন বাঢ়িবলৈ হলে আৰম্ভণতে ভালেমান ধন লাগে। দহজনে মিলি যৌথ কাৰবাৰ কৰিবলৈ আমাৰ অসমীয়াই এতিয়াও শিকা নাই। পৰম্পৰাৰ ভিতৰত বিশ্বাসৰ অভাৱ। আমাৰ যৌথ কাৰবাৰৰ কেনেকুৱা পৰিণাম হয় তাৰ নমুনা তাহানিখনৰ গুৱাহাটীৰ ভদ্ৰলোকৰ তেল কোম্পানী আৰু

কেইদাৰ কথা কবলৈ দাঙ হ'লো। মই আপোনাসকলক এটা নিবাশাৰ বাণী জনাই নৈবাশ দানত পোলাৰ খোজা নাই কিন্তু কৰ্তব্যৰ অহুৰোধত যি বিপদটো দেখিছো সেইটোৰ হাত যাতে এবাৰ পৰা যায়, তাৰ প্ৰতিকাৰ এতিয়াৰ পৰা কৰিব পৰা যায়, তাৰ চেষ্টা কৰিবলৈহে প্ৰকৃত ঘটনা আপোনাসকলক জনাইছো। বন্ধুসকল! আমি অসমীয়া জাতিটো এতিয়া যোৰ শক্তি-হলত। যদি আমি বিদেশীসকলক দেখিও কানি এৰি উঠোঁগী হবলৈ নিশিকোঁ তেন্তে আমাৰ ধ্বংস অনিবাৰ্য্য।

আমাৰ অসমীয়াই পোনপ্ৰথমতে ভাং কানি এই ছয়োটা বিহ আৰু তাৰ লগতে মদ আৰু চিগাৰেট, বোলা নতুন বিহটোকো এৰিব লাগিব। গাৱলীয়া প্ৰজাৰ বলেইহে শিক্ষিত সকলৰ বল—সেইদেখি প্ৰত্যেক শিক্ষিত অসমীয়াকে কানি, ভাং, চিগাৰেট, মদ, আমাৰ নাতুহৰ মুখৰ পৰা বঢ়াই বুজাই কাবোঁ মিনতি কৰি একটাব লাগিব। তেহে অসমীয়াক লক্ষ্যীয়ে কুপা কৰিব। এই চাৰিটা বাগীয়াল বস্তু এবাৰ নোৱাৰিলে অসমীয়া জাতিৰ উন্নতি হোৱাও মিছা আৰু তাৰ লগে লগে ভাষা বা সাহিত্যৰো উন্নতি আশা কৰাটোও আকাশত চাং পতাৰ দৰে হ'ব। বন্ধুসকল! সাহিত্যচুৰাগী ডেকাসকল! বৰ্তমানে আমাৰ দয়ালু গবৰ্ণমেণ্টে আফিঙৰ পাছ লোৱাৰ নিয়ম প্ৰবৰ্তিত কৰিছে, আমাৰ উপকাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। কিন্তু এই কামত আমাৰ অসমীয়া শিক্ষিতসকলে, সন্ত মহন্তসকলে, বিশেষকৈ পাছ দিওৱাৰ ক্ষমতা বাৰ হাতত আছে সেই মৌজাদাৰ, মণ্ডল, গাঁওবুঢ়াসকলে চৰকাৰক অকপট চিন্তে সহায় কৰক। দেশৰ মঙ্গল চিন্তি, অসমীয়া জাতিটোক ৰক্ষা কৰিবৰ উপায় চিন্তি, উচিতমতে, বিশেষকৈ তাকৰৰ ফালেহে ঢাল লৈ বেন পাছত আফিঙৰ পৰিমাণ লিখায়। নজনা হোজা অসমীয়াইতো বিহ খাই আত্মহত্যা কৰি আছে আৰু কৰিবও। কিন্তু বিসকল জ্ঞানী, মানী, দেশহিতৈষী, সন্ত, মহন্ত, সাধু সেইসকলে এই আত্মহত্যা পাপ নিবাৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো জানো উচিত নহয়?

কানিয়ে এই জাতিটোৰ জীৱনীশক্তি (vitality) মাৰি থৈছে, তাৰ লগতে দৈন্ত দশাও আনি দিছে। আমাৰ পাপৰ ফলত মাৰিমৰক কলা-আজাৰেও আমাক নাশ কৰিব লাগিছে। অসমীয়া বাঢ়ে কেনেকৈ? জাতিটো ৰবলৈ হলে আমাক ধন-বল, জন-বল ছয়োটা লাগে। কিন্তু আমি ছয়ো বিবয়তে ছুখীয়া। কানি, ভাং, চিগাৰেট অসমীয়াই এৰক। দেখিব তেতিয়া হলে অসমীয়াৰ শৰীৰলৈ এটা নতুন জীৱনী-শক্তি আহিব। জীৱনী-শক্তি আহিলেই কানীয়া অসমীয়াৰ ঘৰ-ছৱাৰ আৰু চোতালৰ আগৰ পৰা জাবৰ জোঠৰ গুচিব। জাবৰ জোঠৰ গুচিলেই সেইবিলাক ঠাইত ৰদ পৰি ৰোগৰ বীজাণুবিলাক অঁতৰ হ'ব—অসমীয়া তেতিয়া সুস্থ আৰু সবল হ'ব। সুস্থ আৰু সবল হলেই তেতিয়া অসমীয়াই এলাহ নিহালি থৈ জুহালৰ গুৰিত নেথাকি খেতি-বাতিত লাগিব—দেখাক দেখি বেহা-বেপাৰত লাগিব আৰু তেনেকুৱা হলেই অসমীয়াক লক্ষ্যী দৰস্থতী উভয়ে সমানে কুপা কৰিব। কানি, মদ, ভাং এই তিনটা বিহ এবাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক অসমীয়াকে কি মতা কি মাইকী উভয়ে শিক্ষিত হ'ব লাগিব। শিক্ষা যিমানেই বিস্তাৰ হ'ব সিমানেই দেশৰ পৰা কানি, মদ, ভাঙো অঁতৰিব। শিক্ষিত হলে মানুহে কানি, ভাং খাবলৈ লাজ পাব আৰু তাৰ লগে লগে বৰ্তমানৰ বৃদ্ধ কানীয়া কেইজন বৈকুণ্ঠী হলে নতুন ভৰপে

এইবিলাক বিহক আৰু ঠাই নিদিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। তিব্বোতা জাতিটো শিক্ষিত হ'লে আগলৈ জন্ম লোৱা সন্তানবিলাকো শিক্ষিত হ'ব। কিন্তু নো সন্তানে পোনপ্ৰথমে মাকৰ পৰাহে শিক্ষা পায়। মোৰ বিবেচনাৰে প্ৰাথমিক শিক্ষাটো বাধ্যতামূলক হ'ব লাগে। উচ্চ শিক্ষাটোৰ ভেটি ধৰ্ম আৰু নীতিৰ ওপৰত স্থাপিত হৈ এনেকুৱা হ'ব লাগে যেন সেই বিজ্ঞাৰে অকল চাকৰিলৈ আশা কৰি টোপ পেলাই বহি নাথাকি যেন সেই এটা কৰ্ম, ব্যৱসায় বা বাণিজ্য কৰি খাব পৰা বিধৰ হয়।

শিক্ষা বিস্তাৰৰ লগে লগে আমাৰ আৰু এটা উচিত হ'ব যে আমি অসমীয়াই পোনপ্ৰথমে আমাৰ ভাষা, সাহিত্য, আচাৰ ব্যৱহাৰ, ধৰ্ম এই সমস্তকে ৰক্ষা কৰিও "বসুধৈব কুটুম্বকং" এই মহানম্ৰত দীক্ষিত হ'ব লাগিব। চাহ বাগিচাৰ বিকলাক বহুৱা ওলাই বস্তিত ফাল্টু হৈ বহিছে, সেইসকলকো আমি অসমীয়া ভাষা দি, পাৰিলে গোঁসাইসকলে উদ্ধাৰ ভাবৰ হিন্দু ধৰ্ম দি অসমীয়া কৰি ল'ব লাগিব আৰু ভাটীৰ পৰা অহা মৈমনচিঙীয়া আৰু চাকায়ী মুছলমানসকলক আমাৰ অসমীয়া মুছলমানসকলে অসমীয়া কৰি ল'ব লাগিব। যদি এই ভাটীৰ ফালৰ মুছলমান সকল এবছৰ বা দুবছৰলৈ নাথোন নহয় চিৰকালৰ নিমিত্তে ইয়াত বসতি কৰি থাকিবলৈ আহিছে তেনেহলে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে এইসকলো কালক্ৰমত অসমীয়াৰ সংসৰ্গত পৰি অসমৰ হাৱা পানী খাই শেহত অসমীয়াই হ'বগৈ। কিন্তু আমি হাত সাৰটি বহি থাকিলে নহ'ব। আমি এইসকলক আপোন কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমাৰ উচিত আমাৰ দেশলৈ অহা ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ঠাইৰ মানুহৰ লগত আমাৰ নিজা অসমীয়া ভাষাত কথা কোৱা। আমি সিবিলাকৰ ভাষাতে সিবিলাকৰ লগত কথা কলে আমাৰ ভাষাৰ উন্নতি নহ'ব।

বন্ধুসকল! আপোনালোকক ভালেমান কথা কৈ হয়তো আমনি লগালোঁ। কিন্তু মই জানো আপোনালোকে এই বন্ধুৰ সকলো দোব সকলো ক্ৰটি নিজ গুণে ক্ষমা কৰিব। সামৰণিত অভাজনে আপোনাসকলক জনাও যে কি জাতীয় বল, কি সাহিত্যিক বল, কি কবিত্ব শক্তি সমস্তই সেই জাতিৰ ধৰ্মৰ ওপৰতেহে ঘাইকৈ নিৰ্ভৰ কৰে। ধৰ্ম বলৰ সন্মান বল নাই। গুৰু, সত্ৰ, পবিত্ৰ অথচ উদ্ধাৰ ধৰ্মে মানুহক আধ্যাত্মিক বল দি তাৰ লগে লগে পাৰ্থিৱ বলো বঢ়াব। ভাবি চাওক যুৰোপীয় বৰ্তমান সভ্যতা আৰু উন্নতিৰ মূলতে মহাত্মা যীশুখৃষ্টৰ ধৰ্ম। প্ৰথম যুগৰ খৃষ্ট ধৰ্মৰ আভাসকলে ধৰ্মৰ অৰ্থে, নিজৰ বিশ্বাসৰ বল দেখুৱাই ঠায়ে ঠায়ে অকাতৰে প্ৰাণ দিও যুৰোপত খৃষ্টীয় ধৰ্ম থাপি গল। তাৰ ফলত বৰ্তমানে আমাৰ অসমত যেনেকৈ ঠায়ে ঠায়ে সত্ৰাদি আছে যুৰোপতো সেইদৰে খৃষ্ট ধৰ্মৰ সত্ৰবিলাক স্থাপিত হৈছিল। এই সত্ৰবিলাক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এদলে কমাৰ, বাটৈ, মিস্ত্ৰি, স্তুতাৰ ইত্যাদিৰ কাম শিকিলে। ধৰ্মক মনমোহা কৰিবলৈ আন এদলে বাস্তৱ যন্ত্ৰাদি উদ্ভাৱন কৰিলে। আন এদলে গীত, পদ, ৰাগ গাবলৈ শিকিলে। আন এদলে হিব্ৰু আৰু লেটিন ভাষাত থকা বাইবেলক নিজ নিজ ভাষালৈ ভাঙি উলিওৱাৰ লগে লগে অভিধান, ব্যাকৰণ, সাহিত্য ৰচনা কৰাত লাগিল। নিজৰ নগ্নতা চাকৰিলৈ কিছুমানে কাপোৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ শিকিলে। আৰু এইদৰেই যুৰোপৰ এই সত্ৰবিলাকৰ পৰাই প্ৰথমতে যুৰোপীয় উন্নতি আৰু সভ্যতাৰ সূত্ৰপাত হয়। যুৰোপতো সেই কালত ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ অৰ্থে প্ৰভু

হুই আৰু তেওঁৰ পিচৰ আভাসকলৰ দীলা বৰ্ণাই অদ্বীয়া নাটৰ miracle আৰু religious playৰ অভিনয়াদি হৈছিল। মুছলমান ধৰ্ম্মলৈ চাওক—যি মুহূৰ্ত্তেই মহাপুৰুষ মহম্মদে “আল্লাহ আৰু বৰ—হে ঈশ্বৰ তুমি মহান্” এই বাণী আৰম্ভৰ মক্কাৰ মসজিদৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিলে, সেই মুহূৰ্ত্তৰে পৰা আৰম্ভবাসীক বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সাহ, তেজ, বল এই সমস্ত সম্পদে লগ দিলে। মচলেম্ সভ্যতাই একালত জগত গোটেইথানকে ব্যাপি পেলাইছিল। ভাৰতবৰ্ষত বুদ্ধদেৱে যি মুহূৰ্ত্ততে ৰাজসিংহাসনকো এৰি জগতৰ দুখ আঁতৰাবলৈ ঘৰৰ বাহিৰ হৈছিল সেই মুহূৰ্ত্তৰে পৰা ভাৰতৰ সভ্যতাই গোটেইথান এছিয়া, চীন, জাপান, হুদুৰ ছাইবেৰিয়া, আমেৰিকা, চিৰিয়া সমস্ত দেশকে ব্যাপিছিল। বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰকসকলে “অহিংসা পৰমো ধৰ্ম্ম” এই মূলমন্ত্ৰ লৈ দেশে বিদেশে বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম আৰু তাৰ আনুসঙ্গিক সভ্যতা বিতৰণ কৰি ফুৰিছিল। বঙ্গদেশত চৈতন্য মহাপ্ৰভুৱে যিদিনাই মাতৃ, পত্নী এই দুজনকো ত্যাগ কৰি ঘৰৰ বাহিৰ হল সেই দিনাৰে পৰা বঙালী ভাতৃসকলৰ ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান এই সকলোৰে উত্তৰ হৈ বঙালী জাতি টনকিঘাল হল। এতিয়াও যিদিন ধৰি মহাত্মা ৰাজা ৰামমোহন বায়ে পৱিত্ৰ ব্ৰাহ্ম ধৰ্ম্ম উলিয়াই প্ৰচাৰ কৰিলে সেই দিনৰে পৰা বঙালীৰ ভিতৰত ওখ ভাব, ওখ সঙ্গীত, ওখ সাহিত্যৰ সৃষ্টি হল। মোৰ বিশ্বাস পূজ্যপাদ শ্ৰীযুত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ যদি ব্ৰাহ্ম ধৰ্ম্মত দীক্ষিত নহলহেঁতেন আৰু ধৰ্ম্ম-প্ৰাণ মহাপুৰুষ এজন নহলহেঁতেন, তেনেহলে তেখেতৰ হাজাৰ প্ৰতিভা থকা স্বত্বেও এনেকুৱা জগদ্বিখ্যাত নবেল প্ৰাইজ পোৱা মহাকবি কিজানি হব নোৱাৰিলেহেঁতেন। বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মত দীক্ষিত নোহোৱা হলে কিজানি ৩৬৫০০ বৰ্ষত বৰ্ষ হৈ নোলালহেঁতেন। আমাৰ অসমতো যিদিনাই প্ৰভু শঙ্কৰদেৱে ‘কৃষ্ণ এক দেৱ ছুঃখহাৰী’ এনেকুৱা মূলমন্ত্ৰৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্ম উলিয়ালে সেই দিনৰে পৰা অসমীয়াৰ সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প এই সমস্তই উত্তৰ হল। অসমীয়া জাতি ধনে জনে, বিত্তাই বুদ্ধিয়ে ভৰপূৰ হল। অসমীয়া মানুহক সেই কালত লক্ষ্মী সৰস্বতী উভয়ে লগ দি ৰূপা কৰিলে। কিন্তু বেতিয়াৰে পৰা অসমীয়াই শঙ্কৰ মাধৱ দামোদৰ হৰিদেৱ এই চাৰিজনৰ অৱতাৰী পুৰুষৰ আচল ধৰ্ম্ম পাহৰি কপটতা, কুটিলতা, খিয়লা-খিয়লি, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদিত ধৰিলে আৰু “মই বৰ, তই সৰু, মই গুচি, তই অগুচি তেহেলৈ বা মোক হুচুৰি” এনেকুৱা ভাবৰ ধৰ্ম্মত ধৰিলে, তেতিয়াৰে পৰাই মোৰ বিশ্বাস আমাৰ অসমীয়া জাতিটো শাপগ্ৰস্ত হল। আৰু এই শাপগ্ৰস্ত হোৱাৰ বাবেই মান মৰাণৰ হাতত থেকেচা খাই জুৰুলা জুপুৰা হল আৰু কিজানি সেই শাপমুক্ত নোহোৱাৰ বাবেই এতিয়াও অসমীয়াই কানি ভাং চিগাৰেট খাই, কলা-আজাৰত, মাৰি-মৰকত মৰি অন্ত হব লাগিছে। অসমীয়াৰ মুখৰ ভাত পৰে সকলো প্ৰকাৰে কাঢ়ি খাইছে। প্ৰবাদ আছে যে একালত এটলান্টিক সাগৰৰে পৰা আমেৰিকালৈকে এটলান্টিছ নামেৰে এখান মহাদেশ আছিল। একালত সেই মহাদেশৰ মানুহবিলাক উন্নতিৰ চৰম সীমাত উঠি বৰ বলী হৈ ঈশ্বৰ-বিস্ময় নাটক হ'ল, যোৰ অত্যাচাৰী হ'ল, পৰস্পৰ খিয়লা-খিয়লি, হিংসা-দ্বেষেৰে ভৰপূৰ হৈ জগৎখান ধ্বংস কৰিবলৈ উত্তত হল। তাৰ ফলতে হেনো ঈশ্বৰে এই মহাদেশখানক সাগৰৰ গৰ্ভত লীন কৰি এটলান্টিছ সভ্যতা ধ্বংস কৰিলে। বেবিগনতো সেইদৰে মহাপাপ হোৱাৰ

নিমিত্তে বেবিলন নাশ পালে। বাইবেলত আছে অস্বাভাৱিক পাপৰ কাৰণেই হেনো চদম আৰু গমুৰা নামে দুখন দেশ নষ্ট হৈছিল। আমাৰ ভাটীৰ অসমীয়াৰ মাজতো প্ৰবাদ যে দৈবই আৰু শাহান নামেৰে দুখন দেশ পাপত ধ্বংস হৈ বিলত পৰিণত হৈছিল আৰু তাৰ মাতৃহবিলাক হেনো সাপ, বেঙ, কাছ, কেকোৱা ইত্যাদিত পৰিণত হৈছিল। এতিয়াও আমাৰ অসমীয়াৰ মাজত অলপ অচৰপ হিংসা-হিংসি, থিয়লা-থিয়লি, পৰশী-কাতৰতা, নিজে ডাঙৰ হলে আনক ডাঙৰ হবলৈ নিদিয়া, পৰক আপোন বোলা, আপোনাক পৰ বোলা পাপ আছে। এইবিলাক পাপ আৰু বিশেষকৈ কানি খাই একপ্ৰকাৰ আত্মহত্যা কৰিবলৈ ওলোৱা পাপ আমাৰ মাজৰ পৰা নাতিবিলে আমাৰ জাতিৰ, ভাষাৰ, সাহিত্যৰ একোৰে উন্নতি আশা কৰিব নোৱাৰি। শিক্ষাই স্বদেশপ্ৰেমে ধৰ্মপ্ৰাণতাইহে এইবিলাক আঁতৰাব পাৰিব। সেইদেখি বহুসকল! আহক আমি প্ৰত্যেকটো অসমীয়াই নিজ নিজ ধৰ্ম আৰু অহুষ্ঠানৰ মাজেদি জ্ঞান ভক্তি আৰু কৰ্মত আশ্ৰয় লৈ এই জগতৰ আদি কাৰণ, সচ্চিদানন্দময়, অনন্ত নিগুণ-গুণনিয়ন্তা, সৰ্বশক্তিমান মহান্ বিভূৰ চৰণত আশ্ৰয় লওঁ। তেওঁৰ চৰণত আশ্ৰয় নললে আমাৰ উদ্ধাৰ নাই। দেহে, মনে, প্ৰাণে আমি প্ৰভূত আশ্ৰয় নাগোঁ, তেহে আমি বন্ধা পৰিম—তেহে আমি সৰ্ব প্ৰকাৰে উন্নতি লভিব পাৰিম—তেহে আমাৰ মাজত ওখ ভাব, ওখ আৰ্হি হব। আৰু এই ওখ ভাব, ওখ আৰ্হি হলেই ওখ নীতি হব। ওখ ভাবৰ কবিত্ব, দাৰ্শনিকতা, বৈজ্ঞানিকতা এই সমস্ত সম্পদে লাগ দিব—তেহে আমাৰ ভাষা, সাহিত্য আৰু জাতিটো উন্নত হব।

ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!! কৃষাৰ্পণমন্ত্ৰ।

পৰিশিষ্ট

অসমীয়া লিখক আৰু পুথি প্ৰৱন্ধাদিৰ তালিকা (প্ৰকাশিত অপ্ৰকাশিত উভয় বিধ)

প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগ :—১। ডাক ... ডাক ভণিতা পুৰুষোত্তম গজপতি .. ২। দীপিকা ছন্দ ৮ৰায় বাহাদুৰ মাধৱচন্দ্ৰ বৰদলৈ দ্বাৰা সম্পাদিত। ৩। মাধৱকন্দলি—সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ ৮ৰায়বাহাদুৰ মাধৱচন্দ্ৰ বৰদলৈ দ্বাৰা সম্পাদিত।

শঙ্কৰী বা বৈষ্ণৱ যুগ :—(১) শঙ্কৰদেৱে লিখা পদ পুথি :—১। কীৰ্তন ২। দশম ৩। কল্পিণী হৰণ ৪। গুণমালা ৫। ভট্টমা ৬। বৰগীত ৭। ৰামায়ণ ১ম কাণ্ড ৮। অনাদি পাতন ৯। অঙ্কৰ গীত ১০। উৎকল খণ্ড ১১। চপয় টোটিয় ১২। নিমি-নৱসিদ্ধ সংবাদ ১৩। বৈষ্ণৱ অমৃত ১৪। ভক্তিপ্ৰদীপ ১৫। ৰত্নাকৰ ১৬। লীলামালা ১৭। ভাগৱত। অক্ষীয়া নাট :—১৮। হৰিশ্চন্দ্ৰ ১৯। কল্পিণী-হৰণ ২০। সীতা-স্বয়ম্বৰ

২১। পারিজাত হরণ ২২। উদ্ধব সংবাদ ২৩। কালীয় দমন ২৪। কুরুক্ষেত্র ২৫। গোবালীপাখা
২৬। কোটোরা খেলা ২৭। সিদ্ধ যাত্রা ২৮। রাজ কুমার ২৯। পদ্মীপ্রসাদ ৩০। তীর্থ
যুনা। (২) মহাপুরুষ ৩মাধবদেবে লিখা পদ পুথি :—১। ছাজারী ঘোষা (নামঘোষা)
২। বামায়ণ (শেবকাণ্ড) ৩। বরগীত কেতবিলাক ৪। কুলুপীয়া ঘোষা ৫। বৈষ্ণব
কীর্তন ৬। বরাহকটিকা ৭। নাম মালিকা ৮। ভক্তি বঙ্গাবলী ৯। দেহ বিচার ১০। দ্বন্দ্ব
বহু ১১। অমূল্য বহু ১২। রাজহর। অক্ষীয়া নাট :—১৩। চৌর ধরা ১৪। পিপরা গুচুরা
১৫। ভূমি লোটোরা ১৬। ভূষণ হেবোরা ১৭। ভোজন ব্যবহার। (৩) বাম সবস্বতী পদ
পুথি :—১। মহাভারত ১৫০০০ শ্লোক ২। কুলচল বধ ৩। জটাসুর বধ ৪। বনাসুর বধ
৫। মণিচন্দ্র ঘোষ ৬। ছুরীসার দর্পচূর্ণ ৭। হংস পুবাণ ৮। জামাল সংহিতা ৯। শির
বহু ১০। ধর্ম সংবাদ ১১। ব্যাধ চরিত ১২। ব্যাস আশ্রম ১৩। ভীম চরিত ১৪। সারিত্রী
উপাখ্যান ১৫। সিদ্ধ যাত্রা ১৬। সিদ্ধা পর্ক ১৭। বামায়ণ ১৮। গীতা। (৪) ৩অনন্ত
কন্দলি পদপুথি :—১। অনন্ত-বামায়ণ (বামকীর্তন) ২। বৈষ্ণব অমৃত ৩। কিরাত বৃদ্ধ
৪। কীচক বধ ৫। খটাসুর বধ ৬। বনাসুর বধ ৭। গীতগোবিন্দ ৮। জীবন্ততি
৯। ধর্মপুবাণ ১০। গীতা ১১। শেব দশম অক্ষীয়া নাট ১২। সীতার পাতাল প্রবেশ।
(৫) শ্রীধরকন্দলি পদ পুথি :—১। অশ্বমেধ পর্ক ২। যুভুচা ৩। কাণধোরা। (৬) চন্দ্রভারতী
পদ পুথি :—১। কুমার হরণ ২। বৃত্তাসুর বধ। (৭) ৩নারায়ণ দেব পদ পুথি :—পদ্ম-
পুবাণ। (৮) ভট্টদেব বা কবিরত্ন গল্পপুথি :—১। কথা গীতা ২। কথা ভাগবত। (১০)
৩পুরুষোত্তম পদপুথি :—১। ভক্তিপ্রেমাবলী ২। দেবজিৎ ৩। নরঘোষা (গল্পপুথি)
৪। কথা ঘোষা। (১১) বামচরণ ঠাকুর পদপুথি :—১। ৩শঙ্করদেবর জীবনী ২। বর চরিত্র।
(১২) ৩দৈত্যারি ঠাকুর পদপুথি :—১। ৩শঙ্কর মাধবর চরিত্র নাট ২। নৃসিংহ যাত্রা।
(১৩) ৩বামানন্দ দ্বিজ পদ :—৩শঙ্করদেব চরিত্র। (১৪) দ্বিজভূষণ পদ :—শঙ্করদেব চরিত্র।
(১৫) নীলকণ্ঠ পদ পুথি :—দেবদামোদর চরিত্র। (১৬) বামবায় দ্বিজ পদ পুথি :—
গুণলীলা। (১৭) দিবাকর দ্বিজ পদ পুথি :—হরিদেব চরিত্র। (১৮) গোপাল মিশ্র
কবিরত্ন পদ :—ঘোষা বহু। (১৯) ভবানন্দ পদ :—হরিবংশ। (২০) নরোত্তম দাস পদ :—
ব্রজবৈবর্ত পুবাণ। (২১) দেব গোস্থানী পদ :—ক্রিয়া যোগদার। (২২) বশোবর পদ :—
ব্রজবৈবর্ত পুবাণ। (২৩) সার্কভোম ভট্টাচার্য্য পদ :—১। ভরিত্তং পুবাণ ২। ভাগবত
৩। স্বর্গখণ্ড। (২৪) বামগোবিন্দ পদ :—১। ব্রজাণ্ড পুবাণ ২। বিকুপুবাণ। (২৫) ব্রজনাথ
পদ :—কালিকা পুবাণ। (২৬) বকুল কায়স্থ পদ :—১। অঙ্কর পুথি ২। ভূমি পরিমাণ
৩। লীলারতী। (২৭) হরিবায় পদ :—১। অজামিল উপাখ্যান। (২৮) সাগরখরি পদ :—
অশ্বনিদান। (২৯) অজ্ঞাত—হস্তিবিজ্ঞান। (৩০)। বামানন্দ পদপুথি :—মণ্ডনার
(৩১) কবিচন্দ্র পদপুথি :—সন্তচরিত। (৩২) গোপাল আতা নাট :—জন্মযাত্রা
(৩৩) গোপাল চরণ নাট :—জবাসন্ধ বধ। (৩৪) নরোত্তম ঠাকুর পদ :—
ভক্তি প্রেমাবলী। (৩৫) মধুসূদন মিশ্র পদ :—মাকৈণ্ডর চণ্ডী। (৩৬) বামানন্দ
দেব পদ :—ভক্তি বহু সিদ্ধ।

ৰজনীকান্ত বৰদলৈ

ত্ৰিটিছ যুগ :—(শিৱসাগৰৰ পাহৰীগকনৰ ওজায়াৰাম শৰ্মাৰ সহায়ত ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দত)
 ১। বাইবেল। ২। যাত্ৰিকৰ যাত্ৰা। ৩। অকণোদয় বাতৰি কাকত (এতিয়া নাই)। (২)
 ৪। বিন্‌চন্ চাহাবৰ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দত অসমীয়া ব্যাকৰণ। (৩) বেভাবেণ্ড ব্ৰাউন, ১৮৪৮
 খৃষ্টাব্দত ১। অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ বিষয়ে (ইংৰাজীত) ২। প্ৰথম গণনা ৩। ২য়
 গণনা। (৪) ব্ৰন্‌চন্ চাহাবৰ ১৮৬৮ খৃঃত ইংৰাজী অসমীয়া অভিধান। (৫)
 ওকশীনাথ তাগুলা ফুকন আৰু ওৰাধানাথ বৰবৰুৱা যুটীয়াকৈ, অসম বুৰঞ্জী। (৬)
 আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন ১৮৪৯ খৃঃত ১। অসমীয়া লৰাৰ মিত্ৰ। (৭) বহুবান
 বৰুৱাৰ ১৮৩৯ খৃঃত, অসমীয়া অভিধান। (৮) বায় বাহাদুৰ গুণাভিৰাম বৰুৱা
 ১। অসম বুৰঞ্জী ২। লৰাপুথি ৩। বাগনবমী নাটক ৪। আসাম বন্ধু (মাহেকীয়া
 কাকত, (এতিয়া নাই) ৫। ভূগোল ৬। আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন-চৰিত
 ৭। পদাৰ্থ বিজ্ঞা ৮। কঠিন শব্দৰ বহুস্ত ব্যাখ্যা। (৯) হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ১। হেমকোষ
 অভিধান ২। অসমীয়া ব্যাকৰণ ৩। কানীয়া কীৰ্ত্তন ৪। বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে
 কোৱাভাতুৰী ৫। আসাম নিউচ (সাদিনীয়া বাতৰি কাকত, এতিয়া নাই) ৬। আদি
 পাঠ ১ম, ২য়, ৩য় ৭। স্বাস্থ্যবিধি ৮। পাঠমালা। (১০) আউনীআটী সত্ৰৰ শ্ৰীধৰ
 ওজা ১। আসাম বিলাসিনী (সাদিনীয়া বাতৰি কাকত, এতিয়া নাই) ২। তৰা (ঐ)।
 (১১) পদ্মহাস গোস্বামী ১। পদ্মমালা ২। লৰামিত্ৰ। (১২) লক্ষ্যদৰ বৰা
 ১। শকুন্তলাৰ ভাঙনি। ২। লৰাবোধ ৩। জ্ঞানোদয়। (১৩) পানীন্দ্ৰনাথ গগৈ
 ১। ভূগোল ২। বৰ্ণ-পৰিচয় ৩। লৰা-শিক্ষা। (১৪) কলিকতীয়া ছাত্ৰসকল
 ১। জোনাকী (মাহেকীয়া কাকত, এতিয়া নাই)। (১৫) কৃষ্ণপ্ৰসাদ ভূৱা, বায় চাহাব
 পদ্মনাথ গোঁহাঞি বৰুৱা, শ্ৰীবুত বেণুধৰ ৰাজখোৱা, বিজুলী (মাহেকীয়া কাকত, এতিয়া নাই)।
 (১৬) শ্ৰীবুত বলীনাৰায়ণ বৰা ১। মো (মাহেকীয়া কাকত, এতিয়া নাই)
 ২। ভাৰত বুৰঞ্জী। (১৭) ওৰেণ্ডেৰ মহন্ত ১। ইন্দিচন্দ্ৰ নাটক ২। জ্ঞানাসুৰ ৩। কবিতা
 পুথি ৪। জোনাকীত প্ৰবন্ধাদি। (১৮) ওৰমাকান্ত চৌধুৰী ১। সীতা-হৰণ (নাট)
 ২। ইন্দ্ৰজিত বধ (নাট) ৩। অভিনয় বধ (কাব্য)। (১৯) সত্যনাথ বৰা ১। সাহিত্য
 বিচাৰ ২। গীত পুথি ৩। আকাশ বহুস্ত ৪। সাধি। (২০) কালীৰাম বৰুৱা ১। কাব্য
 শিক্ষা ২। দ্বিতীয় শিক্ষা ৩। তৃতীয় শিক্ষা। (২১) কালীৰাম বৰুৱা আৰু অনাৰ্বেবল মাণিকচন্দ্ৰ
 বৰুৱা যুটীয়াকৈ ৪। আসাম (সাদিনীয়া বাতৰি কাকত, এতিয়া নাই)। (২২) শ্ৰীবুত ভোলানাথ
 দাস ১। কবিতামালা ২। চিন্তা-তৰঙ্গিনী ৩। জৰিপ পৰিমিতি ৪। সীতা হৰণ কাব্য।
 (২৩) শ্ৰীবুত ৰমাকান্ত বৰকাকতী, শ্ৰীবুত গুজ্ঞানন বৰুৱা, ঘনপ্ৰসাদ বৰুৱা, বৰুধৰ বৰুৱা যুটীয়াকৈ
 ভ্ৰমৰঙ্গ নাট। (২৪) শ্ৰীবুত ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ ১। প্ৰাকৃত বিজ্ঞান ২। মূল্যগাভৰু (নাট)
 (২৫) শ্ৰীবুত পদ্মনাথ গোঁহাঞি বৰুৱা আৰু পানীন্দ্ৰনাথ গগৈ যুটীয়াকৈ, সাহিত্য-সংগ্ৰহ
 (প্ৰবেশিকা পৰীক্ষাৰ পাঠ)। (২৬) শ্ৰীবুত লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা ১। পছম-কুঁৱৰী ২। সাধুকথাৰ
 কুকী ৩। লিটকাই ৪। কৃপাবধ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা ৫। কৃপাবধ বৰুৱাৰ ওভতনি
 ৬। কামত কৃত্তিব লভিবৰ সঙ্কেত ৭। ককাদেউতা আৰু নাতি-লৰা ৮। জয়মতী কুঁৱৰী (নাট)

৯। বেলিমাৰ (নাট) ১০। বাথৰ ১১। জুহুকা ১২। চক্ৰধ্বজ সিংহ (নাট) ১৩। বুঢ়ী-
আইৰ সাধু ১৪। ভাৰত বুৰঞ্জী ১৫। কদমকলি (কবিতা) ১৬। পাচনি (ধেমেলীয়া নাট)
১৭। নোমল (ধেমেলীয়া নাট) ১৮। চিকৰপতি নিকৰপতি (নাট) ১৯। ভগবৎ কথা
২০। বাহী (মাহেকীয়া কাকত)। (২১) শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ১। ফুলৰ চাকি (কবিতা)
২। মাহেকীয়া কাকতবিলাকত প্ৰৱৰ্ত্তৰ বিষয়ক প্ৰবন্ধ ৩। কথা-গীতা (সম্পাদন) ৪। পুৰণি
অসম বুৰঞ্জী (সম্পাদন)। ৫। কথাভাগৱত (সম্পাদন) ৬। নীলকণ্ঠ কৃত ৮দেৱদামোদৰ চৰিত্ৰ
(সম্পাদন) ৭। হেমকোষ অভিধান (সম্পাদন)। (২৮) শ্ৰীযুত ৰজনীকান্ত বৰদলৈ
১। জ্ঞানসোপান ২। মিৰি জীৱনী ৩। মনোমতী ৪। ৰঙিলী ৫। দন্দুৱা দ্ৰোহ ৬। নিৰ্মল ভকত
৭। হিন্দুধৰ্ম আৰু দেৱদামোদৰ ৮। মনোবিজ্ঞান ৯। শৰীৰ-তত্ত্ব ১০। ভোলাই শৰ্মা
১১। প্ৰদীপিকা (মাহেকীয়া কাকত, এতিয়া নাই) ১২। পুৰী ভ্ৰমণ। (২৯) শ্ৰীযুত কনকলাল
বৰুৱা ১। ভূগোল ২। জোনাকীত আৰু আন আন মাহেকীয়া কাকতত প্ৰবন্ধাদি। (৩০) শ্ৰীযুত
কনকলাল বৰুৱা, শ্ৰীযুত ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, ৮গোপালকৃষ্ণ দে বুঢ়ীয়াইক, সাবিত্ৰী সত্যবান
(নাট)। (৩১) ৮ ৰায় বাহাদুৰ ফণীধৰ চলিহা ই, এ, চি, আৰ্হি চৰিত্ৰ। (৩২) শ্ৰীযুত কমলাকান্ত
ভট্টাচাৰ্য্য ১। চিন্তানল ২। আসাম হিতৈষী (পষেকীয়া কাকত) ৩। মাহেকীয়া আৰু
পষেকীয়া কাকতত সামাজিক আৰু দাৰ্শনিক বিষয়াদিৰ মৌলিক প্ৰবন্ধাদি। (৩৩) শ্ৰীযুত
চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা ১। কোমল কবিতা ২। বীণ বৰাগী (কবিতা) ৩। অসমীয়া বাতৰি কাকত
আৰু বাহীৰ পৃষ্ঠপোষকতা। (৩৪) শ্ৰীযুত উপেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা, চৰিতাবলী (৩৫) শ্ৰীযুত গল্পনাথ
গোঁহাঞি বৰুৱা ১। লাহৰী (উপন্যাস) ২। ভানুমতী (উপন্যাস) ৩। গাঁওবুঢ়া (নাট)
৪। জয়মতী (নাট) ৫। গদাধৰ (নাট) ৬। লীলা (কাব্য) ৭। জুবণি (কবিতা) ৮।
মহাৰাণী (গল্প) ৯। দেশী কছৰং (স্কুলীয়া পুথি) ১০। নীতি-শিক্ষা (স্কুলীয়া পুথি)
১১। লাচিং বৰফুকন (নাট) ১২। জীৱনী সংগ্ৰহ ১৩। সাধনী (নাট)
১৪। টেটোন তামুলী (নাট) ১৫। অসম বুৰঞ্জী ১৬। উষা (মাহেকীয়া কাকত,
এতিয়া নাই) ১৭। অসম-বন্তি (পষেকীয়া বাতৰি কাকত)। (৩৬) শ্ৰীযুত হিতেশ্বৰ বৰ-
বৰুৱা ১। তিব্বতৰ আত্মদান (কাব্য) ২। কমতাপুৰ ধ্বংস (কাব্য) ৩। বিৰহিণী বিলাপ
(কাব্য) ৪। বুদ্ধক্ষেত্ৰত আহোম ৰমণী ৫। ডেছ্‌দিমনা (কাব্য) ৬। আভাস (কাব্য) ৭।
চকুলো (কাব্য) ৮। মালচ (চনেট) ৯। মালিতা (উপন্যাস)। (৩৭) শ্ৰীযুত বেহুধৰ ৰাজখোৱা
১। পঞ্চ কবিতা ২। দশ গীত ৩। সেউতী কিৰণ (নাট) ৪। খণ্ড বাক্যকোষ ৫। বিহু
৬। ডেকা গাঁভৰু ৭। দুৰ্ব্যোধনৰ উৰুভদ্র (নাট) ৮। লখিমী তিৰুতা ৯। সৰু লৰাৰ গান
১০। কলিয়ুগ ১১। অশিক্ষিতা বৈণী ১২। অসমীয়া ভাই (কবিতা) ১৩। কুৰিশতিকাৰ
সভ্যতা ১৪। দক্ষবজ্জ (নাট) ১৫। দৰবাৰ (নাট) ১৬। বাহী (গানৰ কিতাপ) ১৭। লৰা
পুথি ১৮। সাহিত্য প্ৰৱেশ ১৯। নীতি পাঠ। (৩৮) শ্ৰীযুত আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা ১।
কোমল কবিতা ২। জিলিকনি ৩। মাহেকীয়া কাকতত প্ৰবন্ধ। (৩৯) মৌলবী মফিজুদ্দিন আহমদ
হাজৰিকা, জ্ঞানমালিনী। (৪০) ৮লক্ষীৰাম বৰুৱা ১। সঙ্গীত সাধনা ২। সঙ্গীত কোষ। (৪১)
শ্ৰীযুত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা ১। ভাগ্য পৰীক্ষা (নাট) ২। মেঘনাদ বধ (নাট)। (৪২) নীলকুমুদ

বঙ্গনীকান্ত ববদলৈ

বক্সা, জীবনাদৰ্শ। (৪৩) শ্ৰীযুত শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী ১। গল্পাঞ্জলি ২। ময়না ৩। মহাসমৰ
 ৪। শিক্ষা বিচাৰ ৫। পৰীক্ষা (নাট)। (৪৪) শ্ৰীযুত প্ৰতাপচন্দ্ৰ গোস্বামী, চৈতন্য চৰিত।
 (৪৫) শ্ৰীযুত ভৰতচন্দ্ৰ দাস বি এ, ই এ চি ১। খেতি ২। আদি চৰিত ৩। অভিমত বধ (নাট)।
 (৪৬) শ্ৰীযুত দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্ম্মা বি এল, ই এ চি ১। অঞ্জলি (কবিতা) ২। নিবেদন (কবিতা)
 ৩। পাৰ্থ পৰাজয় (নাট) ৪। বালীবধ (নাট) ৫। চন্দ্ৰাবলী (নাট) ৬। পদ্মাবতী (নাট)।
 (৪৭) শ্ৰীযুত অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ১। তুমি (কবিতা) ২। বেণু ৩। বীণা ৪। চেতনা
 (মাহেকীয়া কাকত)। (৪৮) শ্ৰীযুত জ্ঞানদাভিৰাম বক্সা ১। পঞ্চবত্ন ২। ভেনিচৰ সাউদ (ছেক্স-
 গিয়ৰৰ ভাঙনি)। (৪৯) শ্ৰীযুত তৰুণৰাম ফুকন ১। স্তুতিমালা (পত্ৰ) ২। অৰ্ঘ্য কবিতাদি।
 (৫০) শ্ৰীযুত নবীনচন্দ্ৰ ববদলৈ ১। গৃহলক্ষী (নাটক) ২। মাহেকীয়া কাকতত প্ৰবন্ধাদি।
 (৫১) শ্ৰীযুত দেৱানন্দ ভট্টাচাৰ্য ১। ভীমদৰ্প (নাট) ২। অসমীয়া ভাষাৰ মৌলিক বিচাৰ। (৫২)
 শ্ৰীযুত দুৰ্গাপ্ৰসাদ মজিন্দাৰ বক্সা ১। উজু কবিতা ২। লৰা কবিতা ৩। ফুল ৪। ফলা ৫। গুৰু
 দক্ষিণা ৬। নিশ্ৰো (নাট) ৭। বৃষকেতু ৮। মহাবী (নাট) ৯। সহজ চিকিৎসা ১০। কলিযুগ
 (যুটীয়াটেক)। (৫৩) পদ্মনাথ শৰ্ম্মা ১। ন বোৱাৰী (নাট)। (৫৪) শ্ৰীযুত হৰ্যাকুমাৰ ভূঞা ১।
 আনন্দৰাম বক্সা (জীৱনী) ২। নিৰ্ম্মালি ৩। আহোমৰ দিন ৪। জয়মতী উপাখ্যান
 ৫। গোপালকৃষ্ণ গোখেল ৬। কবি ববীন্দ্ৰনাথ ৭। বত্ৰাবলী ৮। চানেকী ৯।
 বৰফুকনৰ গীত। (৫৫) শ্ৰীযুত পদ্মধৰ চলিহা ১। কেনে মজা ২। গীতিলহৰী ৩।
 অমৰ-লীলা ৪। নিমন্ত্ৰণ ৫। ফুলনি ৬। অৰ্ঘ্য (মাহেকীয়া কাকত, এতিয়া নাই)
 ৭। সাহিত্য প্ৰসঙ্গ। (৫৬) শ্ৰীযুত কুসুদেৱ বৰঠাকুৰ বি, এ, বি, টি, ১। ওৰণী
 ২। মেঘদূত ৩। চোৰোক পণ্ডিত ৪। সতী ৫। সাধুৰ ভঁড়াল ৬। জয়মতী কাহিনী
 ৭। প্ৰসন্নকুমাৰ বোষৰ জীৱনী ৮। সাহিত্য বিচাৰৰ সাৰ ৯। জ্ঞানমালিনী সাৰ।
 (৫৭) মৌলবী চেখাৱত আলি মাষ্টাৰ, পৰমার্থ দৰ্পণ। (৫৮) সিংহদত্ত দেৱ অধিকাৰী
 ১। সাধু চৰিত ২। বেণু ৩। কবিতা-লহৰী ৪। সাৱিত্ৰী ৫। অৰ্ঘ্য (মাহেকীয়া
 কাকত যুটীয়াটেক, এতিয়া নাই) ৬। আদৰ্শ পাঠ। (৫৯) শ্ৰীযুত নকুলচন্দ্ৰ ভূঞা ১।
 চোৰাংচোৱাৰ চৰা ২। বাৰভূঞা ৩। বহাগী ৪। অন্তাচল (নাট)। (৬০)
 কেশবকান্ত বক্সা ১। লাচিত ফুকন ২। চুপহী ৩। বনীয়া কাকতীৰ বংশাবলী।
 (৬১) শ্ৰীযুত ডিম্বেশ্বৰ নেওগ ১। মালিতা ২। আকুল পথিক ৩। খুপিতৰা ৪। মিলন
 (৩ মহীয়া কাকত)। (৬২) শ্ৰীযুত সোণাপতি দেৱশৰ্ম্মা বি এ, ১। বচনা-প্ৰণালী
 ২। বেউলা ৩। সাহিত্যৰ সাজ ৪। সমাজ-চিত্ৰ (উপন্যাস) ৫। স্তুতি-মালিকা ৬।
 কণ্ঠি। (৬৩) শ্ৰীযুত বঙ্ককান্ত বৰকাকতী ১। আলাপ ২। বিলাপ ৩। বাণী
 ৪। ধ্বনি ৫। সাহিত্য ৬। স্বৰাজ। (৬৪) শ্ৰীযুত দণ্ডিনাথ কলিতা ১। বহুধৰা
 ২। ফুল ৩। বগৰ ৪। প্ৰদীপ ৫। চন্দ্ৰনাথ শৰ্ম্মাৰ জীৱন চৰিত্ৰ ৬। চিলাৰায়
 (নাট)। (৬৫) শ্ৰীযুত মহাদেৱ শৰ্ম্মা ১। সাৱিত্ৰী ২। কথা-ৰামায়ণ ৩। শকুন্তলা
 ৪। বুদ্ধদেৱ ৫। অৰুণ (মাহেকীয়া কাকত)। (৬৬) পূৰ্ণকান্ত শৰ্ম্মা ১। হিতকথা
 ২। জ্ঞানাসুৰ ৩। হৰিশ্চন্দ্ৰ (নাটক) ৪। হৰধনুৰ্ভঙ্গ (নাটক)। (৬৭) শ্ৰীযুত

ভকদের গোস্বামী ১। কোহ ১ম ২। কোহ ২য় ৩। পৰিণাম ৪। পুলি তামোল।
 (৬৮) শ্রীযুত কনকচন্দ্র শৰ্মা ১। স্বাস্থ্যবিধি ২। পশুপালন ৩। আমাৰ পেতি।
 (৬৯) শ্রীযুত দণ্ডিধৰ শৰ্মা ১। ধৰ্মতত্ত্ব ১ম ২। ধৰ্মতত্ত্ব ২য় ৩। শ্লুকতা উপাখ্যান।
 (৭০) শ্রীযুনাথ চৌধাৰী ১। সাদৰী (পত্ৰ) ২। কেতেকী (পত্ৰ) ৩। কাবৰালা
 ৪। ময়না (মাহেকীয়া কাকত, এতিয়া নাই)। (৭১) শ্রীযুত দৈবচন্দ্র তানুকদাৰ ১।
 বাধাকল্পিণী (নাট) ২। ধূলিকুৰলী (উপন্যাস) ৩। প্রেমপট। (৭২) শ্রীযুত ভ্রমৰ
 চন্দ্র শইকীয়া ১। শব্দমালা ২। চুতীয়া জাতি। (৭৩) শ্রীযুত মিত্ৰদেৱ মহন্ত ১। কুকুৰি
 কণাৰ আঠমঙলা ২। ক্রব ৩। বিয়াৰ বিপর্যয় (নাট) ৪। অশ্বা (নাট)। (৭৪)
 শ্রীযুত প্রমোদচন্দ্র বৰঠাকুৰ ১। কবিতা-কুসুম ২। লবাপুথি। (৭৫) শ্রীযুত হৰিদয়াল
 পাঠক ১। অৰ্চনা ২। ফুলৰ মালা। (৭৬) ডাক্তৰ শ্রীযুত হৰেকৃষ্ণ দাস ১। কলৈবা
 চিকিৎসা ২। আসাম বান্ধব (মাহেকীয়া কাকত, এতিয়া নাই)। (৭৭) শ্রীযুত ধনীৰাম
 দত্ত ১। উদ্ভিদ বিৱৰণ ২। উৰুলী উদ্ধাৰ। (৭৮) শ্রীযুত ৰূপেশ্বৰ স্মৃতিতীৰ্থ ১। গো
 চিকিৎসা ২। শিশু-চিকিৎসা। (৭৯) শ্রীযুত নবীনচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য, চন্দ্রপ্রভা (উপন্যাস)।
 (৮০) শ্রীযুত ৰতিকান্ত বৰা ১। এৰি মুগা শিক্ষা ২। চিয়াৰ সন্ধেত। (৮১) শ্রীযুত
 সৰ্বেশ্বৰ শৰ্মা কটকী ১। মুকলী (পত্ৰ) ২। তত্ত্ব আৰু তথ্য। (৮২) চন্দ্রনাথ শৰ্মা
 বিএল ১। বিজ্ঞানাগৰ ২। বহাফুল। (৮৩) শ্রীযুত দণ্ডিধৰ বৰঠাকুৰ ১। শ্লোকমালা
 ২। শ্লোক পুষ্পাঞ্জলি। (৮৪) শ্রীযুত গুণাভিৰাম শৰ্মা, ১। ছাব শ্রীল শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ৰায় জীৱন
 চৰিত ২। বহুস্ত কাহিনী। (৮৫) শ্রীযুত মুক্তি পঞ্জিকাদিন আহমদ ১। গুলেনাৰ (নাটক)
 ২। মো-সিতা। (৮৬) শ্রীযুত কীৰ্ত্তিনাথ দাস ১। প্রভাতী (মাহেকীয়া কাকত) ২।
 প্রভাপদিংহ। (৮৭) গণেশচন্দ্র হাজৰিকা ১। বিহু আৰু তাৰ প্ৰাকৃতিক চিত্ৰ ২। ফুলৰ
 বেগু। (৮৮) ইন্দ্ৰধৰ ৰাজখোৱা, হিতোপদেশ। (৮৯) চাকচন্দ্র ঠাকুৰ, শ্রীবৎসচিন্তা।
 (৯০) বাচাৰাম খাওন্দ, দত্তদেৱ চৰিত। (৯১) শ্রীযুত মহেশ্বৰ বৰুৱা, মিত্ৰলাভ। (৯২)
 শ্রীযুত বুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, ৰমণী গাভৰু (নাট)। (৯৩) শ্রীযুত শৈলধৰ ৰাজখোৱা, বিত্ৰাৱতী
 (নাট)। (৯৪) শ্রীযুত মৌলবী আবদুল ৰহমান বেগ, ইচলাম ছেউতি। (৯৫) শ্রীযুত
 বলৰাম পাঠক, লৱকুশ (নাট)। (৯৬) শ্রীযুত মহানন্দ বৰুৱা, দোহাবলী। (৯৭) শ্রীযুত
 বোবেশ্বৰ শৰ্মা ১। দৈহপৰ সাধুকথা ২। ভোগ। (৯৮) শ্রীযুত স্বৰ্বেশ্বৰনাথ দত্ত, পৰাচিত
 (নাট)। (৯৯) শ্রীযুত কালিপ্রসন্ন দাস, ফুলৰ কলি। (১০০) শ্রীযুত মহীচন্দ্র বৰা,
 শান্তিগতক। (১০১) শ্রীযুত ৰামেশ্বৰ বৰুৱা, মুখেন মাৰিতং জগৎ। (১০২) শ্রীযুত বৃন্দাবন
 চন্দ্র গোস্বামী, ঠানু পুৰাত (নাট)। (১০৩) শ্রীযুত নাধৰচন্দ্র শৰ্মা, মুকুল। (১০৪) শ্রীযুত
 লক্ষ্মীনাথ শৰ্মা, নীতি শ্লোক। (১০৫) শ্রীযুত অমৃতভূষণ দেৱ অধিকাৰী, সটীক নাম-বোয়া
 (সম্পাদক)। (১০৬) শ্রীযুত আনন্দৰাম ছলীয়া বৰুৱা, বৰবৈণী। (১০৭) শ্রীযুত গোলোক
 চন্দ্র কাব্যতীৰ্থ, চাণক্যৰ ভাঙনি। (১০৮) গঙ্গাবাম তহচিলদাৰ, দ্ৰব্যনাম শিক্ষা। (১০৯)
 শ্রীযুত মৌলবী নহম্মদ চোলেমান গা, কবিতা পুথি। (১১০) গোপালকৃষ্ণ দে ১। নৈবেদ্য
 ২। মাহেকীয়া কাকতত বিবিধ প্ৰবন্ধ। (১১১) শ্রীযুত নন্দেশ্বৰ দাস বি এচ চি, সাৱিত্ৰী।

(১১২) শ্ৰীযুত ৰজনীকান্ত গগুণতি, পুৰণি অসমত ভূমুকি। (১১৩) মৌলবী শ্ৰীযুত মহম্মদ চালেহ, নাৰনা (মাহেকীয়া কাকত)। (১১৪) শ্ৰীযুত বেণুধৰ শৰ্মা আৰু শ্ৰীযুত গিৰীন্দ্র নাথ যুটীয়াকৈ, বৰিন্‌চন্‌ কুশ। (১১৫) শ্ৰীযুত কেশবানন্দ শৰ্মা পাঠক, মহাবীৰ গান্ধীৰ জীৱনী। (১১৬) শ্ৰীযুত জ্ঞাননাথ বৰা বি এল, অসমত বিদেশী। (১১৭) শ্ৰীযুত কানীনাথ দাস, কৃষ্ণ চৈতন্য। (১১৮) শ্ৰীযুত নৱীনচন্দ্ৰ দাস, বুৰঞ্জী কল্পতৰু। (১১৯) শ্ৰীযুত দুৰ্গেশ্বৰ বৰা, কুল। (১২০) শ্ৰীযুত প্ৰাণেশ্বৰ দাস, পুৰী ভ্ৰমণ। (১২১) শ্ৰীযুত ধাৰেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্য্য, হাঁহি ধেমালি। (১২২) শ্ৰীযুত দণ্ডীধৰ সোণোৱাল। ১। চপলা (উপজ্ঞাস)। ২। বৃগল মূৰ্ত্তি (উপজ্ঞাস)। (১২৪) শ্ৰীযুত ৰণজিৎ সিং নেওগ, অসমীয়া নিদান। (১২৫) শ্ৰীযুত প্ৰসন্ন নাৰায়ণ চৌধুৰী। ১। কায়স্থ ভাস্কৰ ২। নীলাশ্বৰ (নাট)। (১২৬) শ্ৰীযুত ৰাধিকানন্দ চৌধুৰী। ১। আৰ্য্য জাতীয়তা ২। গীতা। (১২৭) প্ৰেমধৰ চলিহা, মাহেকীয়া কাকতত বিবিধ প্ৰবন্ধ। (১২৮) ৩দেৱনাথ বৰদলৈ ১। হেমপ্ৰভা (নাট) ২। বৈদেহী বিচ্ছেদ (নাট)। (১২৯) শ্ৰীযুত সোণাবাম চৌধুৰী। প্ৰভুতৰ বিয়য়ক মূল্যবান প্ৰবন্ধাদি মাহেকীয়া কাকতত। (১৩০) শ্ৰীযুত দেৱেশ্বৰ চলিহা ১। অন্ন-বস্ত্ৰ ২। মাহেকীয়া কাকতত প্ৰবন্ধাদি। (১৩১) শ্ৰীযুত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, শোণিত কুঁৱৰী (নাট)। (১৩২) কানীনাথ হাজৰিকা, কাৰ্য্য শিক্ষা। (১৩৩) শ্ৰীযুত কালিদাস মেধি, প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ। (১৩৪) শ্ৰীযুত বসন্ত কুমাৰ বৰুৱা ১। ভাৰতবৰ্ষৰ বুৰঞ্জী ২। বেগনাৰৰ সাধু। (১৩৫) শ্ৰীযুত চিন্তাহৰণ পাটগিৰি, সংসাৰ চিত্ৰ (উপজ্ঞাস)। (১৩৬) শ্ৰীযুত লক্ষ্মীনাথ ফুকন, মালা (কবিতা)। (১৩৭) শ্ৰীযুত জ্ঞানানন্দ জগতি ১। সাধুকথাৰ জোলোঙা ২। ঘৈণী-পৰীক্ষা ৩। বিবিধ প্ৰবন্ধ। (১৩৮) শ্ৰীযুত বিয়য়চন্দ্ৰ বিশ্বাসী। ১। পদ্মাবলী ২। দুৰ্গাবলী। (১৩৯) গুৱাহাটী মচলেম্‌ সমূহৰ ইচলামী আখবৰ (মাহেকীয়া কাকত)। (১৪০) ছাত্ৰ সম্মিলনৰ ১। সম্মিলন প্ৰবন্ধাবলী ১—৬ষ্ঠ ভাগ ২। বহুস্ত কাহিনী ৩। বেগনাৰৰ সাধু। (১৪১) শ্ৰীযুত সোণাপতি দেৱশৰ্মা, শ্ৰীযুত মহীচন্দ্ৰ বৰা, শ্ৰীযুত কুসুদচন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ যুটীয়াকৈ, মাণিকচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ জীৱন-চৰিত। (১৪২) শ্ৰীযুত বাণীকান্ত কাকতি এম এ ১। চোৰধৰা নাট (সম্পাদন) ২। পিপৰা শুচুৱা নাট (সম্পাদন)। (১৪৩) মৌলবী শ্ৰীযুত মোছলেছদ্দিন আহমদ ১। মজাৰ গল্প ২। মাহেকীয়া কাকতত প্ৰবন্ধাদি। (১৪৪) শ্ৰীযুত কুশকান্ত বৰকাকতি, প্ৰসূতি। (১৪৫) শ্ৰীযুত তাৰিণীচৰণ দাস, অশ্ব (কবিতা)। (১৪৬) শ্ৰীযুত হৰমোহন দাস, মহাপুৰুষ (জীৱনী)। (১৪৭) শ্ৰীযুত সৰ্বেশ্বৰ শৰ্মা কটকী ১। মূবলী (কবিতা) ২। তত্ত্ব আৰু তথ্য (আলোচনা)। (১৪৮) মৌলবী মহম্মদ উদ্দিন হুচেন। ১। জননী (মাহেকীয়া কাকত) ২। মাহেকীয়া কাকতত প্ৰবন্ধাদি। (১৪৯) শ্ৰীযুত হৰকান্ত ছৰবা, স্বাস্থ্যবিধান। (১৫০) শ্ৰীযুত হৰিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱা ১। সাহিত্য পাঠ ২। মাহেকীয়া কাকতত প্ৰবন্ধাদি। (১৫১) শ্ৰীযুত ধনেশচন্দ্ৰ ঘোষাল, স্কুল সঙ্গীত। (১৫২) ৰোহিতাশ্ব শইকীয়া ১। অসমীয়া সাহিত্য ২। কবিতা লতা (তিনিমহীয়া কাকত, শ্ৰীযুত নীলকণ্ঠ বৰুৱাৰে সৈতে যুটীয়াকৈ)। (১৫৩) শ্ৰীযুত নাৰায়ণচন্দ্ৰ বৰুৱা ১। অসমীয়া কৃষি তত্ত্ব ২। অসমীয়া কৃষি বচন ৩। খেতিয়ক (মাহেকীয়া কাকত)। (১৫৪) শ্ৰীযুত প্ৰাণনাথ বুজৰ বৰুৱা বি, এছ, ছি, ৰামকৃষ্ণ গৰমহংসৰ

ভীষনী। (১৫৫) কমলদেব গোদ্বানী আউনীত্যাটী সত্ৰৰ অধিকাৰ পুৰুষ, যুগল বিলাস (নাট)। (১৫৬) শ্ৰীযুত উৎসবানন্দ গোদ্বানী প্ৰভু, বত্ৰিণ সিংহাসন। (১৫৭) যোৰহাট নৰ্ম্মাল স্কুলৰ পৰা প্ৰভাত (তিনিমহীয়া কাকত)। (১৫৮) যোৰহাট হাই স্কুলৰ, ছেউতি (তিনি মহীয়া কাকত)। (১৫৯) শ্ৰীযুতা পদ্মাবতী ফুকননী আই, সুধৰ্ম্মাৰ উপাখ্যান। (১৬০) শ্ৰীযুতা হেমপ্ৰভা দাস, জ্ঞানমালা। (১৬১) শ্ৰীযুতা স্বৰ্ণলতা বায়ৰ আৰ্হি তিব্বোতা। (১৬২) ব্ৰহ্মনেশ্বৰী খাটনিয়াৰ ১। অকণ (পত্ৰ) ২। মাহেকীয়া কাকত বিলাকত সুন্দৰ পত্ৰ। (১৬৩) শ্ৰীযুত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ বিবিধ প্ৰবন্ধ। (১৬৪) শ্ৰীযুতা ভূবনেশ্বৰী বৰা, বিয়াৰ নাম।

টোকা :—ওপৰৰ পৰিশিষ্ট নিভুল আৰু সম্পূৰ্ণ নহলেও সেই ভাবেই ৰখা হ'ল।

সম্পাদক

বেণুধৰ ৰাজখোৱা

নবম অধিবেশন

ধুবুৰী—১৯২৬ চন

সভাপতি—বেণুধৰ ৰাজখোৱা

মাননীয় আদৰ্শ সভাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া! শাখা সাহিত্য-সভাবিলাকৰ প্ৰতিনিধি সম্প্ৰদায়! সদাশয় সমজুৰামণ্ডলী! স্বদেশ-হিতৈষী বন্ধুবৰ্গ! মৰমৰ ছাত্ৰবৃন্দ আৰু আইদেউ সকল! যিজনে নিয়তিৰ অধিপতি স্বৰূপে, সত্য ত্ৰেতা দ্বাপৰ কলি চাৰিও যুগত যুগ-লীলাৰ মাহাত্ম্য বিস্তাৰ কৰিছে, কলান্তত পুনৰ কল্মাৰন্ত কৰি অসীম অনন্ত শক্তিৰ বিকাশ কৰিছে, যিজনে আবহমান কাল কালৰ চক্ৰিৰ পৰিচালক স্বৰূপে সৃষ্টিৰক্ষা কৰিছে, যিজনে কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী হৈও বালিচাহী এটালৈকো পাহৰি নাথাকে, যাৰ সু-বহল ৰাজ্যত গাহুহে ক্ষুদ্ৰাদপি ক্ষুদ্ৰ হৈও, অহং ভাৱত মতলীয়া হৈ নিজকে এজন ভব্য পুৰুষ বুলি ভাবি ইতৰক গণিতা নকৰে আৰু যাৰ সুবিস্তীৰ্ণ ৰাজ্যত ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণীয়েও সংসাৰৰ পৰা গতা খাই বাগৰি নপৰি এচুকত ঠাই পাইছে, যিজনে পতিত জাতিকো ৰূপা-কণিকা সিঞ্চন কৰি মূল্য-দান দিছে, সেই পতিত-পাৱন পৰমপিতা পৰমেশ্বৰৰ চৰণত শতকোটি সেৱা জনাইছোঁহঁক। একান্তমনে তেওঁৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, যেন নিকিন অসমীয়া জাতিৰ এই ক্ষুদ্ৰ অনুষ্ঠান নিৰ্ব্বিঘ্নে সম্পাদন কৰে। অধঃপতিত জাতিৰ কাতৰ বিননি অথলে নাযাওক। আমাৰ আজিৰ কাৰ্য্যাবলী যেন শুভ হওক।

অমাদিদেবঃ পুৰুষঃ পূৰ্ণাণ
স্তমন্ত্ৰ বিশ্বস্ত্ৰ পৰং নিধানম্।
বেতাসি বেতুঞ্চ পৰঞ্চ ধাম
অয়া ততং বিশ্বমনন্তৰূপ ॥
বায়ুৰ্ঘমোহগ্নিৰ্বৰুণঃ শশাঙ্কঃ
প্ৰজাপতিশ্চ প্ৰপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেহস্ত সহস্ৰকৃৎ
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥

নমঃ পুৰস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে
নমোহস্ত সৰ্বত এব সৰ্ব।
অনন্তবীৰ্য্যমিতবিক্ৰমশ্চ
সৰ্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সৰ্বঃ ॥
জয় গুৰু শঙ্কৰ, সৰ্ব গুণাকৰ,
যাকেৰি নাহিকে উপাম।
তোহাৰি চৰণে বেণু শতকোটি
বাবেক কৰোঁহো প্ৰণাম ॥

অসমত ইমানবিলাক বিশিষ্ট বিজ্ঞোৎসাহী পুৰুষ থাকোঁতেও আপোনালোকে এচুকত পৰি থকা এই অভাজনক বিচাৰি উলিয়াই আজি এই আসনখনি আগবঢ়োৱাত দৰাচলতে মই বৰ লাজ পাইছোঁ। এনে সন্মানৰ বাবে মোৰ হক নাই। যদি কিবা হক আছে তেনেহলে এয়ে যে মাতৃভাষা আৰু সাহিত্যৰ উন্নতিৰ নিমিত্তে মোৰ ওৰেও জীৱনৰ ধাউতি। বিজ্ঞা আৰু বুদ্ধি উভয় চুটি হোৱা বাবে আজিলৈকে আপোনালোকৰ গুৰিত একো কাম দেখুৱাব পৰা নাই। তথাপি আপোনালোকে যে মোক সভাপতি পদৰ নিমিত্তে বৰণ কৰিছে, ই কেৱল আপোনালোকৰ মহাহুভৱতাৰ চিনাকি মাথোন। স্কুলত পঢ়া কালৰে পৰা মই অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ কাৰণে উদ্বাউল। হুমতৰ হিয়া-কলিত যেনেকৈ ৰাম নাম

লিখা আছিল, মোৰো বিদ্যা-কলিত সেইদৰে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য এই কথা লিখা আছে। হুখৰ বিয়া, হুহুমন্তৰ দৰে মই আপোনালোকৰ আগত নথৈৰে বুকু চিৰি মোৰ কথাৰ সত্যতা দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। যোৱা আগষ্ট মাহৰ ৬ তাৰিখে মোৰ অতি মৰমৰ ১৬ বছৰীয়া কন্যা এটিয়ে অনন্তৰ কোলাত আশ্ৰয় ললে। শোক আৰু তাপত জৰ্জৰিত অৱস্থাতে আপোনালোকৰ সদৰ-আহ্বান পালোঁ। খন্তেকৰ নিমিত্তে বলাগি থাকি, এই বাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, গুণি-গাঁথি চালোঁ। তাৰ পিচতে স্থিৰ কৰিলোঁ যে মোৰ নিজৰ বিষানেই কি ঘৰুৱা বিলাই-বিপত্তি নহওক, বাইজৰ নেৱা কৰিবলৈ ব'ত ধনিষ্ঠামানো স্কযোগ পোৱা যায়, তালৈ পিঠি দিব নোৱাৰি। তাকে ভাবি এই গৰুৰ ভাৰখনি কান্ধত লবলৈ মান্তি হলোঁ। ফলাফল বিচাৰৰ ভাৱ সুধীবৃন্দৰ হাতত। এই কাৰ্য্যত মোৰ যি হীন-দেটি ঘটে (আৰু হীন-দেটি হৈ অলেখ ঘটিব তাত সন্দেহ নাই) আপোনালোকে নিজ গুণে যেন মৰষিব।

ধুবুৰীৰ এচমকা ঠাইৰ এমুঠি মানুহে সদৌ অসমৰ সাহিত্য সম্মিলনৰ বছেৰেকীয়া অধিবেশন আহ্বান কৰাটো দৰাচলতে আচৰিত মানিবলগীয়া। যেতিয়া শ্ৰীযুত ভুবনচন্দ্ৰ দত্ত ডাঙৰীয়াই যোৱা বছৰৰ নগাঁওৰ অধিবেশনৰ মণ্ডপত আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে, তেতিয়া পোনতে সঁচাকৈ আমি ইজনে সিজনৰ মুখলৈ চোৱা-চুই কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ শ্ৰদ্ধাৰূপে ৰায় বাহাদুৰ আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা ডাঙৰীয়াৰ বিজুলী-বাতৰিটি আমাৰ হাতত পেলালে, আমাৰ বিশ্বয় বিজুলী সঞ্চাৰে জাঁতৰি গ'ল। বুজিলোঁ, দত্ত ডাঙৰীয়াই ৰায় বাহাদুৰৰ গাত ভেজনি লৈ আমাক আহ্বান কৰিছে। উশাহ লবলৈ নো পাওঁতেই আকৌ ভাবিলোঁ, ৰায় বাহাদুৰে নো এনে মহাযজ্ঞ পাতিবৰ নিমিত্তে কাৰ সৈতে আগুৱান হ'ল? তেখেতে কাৰ গাত ভেজনি ললে? তেখেতে ভেজনি ললে এইসকলৰ গাত—(১) অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু সভ্যসকল, (২) গুৱালপাৰা জিলাৰ সুশিক্ষিত ভদ্ৰমণ্ডলী; (৩) সদৌ অসমৰ গৌৰৱৰ স্থল বিহোংসাহী জমিদাৰসকল, (৪) গুৱালপাৰা জিলাৰ সৰ্বসামৰণ প্ৰজাবৃন্দ। সকলো সমাজতে প্ৰজা-শক্তিতকৈ ডাঙৰ শক্তি নাই। যি কাৰ্য্যত প্ৰজাৰ বল নাই, সেই কাৰ্য্য কেতিয়াও নিয়াৰি হব নোৱাৰে। যি কাৰ্য্যত প্ৰজাৰ বল থাকে, সেই কাৰ্য্যৰ সিদ্ধি অনিবাৰ্য্য। এতিয়া ফটুকটীয়াকৈ বুজা নহল নে যে গুৱালপাৰা জিলাৰ খিলঞ্জীয়া অধিবাসীসকলৰ মাতৃ-ভাষাৰ প্ৰতি অকৃত্ৰিম প্ৰেম? তেওঁবিলাকৰ সেই মৰম-বেথা পাইছে আজি এই বিশাল বভাৰ তুলত মাতৃভাষাভাষীগী সকলৰ অপূৰ্ণ সমাবেশ। যি কামৰূপ ৰাজ্যত ভগৱতী সাক্ষাৎ বিৰাজমান, বজ্জৰ গৰাকী দেৱাদিদেৱ শিৱই সেই কামৰূপ ৰাজ্যৰ এই সুমহান বজ্জৰ নিশ্চয় মঙ্গল-বিধান কৰিব।

ধুবুৰী গুৱালপাৰা জিলাৰ সদৰ। পূৰ্বে গুৱালপাৰাতহে সদৰ আছিল। মিঃ এ, চি, কেঞ্চেল চাহাবৰ দিনত ১৮৭৩ চনত সদৰ ধুবুৰীলৈ তুলি অনা হয়। ধুবুৰী এখনি বৰ গুৱনি ঠাই। ইয়াৰ উত্তৰে গদাধৰ নৈ, দক্ষিণে আৰু পূবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ—তিনিপিনে পানী, এপিনে মাটি। বাৰিষা এই নগৰখনি দূৰৰ পৰা দেখিলে এনে অনুমান হয় যেন ই পানীৰ ওপৰতহে ওপঙি আছে। দক্ষিণ পাৰে গাৰো পৰ্বত-শাৰী। উত্তৰ-পশ্চিমে শাল-গছেৰে

সুশোভিত পৰ্বতজোৱাৰ পৰ্বত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিপাৰেই ভৈৰৱৰ চূড়া আৰু চান্দো ডিঙা পৰ্বত।
ঠায়ে ঠায়ে নুইতৰ বগা বালি—কোনো পিনে আকৌ ধৰটানি কঁহুৱানি চাপৰি। উত্তৰ কাষে
চাই গঠিয়ালে কাঙন-শুষ্ক আৰু তাৰ নাশ-নাচত ধূল-গিৰি টিং দেখিবলৈ পোৱা যায়।
এই হেন বিতোগন পুৱালৈ নাচুজাবাৰ মেৰা কৰিবৰ নিমিত্তে সদৌ অসমৰ সাহিত্যবৰ্ণাসকলক
নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা বাবে সকলোৱে আজি তেওঁবিলাকৰ নথৈ শলাগ লৈছোঁহঁক।

বৈদিক যুগত অসমৰ নাম প্ৰাগ্জ্যোতিষপুৰ আছিল। তাত্ত্বিক যুগত কামৰূপ আছিল,
আহোমৰ দিনৰ পৰাই ইয়াৰ নাম অসম হ'ল। কোন যুগৰ পৰা এই দেশত সভ্যতাৰ বিস্তাৰ
হৈছিল, তাৰ নিশ্চয়তা এতিয়াও হোৱা নাই। আমি ভাঙি কব পাৰোঁ যে যিমান দৰৈ অহুসন্ধান
চলিব, সিমান দূৰলৈ এই দেশৰ প্ৰাচীনত্ব প্ৰতিপন্ন হ'ব। আজি আমি ৰণত পৰি কলীয়া হৈছোঁ
দাঁচা, কিন্তু বাবেওটি কাল এনে লেহেৰা চেপেটা নাছিলোঁ। মাহুহ বেনেটক বুঢ়া হৈ মৰে,
দেশো সেইমতে বুঢ়া হৈ মৰে। মান-মৰাণৰ দিনতে আমাৰ দেশ মৰিল। তাৰ আগেয়ে
কেইবাৰ মৰি কেইবাৰ উপস্থিল, তাক এতিয়াও কব পৰা নো হওঁ। সি যি নহওক, যান্দাবুৰ
সন্ধিতেই অসমৰ বৰ্তমান জন্মৰ আৰম্ভ হয়। কাজেই আমি এতিয়া পানী-কেঁচুৱা হৈয়েই
আছোঁ। আনকি, আমাৰ আইকে এতিয়াও চিনিব পৰা জ্ঞান নো হয়।

নগা, গিকিৰ, আবৰ, চিংফো, অঁকা, ডফলা আদি অনেক পৰ্বতীয়া জাতিয়ে অসমৰ
দাঁতি-কাৰবীয়া পৰ্বতত বাস কৰিছে। পৃথিৱীৰ জন্ম হোৱা কত যুগ অতীত হৈ গ'ল। মাহুহৰ
জন্ম হোৱাই বা কত যুগ হৈ গ'ল, তাৰ ঠিকনা নাই। পৰ্বতীয়া জাতিবিলাক এই ঠাইলৈ কোন
যুগত আহিছিল, তাকো কবৰ কাৰো সাধ্য নাই। ইমান দিনে মাহুহ আদি অৱস্থাত থাকিব পাৰে
নে? কোনো ভুল নাই, এই জাতিবিলাক কোনো এক যুগত সুসভ্য জাতি আছিল।
ঐতিহাসিক অহুসন্ধান কৰিলে অসমৰ অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হ'ব। নগাবিলাকে
পৌৰাণিক নাগজাতিৰ বংশধৰ বুলি কয়। অঁকাবিলাকে প্ৰসিদ্ধ বাণাশুৰৰ বংশজ বুলি চিনাকি
দিয়ে। মহাবীৰ অৰ্জুনে নাগৰাজ কোৰব্যৰ কন্যা উলূপীক বিয়া কৰাইছিল বুলি মহাভাৰতত
পোৱা যায়।

অসমৰ প্ৰত্যেক ঠাইতে এতিয়াও প্ৰাচীন কীৰ্ত্তিৰ তপ্পৰশেৰ আছে। সেইবিলাকেই
অসমৰ প্ৰাচীনত্ব চিঞৰি চিঞৰি ঘোষণা কৰিছে। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেইবিলাকৰ বিবৰণ
এতিয়াও ভালকৈ সংগৃহীত হোৱা নাই। প্ৰবাদ আছে, গুৱালপাৰাৰ টুকুৰেৰেই পৰ্বতত মতীৰ
উকদেশ পৰিছিল। ধুবুৰী নামটোৱেই নেতাই ধুবুৰীৰ পৰা ওলাইছে বুলি জনা যায়। কামৰূপ
পূৰ্বকালত অতি সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্য আছিল। বেহা-বেপাৰত কামৰূপৰ অধিবাসীসকল বৰ
পাকৈত আছিল। এতিয়াও বৰপেটা, গুৱালকুচি, গলাশবাৰী আদি ঠাই বেপাৰৰ নিমিত্তে
বিখ্যাত। গুৱাহাটীৰ ছয়গাঁও মৌজাত চান্দোৰ ওপজা ঠাই আছিল। বেপাৰীসকলৰ সাধাৰণ
নাম মুদৈ। কোনো মুদৈ নামজলা হলে সদাগৰ বা সাউদ উপাধিৰে ভূষিত হৈছিল। বেপাৰৰ
নাওবিলাকক ডিঙা বুলিছিল। চান্দো অৱশ্যে হিন্দু আছিল আৰু ধৰ্ম্মত বৈষ্ণৱ। মনসা পূজা
নকৰা বাবে বিবহৰিৰ তেওঁৰ ওপৰত কোপ হয়। বিয়াৰ বাতিয়েই চান্দোৰ পুতেক লখীন্দাৰক
সাপে ডাকিব বুলি সমাজিক দেখিছিল। বহু বয়েৰে বেহলা নামেৰে এটা কন্যা বন্দবস্ত কৰি

বিয়া পতা হ'ল। এটা শিলৰ মেৰঘৰ সজাই, লখীন্দাৰ আৰু বেহলাক বাহী-বিয়াৰ ৰাতি তাতে
 ধোৱা হ'ল। দৈবৰ লিখন খণ্ডন নাযায়। ৰাতি এটি সৰু ফুটাইদি সাপ সোমাই লখীন্দাৰক
 তৌপনিত্তে ডাকিলে। বেহলা মহাসতী আছিল। মৰা শটো ভুৰত তুলি বেহলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰই-
 দি ভটিয়াই লৈ গ'ল। কেৱাদিনৰো পিচত নেতাই ধুবুৰীৰ ঘাটত ভুৰ ঠেকা লাগিলগৈ।
 নেতাই ধুবুৰীয়ে স্বয়ং মহাদেৱৰ কাপোৰ ধোৱে। মহাদেৱৰ কৃপাত নেতাই ধুবুৰীৰ সাহায্যৰ
 দ্বাৰা লখীন্দাৰে আকৌ প্ৰাণ পালে। ইয়াৰ বিবৰণ পদ্ম পুৰাণত সৰিশেষ পোৱা যায়। এই
 পদ্ম-পুৰাণখনি বঙ্গবাসীসকলে তেওঁবিলাকৰ সম্পত্তি বুলি লৈছে আৰু উপাখ্যানটিকো
 বঙ্গদেশৰ উপাখ্যান বুলি সামৰিছে। তেওঁবিলাকৰ এই ধাৰণা নিতান্ত ভ্ৰান্তিমূলক। চান্দো
 সদাগৰ যে কামৰূপবাসী আছিল, তাৰ অকাট্য প্ৰমাণ আছে। বঙ্গবাসীসকলে পৰৰ ধনেৰে
 চহকী হবৰ নিমিত্তে সদায় হেলাই-হেপাই ফুৰে। কিন্তু এইটো থিবাং যে পৰস্বাপহৰণৰ দ্বাৰা
 কোনো জাতিৰ যুগমীয়া মঙ্গল নহয়। ধুবুৰীৰ চান্দো ভিঙা পৰ্বতে এতিয়াও থিয় হৈ সত্য ঘোষণা
 কৰিছে। হাবড়া ঘাট পৰগণাত 'শ্ৰীসূৰ্য্যৰ পাহাড়' নামে এটি প্ৰসিদ্ধ পৰ্বত আছে। তাৰ
 নামনিত্তে এডোখৰ চক্ৰাকাৰ শিল আছে। ঘড়ীৰ ৰেখাৰ দৰে তাত কিছুমান ৰেখা
 আছে। সেই ঠাইত নাক্ষত্ৰিক গণনাৰ মান-মন্দিৰ আছিল, তাক সহজে অনুমান কৰিব
 পাৰি। ধুবুৰীৰ ১২ মাইল উত্তৰত বঙামাটি নামৰে এখন প্ৰসিদ্ধ নগৰৰ ভগ্নাৱশেষ
 আছে। তাৰ ঘাই আমোলাজনক বঙামাটীয়া বকুৰা বোলা হৈছিল। ঠাইখনৰ পিচত
 অৱনতি হোৱাত, তাৰ পৰা নগৰ তুলি নি গোৰীপুৰত নতুন নগৰ পতা হ'ল। যোগীৰোপা
 এখনি মনমোহা ৰূপহ ঠাই। তাতে পূৰ্বে যোগী ঋষিসকলে তপস্ৰা কৰিছিল।
 গোৰীপুৰৰ অলপ দূৰতে মোগল ৰজাসকলৰ এটি মজিদ আছে। এই ধুবুৰীতেই "পাঁচ পীৰৰ
 দৰগা" নামেৰে মুছলমানৰ এখনি থান আছে। দৰং জিলাত অশেষ পুৰণি কীৰ্ত্তি চিন আৰু
 ভগ্নাৱশেষ দি'চৰতি হৈ পৰি আছে। তেজপুৰেই পূৰ্ব কালৰ শোণিতপুৰ। ই মহাপ্ৰতাপী
 বাণ ৰজাৰ নগৰ আছিল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধক বাণৰ জীয়ৰী উষাই হৰি অনাইছিল। উষা-
 অনিৰুদ্ধৰ উপাখ্যানটি এতিয়াও তেজপুৰত জীৱন্ত মূৰ্ত্তি ধৰি অসমৰ প্ৰাচীনত্ব প্ৰমাণ কৰিছে।
 হাজাৰিপুখুৰী বাণ ৰজাৰ পুখুৰী আছিল। বালিপাৰা মৌজাত ভালুকপুং দুৰ্গৰ অৱশিষ্ট
 এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিঙৰি পৰ্বতত গোপেশ্বৰ দুৰ্গৰ অৱশেষ আছে। নাগেশ্বৰ
 ৰজাই বিশ্বনাথৰ মন্দিৰ সজালে। ই এতিয়াও বৰ্ত্তমান। সেই ঠাইতে প্ৰতাপগড় দুৰ্গৰ ভগ্না-
 ৱশেষ আছে। এই প্ৰতাপে ৩য় আৰু ৭ম শতাব্দীৰ ভিতৰত বাজৰ কৰিছিল। তেওঁৰ
 বৈশীয়েক আধিমত ৰজাৰ মাক আছিল। মঙলদৈ মহকুমাৰ ওডালগুৰিৰ পৰা ৩ মাইল উত্তৰে
 এটি সুন্দৰ জলপ্ৰপাত আছে, তাৰ নাম ভৈৰবকুণ্ড। কি মনোৰম ঠাই, বৰ্ণনা কৰি শেষ
 কৰিব নোৱাৰি। এই কুণ্ডৰ দাঁতিতে চিলাৰায়ে চণ্ডিকাৰিহাৰ নামেৰে হেনো এখন নগৰ
 পাতিছিল। নগা পৰ্বতৰ অন্তৰ্গত ডিমাপুৰৰ কছাৰী ৰজাৰ প্ৰকাণ্ড কীৰ্ত্তি চিন দেখিলে
 চকু বৈ যায়। শিৱসাগৰত অকল আহোম ৰজাসকলৰ কীৰ্ত্তি দেখিলে, দেখোঁতাৰ মনত তন্ময়তা
 ওপজে। গড়গাঁওৰ কাৰেংঘৰৰ বি বৰ্ণনা মুছলমান বুৰঞ্জীত পোৱা যায়, তাক পঢ়িলে কোন্
 অসমীয়াই নিজৰ জাতীয় গৌৰৱ সুৰৰি বিমোহিত নহৈ পাৰে! বিশাল তলাতলি ঘৰৰ কাৰুকাৰ্য্য

কালিকা পুৰাণৰ ৩৬—৩২শ অধ্যায়ত গোৱা যায়। মণিকুট পৰ্বতত চয়গ্ৰীৱ মাধৱৰ মন্দিৰ
 এতিয়াও বিদ্যমান। ভূমিগাবিলাকে কুমে কুমে আহি নগৰ এই দেৱালয়ত সেৱা-সংকাৰ
 কৰেদি। ভূমিগাবিলাক বৌদ্ধ-ধৰ্ম্মাৱলম্বী। সিহঁতে কিম্বদন্তিৰ মন্দিৰত পূজা দিয়েদি,
 ইয়াৰ তৰ কেখনোকেই অহুসজ্ঞান কৰি নোৱাৰে। চয়গ্ৰীৱ মাধৱৰ প্ৰসন্নত কেদাৰ শিৱমন্দিৰ।
 ইয়াৰো বোম্বাতে 'গোৱা বজা' নামেৰে মুছলমানসকলৰ এখন থান আছে। কামৰূপ
 জিলাত উমানন্দ, ভুবনেশ্বৰী, শুকেশ্বৰ আৰু কত কত মন্দিৰ আছে, তাৰ বৰ্ণনা কৰি শেষ
 কৰিব নোৱাৰি। বশিষ্ঠৰ নিচিনা মুনিৰ আশ্ৰম এই গুৱাহাটীৰ ওচৰতে আছে। পদপাণ্ডৱে
 বনত বুকোতে গুৱাহাটীৰ কিনাৰতে দেৱতা স্থাপন কৰিছিল, সেয়ে পাণ্ডুনাত মন্দিৰ।

মৰ্ফামগুৰ জিলাৰ দিহিং নৈয়ে উজাই গলে অমগুৰৰ অলপ ওচৰতে এখন মনোৰম
 শিলনি গোৱা যায়। সেই ঠাইখনকে 'দীতাৰ তাঁত-শাল' বোলে। তাৰ উজনিত চক্ৰাকাৰ
 শিলাময় টিলা এটি আছে। তাকে 'কানাই বৰী বোৱা' বোলে। পাঁচ জাগুৰতে পতাল
 বৰবৰুৱাৰ নগৰৰ সুবিস্তীৰ্ণ ধ্বংসাৱশেষ আমি নিজ চকুৰে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ; চিচি
 যোগোৱা জানৰ কিনাৰত তিনিটা দুৰ্গৰ ভগ্নাৱশেষ গোৱা গৈছে। এইবিলাক ঠাইৰ
 ঐতিহাসিক তথ্য কি আছে, তাক এতিয়ালৈকে অহুসজ্ঞান কৰা নাই। শদিয়াৰ কথা সম্পূৰ্ণ
 গুৰু। এই ঠাইখনি পূৰ্বকালত যেনে ছেউতীয়া আছিল, তাক অহুমান কৰিবলৈকে টান
 পাওঁইক। ইয়াতে ভীষ্মক বজাৰ কুণ্ডিল নগৰ আছিল। ভীষ্মকৰ জীৱনী কল্পিতকৈ শ্ৰীকৃষ্ণই
 ইয়াৰে পৰা হৰি নিছিল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ অষ্ট মহিষীৰ ভিতৰত কল্পিনীয়েই ঘাই মহিষী আছিল।
 তাৰ পূবে শিৱপালৰ গড়। প্ৰকাণ্ড অট্টালিকাৰ ভগ্নাৱশেষ তাত আজিও দেখিবলৈ
 গোৱা যায়। তাতে চাৰিটা দুৰ্জয় পুখুৰী আছে; তাৰে এটা হেনো শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ
 লগান। মেজৰ ঘেৰে চাহাৰে দিপাং আৰু দিক্ৰা নৈৰ মাজত 'পৃথিৱী নগৰ' নামেৰে
 এখন নগৰৰ ধ্বংসাৱশেষ পাইছিল, তাৰ নাম বিষ্ণু নগৰ। মায়াপুৰ নামে এখন নগৰৰ
 ধ্বংসাৱশেষো দেখিবলৈ গোৱা যায়। বিষ্ণু নগৰৰ কিছু দূৰত পাৰ্চিবাটৰ ওপৰে জনক-
 মুখ নামেৰে এখন মনোৰম ঠাই আছে। তাৰ উত্তৰে নিমি বা নিমা বজাৰ দেশ বুলিও
 এখন ঠাই আছে। তিব্বতীয়া ভাষাত হুয়াক নিমা বোলে। শদিয়াৰ পৰা ১০ মাইল দূৰৈত
 দেওপানী নৈৰ পাৰত এটি পুৰণি দেৱালয়ৰ ভগ্নাৱশেষ আছে। দেৱালয়ত শিলৰ ছ-চুকীয়া
 বজ্জবেদী এতিয়াও আছে। এই ঠাইতে কত শত শাবি মুনিয়ে বজ্জ কৰিছিল, তাক কোনে
 কৰ। আমি বুঢ়ালোকৰ মুখে শুনিছোঁ, যে শদিয়াৰ পৰা পূব পোনেনি এমাহ মানৰ বাট
 গলে এখন 'কলিতা ৰাজ্য' গোৱা যায়। ভাৰতৰ পূব অঞ্চল এতিয়াও আৱিষ্কৃত হোৱা নাই।
 সমুদায় আৱিষ্কৃত হলে অসম বুৰঞ্জীৰ অনেক লুপ্ত অংশৰ উদ্ধাৰ হব, সন্দেহ নাই।

Col. Shakespeare এ History of Upper Assam নামৰ পুস্তিকাত লিখিছে :—
 "The Bhura Bhoori temple Hannay and party found their way to, which
 lies 10 miles from Sadiya, the last 4 miles being up the bed of the Dikrang
 river till a small stream, the Deopani, was reached. Here they came on what
 is generally stated to be the most ancient as well as the most sacred spot
 in Assam."

শদিয়াৰ পূব ফালেদি দলপানী নামেৰে এখনি সৰু নৈৰ পাৰত দিখাত তামেখৰী দেৱালয়ৰ ভগ্নাৱশেষ এতিয়াও আছে। এই দেৱালয়তে নৰালি দিছিল। শদিয়াৰ হাবিৰ মাথে মাথে ইমানখিলাক পুৰণি কীৰ্ত্তি-চিন আছে যে ভালকৈ অহুসজান কৰিলে নিশ্চয় অসমৰ পুৰণি ইতিহাসৰ অহুলা অধ্যায় কেইটিমান ওলাব, তাৰ কোনো ভুল নাই। কালিকা পুৰাণত প্ৰাগ্‌জ্যোতিষৰ বিষয়ে এইদৰে লিখিছে :—

“কৰতোয়া সত্যগন্ধা পূৰ্বভাগাবিধিপ্রিতা ।
বাৎসলনিতকাস্তান্তি তারদেগং পুৰং তদা ॥
তত্র দেৱী মহামায়া বোগনিজা জগৎপ্ৰমুঃ ।
কামাখ্যাকপমাদায় সদা তিষ্ঠতি শোভনা ॥
অত্ৰাস্তি নদৰাজোহয়ং লোহিতো ব্ৰহ্মণঃ সূতঃ ।
অত্ৰৈব দশদিক্‌পালাঃ শ্বে শ্বে পীঠে ব্যৱস্থিতাঃ ॥
অত্র স্বয়ং মহাদেৱো ব্ৰহ্মা ৰাংগ সৰ্বদা ।
চন্দ্ৰঃ সূৰ্য্যশ্চ সততং বসতেহত্ৰৈব পুত্ৰক ॥
সৰ্বৈ জীড়ার্থমায়াতা বহুশ্চদেশমুত্তমম্ ।
অত্র জীঃ সৰ্বতো ভদ্রা ভোগ্যমত্র সদা বহু ॥
অত্ৰৈব হি স্থিতো ব্ৰহ্মা প্ৰাণ্ডনক্ষত্ৰং সমজহ ।
ততঃ প্ৰাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুৰী শত্ৰুপুৰী সমা ।”

এই দেশত কৰতোয়া আৰু সত্যগন্ধা। ইয়াতে কামাখ্যা দেৱীৰ নিত্য বসতি। ইয়াতে লুইত। ইয়াতে চন্দ্ৰ, সূৰ্য্য, দশ দিক্‌পাল। ইয়াৰ তিব্বতো সৰ্বপ্ৰকাৰে ভদ্রা। ইয়াতে ব্ৰহ্মাই নক্ষত্ৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এয়ে ইন্দ্ৰপুৰীৰ সমান প্ৰাগ্‌জ্যোতিষপুৰ। যমদগ্নি ঋষিৰ পুতেক পৰশুৰাম (যাক হিন্দু শাস্ত্ৰনুসৰে দশ অৱতাৰৰ তিতবৰ এক অৱতাৰ বুলি ধৰা হৈছে) ত্ৰেতা যুগত পিতৃ-আজ্ঞা অনুসৰি মাতৃ বেণুকাক বধ কৰিলত কুঠাৰ হাতৰ পৰা নেৰোৱা হয়। সেই অস্ত্ৰ হাতৰ পৰা বহাবৰ নিমিত্তে পৰশুৰামে ভাৰতৰ সকলো তীৰ্থ পৰ্য্যটন কৰিলে। কিন্তু ক’তো কুঠাৰ নথিল। পৰশুৰামে পিতৃৰ ওচৰত আহি উপদেশ সোধাত, তেওঁ ব্ৰহ্মকুণ্ডলৈ বাবলৈ কলে। পৰশুৰামে ব্ৰহ্মকুণ্ডত স্নান কৰিলত কুঠাৰ থহি পৰিল। তেতিয়া তেওঁ কুঠাৰেৰে গুহাত দুটা বেথা টানিলে। সেই বেথাইদি গুহাত আৱদ্ধ কুণ্ডৰ পৰা তললৈ পানী বাগৰিবলৈ ধৰিলে। এই নামনিৰ কুণ্ডটিৰ নাম পৰশুৰাম কুণ্ড হল। তাৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামি আহি প্ৰাগ্‌জ্যোতিষ ৰাজ্য উতৰে আৰু দক্ষিণে দুফাল কৰিলে। দুই পাৰে মাহুধৰ বসতি হবলৈ ধৰিলে। তেনেহলে বুজা হল, পোন-প্ৰথমে আৰ্য্য-সভ্যতাৰ সোঁত পূব ফালৰ পৰা আহিছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন পৰশুৰামেৰে বোৱালে। কান্ধেই তাৰ আগেয়ে আৰ্য্যৰ সোঁত অসমৰ পূবৰ ঢুকত সোমাবলৈ সিমানে সুবিধা কেতিয়াও নাছিল। বুজিব লাগে, তেওঁবিলাকে মানস সৰোবৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে আহি অসমৰ পূবৰ ঢুকত সোমায়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰছোৱা নিচেই ঠেক, আৰু তাৰ সোঁত ইমান শ্ৰৱল যে তাত স্নান কৰাটো অসম্ভৱ। ব্ৰহ্মকুণ্ডতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বেগ কমিল, আৰু তাতেই পৰশুৰামে স্নান কৰিবলৈ সুবিধা পালে। শদিয়াতেই মূনি ঋষিবিলাকে ঠাই ললে আৰু ইয়াতে আৰ্য্যৰ উপনিবেশ হল। ওপৰ শদিয়াৰ চূণপোৰা নামটি বোধকৰে। স্বৰ্ণপুৰৰ অপভ্ৰংশ।

আগৰ দিনত নতুন ঠাই আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ হলে, সেই সেই ঠাইৰ নৈৰ গতি নৰি গৈ থাকে। যেতিয়া আঘাটিলৈকে শদিয়া অঞ্চলত উপনিবেশ পাতিলে, তাৰ পিচত আঘাট দ্বিতীয় সোঁত এটি কাশ্মীৰৰ গৰা হিমালয়ৰ পৰ্বতৰ ঢালৰ নামে নামে গৈ শদিয়া পালে। তেতিয়া তেওঁবিলাকে সেই ঠাইৰ নামো কাশ্মীৰ থলে। আমেৰিকাৰ মানুহবিলাকে অনেক ঠাইৰ নাম ইংলেণ্ডৰ ঠাইৰ নাম অস্থায়ী ৰাখিলে, যেনে York—New York ইত্যাদি। সেইদৰে বোধকৰোঁ আমাৰ দেশৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নাম নতুন কাশ্মীৰ থলে। কালক্ৰমত কাশ্মীৰ নাম বিকৃত হৈ আশ্মীৰ বা আশ্মী নাম পালে। এই শব্দৰ পৰা অসম নামৰ উৎপত্তি বুলি কোনো কোনোৱে কয়। এই মতৰ সপক্ষে আৰু এটি প্ৰমাণ পোৱা যায়, কাশ্মীৰৰ আৰু অসমৰ ভাষাত। পণ্ডিতপ্ৰবৰ প্ৰিয়াৰ্চন চাহাবে Linguistic Survey of India পুথিত লিখিছে :—

“It is a noteworthy coincidence that the country of India which is famous for its historical works—Kashmir—possesses a language which to the philologist present many points of linguistic affinity with Assamese. The extreme east of India here meets with the extreme west.”

ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ বহল আৰু দ নৈ। বাৰিষা পানী ভৰপূৰ হয় আৰু পাৰেদি বাগৰি যায়। সেই বাবে অসমৰ মাটি পুৰণিকলীয়া বুলিও অতি সাকৰা। ইয়াত স্নান কৰাটো সঙ্কটজনক ব্যাপাৰ। চ’ত মাহত যেতিয়া পানী নিচেই শুকাই, কেৱল তেতিয়াহে ইয়াত স্নান কৰিবৰ বিধি আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কেনে মাহাত্ম্য, স্নানৰ মন্ত্ৰটিৰ পৰাই বুজিব পৰা যায়।

“পৃথিৱ্যাং যানি তীৰ্থানি সৰিতঃ সাগৰাদয়ঃ ।
সৰ্বে লৌহিত্যমায়ান্তি চৈত্ৰে মাসি সীতাষ্টমীম্ ॥
ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন ।
আমোঘাগৰ্ত্তসমুত পাপং লৌহিত্য মে হৰ ॥”

ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাধাৰণ নৈ হোৱা হলে ইমান দিনে ভাৰতৰ অন্তান্ত নৈবিলাকৰ দৰে ইও হীনবোৰ্য্য হলেহেঁতেন। ইয়াৰ প্ৰকোপ ইমান বেছি যে গঙ্গা, যমুনা, কাবেৰী, গোদাবৰী, সিন্ধু, নৰ্মদা এইবিলাকৰ লগত চামিল কৰিবলৈ শাস্ত্ৰকাৰসকলে সঙ্কোচ বোধ কৰিলে। সঙ্কোচ নকৰিবই বা কিয়; যি পৰশুৰামে পৃথিৱী ২১ বাৰ নিজজিয় কৰিলে, সেই পৰশুৰামৰ এই নৈ। ইয়াৰ পাৰত বিবিলাক আৰ্য্যৰ বসতি আছিল, তেওঁবিলাকেও সেই পৰশুৰামৰ তেজেৰেই তেজীয়া আছিল। এতিয়াও অসমীয়াৰ শৰীৰত সেই তেজ আছে। যেতিয়ালৈকে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ থাকিব, তেতিয়ালৈকে অসমীয়াৰ ভয় নাই।

আমাৰ দেশখনি স্বয়ং ভগৱতীক যৌতুকত দিয়া হৈছিল বুলি কয়। ‘তন্ত্ৰচূড়ামণি’ত কামৰূপৰ মাহাত্ম্যৰ বৰ্ণনা এবাৰ শুনি লওক :—

“যোনিপীঠ কামগিৰৌ কামাখ্যা তত্র দেৱতা ॥
যত্ৰাস্তে দ্বিগুণাভীতো ৰক্তপাৰাণকপিণী ।
যত্ৰাস্তে মাধবঃ সাক্ষাৎমানন্দোহথ ভৈৰবঃ ॥
সৰ্বদা বিহৰেদেবী তত্র মুক্তিৰসংশয়ঃ ।
তত্র শ্ৰীভৈৰবী দেবী তত্র নক্ষত্ৰ দেৱতা ॥

প্ৰচণ্ড চণ্ডিকা তত্ৰ মাতঙ্গী ত্ৰিপৰাণিকা ।
বগলা কমলা তত্ৰ ভুবনেশী সুধুমিনী ॥
এতানি বৰপিঠানি সংসন্তি বৰভৈৰব ।
এবং তা দেৱতাঃ সৰ্বা এবন্তে দশভৈৰবাঃ ॥
সৰ্বদা বিবলা চাহং কামৰূপে গৃহে গৃহে ।
গৌৰীশিখৰমাকহ পুনৰ্জন্ম ন বিচতে ॥
কৰতোয়াং সমাসাচ্চ যাবদ্বিকৰবাসিনীম্ ।
শতবোজনবিস্তীৰ্ণং ত্ৰিকোণং সৰ্বসিদ্ধিদম্ ॥
দেৱা মৰণমিচ্ছন্তি কিং পুনৰ্মানৱাদয়ঃ ।
ভূতধাত্ৰী মহামায়া ভৈৰবঃ ক্ষীৰখণ্ডকঃ ॥

কামৰূপ ৰাজ্য ভগৱতীৰ বিশেষ অনুগৃহীতা । এই ঠায়েই তান্ত্ৰিক ধৰ্মৰ কেন্দ্ৰ আছিল । তদ্ব্যপেক্ষ হৈছে হিন্দুধৰ্মৰ চৰম অৱস্থা । তেনেহলে বুজা গল, হিন্দু সভ্যতাই চৰম সীমা এই কামৰূপ ৰাজ্যতে পাইছিল । ইয়াৰ মানুহবিলাক ইমান পাৰ্গত হৈছিল যে আন ঠাইৰ মানুহে কামৰূপক মায়াপুৰী বুলি ভাবিছিল । নগৰত এতিয়াও এখন ঠাইৰ নাম মায়াং । তাৰ মানুহবিলাক মন্ত্ৰ বিজ্ঞাত সিদ্ধ বুলি আজিও অনেকে বিশ্বাস কৰে । মায়াং শব্দ মায়া শব্দৰ বিকৃতি মাথোন । শদিয়াৰ মায়াপুৰ নগৰৰ ভগ্নাৱশেষৰ কথা ওপৰতে কৈ অহা হৈছে ।

অসম কিমান উন্নত আছিল, সেই কথা যেয়ে অলপ অনুসন্ধান কৰিছে, সেয়ে বুজিব পাৰিছে । প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা, আলি, পুখুৰী এইবিলাকৰ ধ্বংসাৱশেষ কত ঠাইত যে আছে, তাৰ সীমা নাই । মন্দিৰবিলাকৰ গাতে নানা প্ৰকাৰৰ ছবি অঙ্কিত কৰা থাকে । আশে-পাশে এটা এটা বা কেতিয়াবা ততোধিক পুখুৰী থাকে । অসংখ্য বৰ বৰ আলি বন্ধোৱা হৈছিল । গোহাইকমলা আলি, কমতাপুৰ ঘোৰাঘাট আলি, পৰ্বতীয়া আলি, ভোমোৰাগুৰি আলি, ধোদৰ আলি, ধাই আলি, শলগুৰি আলি—এনেবিলাক আলি আজিকালি তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে বুলিলেও বঢ়াই কোৱা নহয় । হাজোৰ শিলৰ সাঁকো, দিঙৈৰ শিলৰ সাঁকো, নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো—এইবিলাক দেখিলে চকু থিয় দিয়ে । অগ্নিগড়, লাহদৈগড়, হুমলীগড় এইবিলাক প্ৰকাণ্ড গড় সজোৱা হৈছিল । স্থিতিচিন স্বৰূপে ঠায়ে ঠায়ে দৌল পুখুৰী সজাইছিল ; যেনে ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়, ৰাজমাও দ'ল, জয়সাগৰ দ'ল, জেঠী পুখুৰী, নাহৰ পুখুৰী ইত্যাদি । পৰ্বতৰ পৰা শিলঘাটলৈ পোনাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেদি সাঁকো এখন বন্ধাবলৈ যো-জা কৰিছিল । এনেতে তেওঁৰ মৰণ ঘটিল আৰু সেই মহৎ কাৰ্য্য হৈ হুঠিল । কত শত পুৰণি কীৰ্ত্তি-চিন যে কালৰ সোঁতত উটি গল, কোনে কব । বহুপালৰ দুৰ্জয় নগৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰ্ভত লীন হল । ইংৰাজ লিখকে লিখিছে :—

“The ruins which still survive represent only an inconsiderable fragment of the buildings that were in existence, but more will doubtless come to light when the jungle which now covers so vast an area in Assam comes to be removed to make way for the extension of cultivation.”

অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্য এনে বিতোপন যে দেৱতাসকল এই ঠাইত সততে ঘূৰি ফুৰিছিল । এদিন হেনো ইজ্জতী অপেচৰীসকলৰে সৈতে বশিষ্ঠ পৰ্বতত ক্ৰীড়া কৰিছিল ।

যে সাগৰৰ গৰ্ভত লুকাই আছিল, তাত সন্দেশ আছে নে? শ্ৰীকট্টেৰ ইতিবৃত্তত লিখিছে :—
 “ৰামায়ণেৰ কাল হৈতে সাগৰ বহু দূৰে চলিয়া গিয়াছিল এৰা দেশেৰ ভূভাগও অলপকৈ
 দৃঢ়তা আশ্ৰয় হৈয়াছিল।” বাবু পৰেশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, মহাশয়ে ‘বাঙ্গালাৰ
 পুৰাতত্ত্ব’ (১ম ভাগ) পুথিত লিখিছে :—“চাৰিজন পৰগণা, পুলনা, বশোহৰ, নদীয়া, কবিদপুৰ,
 ঘাংৰগৰা এৰা ঢাকা, নোয়াপালি, ত্ৰিপুৰাৰ কিয়দংশ যে পূৰ্বে সমুদ্ৰ গৰ্ভে নিহিত ছিল সে
 বিষয়ে কিছুমান সন্দেহ নাই। * * পুণিয়া, দিনাজপুৰ, মালদহ, ৰাজমাহী, পাননা, বদপুৰ
 প্ৰভৃতি ভেলাও এক সময়ে সমুদ্ৰ গৰ্ভে নিহিত ছিল কিন্তু সে ঐতিহাসিক যুগেৰ পূৰ্বেৰ কথা।
 পূৰ্বেৰ ভেলাগুলিৰ স্থিতিকা পৰীক্ষা কৰিয়া দেখিলেই সহজে বুজা যাইবে যে, এক সময়ে ঐ
 সকল স্থান জলগৰ্ভে নিহিত ছিল। প্ৰাচীন গ্ৰন্থাদি পাঠে অদগত হওয়া যায় যে আৰ্য্যাবৰ্ত্তেৰ
 পূৰ্ব শীমা সমুদ্ৰ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আসমুদ্ৰত্ব বৈ পূৰ্বাদাসমুদ্ৰাত্ব পশ্চিমাং।

তয়োৰেবান্তৰং গিৰ্য্যোৰাৰ্য্যাবৰ্ত্তঃ বিধূৰ্ব্বধাঃ ॥ মহু

হুধদ, আনাম, ত্ৰিপুৰা ও চট্টগ্ৰামেৰ পৰ্বত সমূহ উপকূলে ছিল বলিয়া বোধ হয়।”
 Babu S. N. Bhadra M.A. মহাশয়ে History of North Eastern India. পুথিত
 লিখিছে :—“ৰামায়ণ ও মহাভাৰতেৰ যুগে পূৰ্ব ভাগ আৰ্য্যদেশে পৰিণত হৈয়াছিল।
 কিন্তু বাঙ্গালাৰ অনেক স্থান তাহাৰ পৰবৰ্ত্তী কাল পৰ্য্যন্তও সমুদ্ৰ গৰ্ভে মগ্ন ছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ
 শতাব্দীতেও হিমালয়েৰ উভয় প্ৰান্ত সমুদ্ৰ জলে অবগাহন কৰিত।” আৰু এঠাইত লিখিছে :—
 “বৰ্ত্তমান বাঙ্গালাৰ দক্ষিণ দিকেৰ অধিকাংশ স্থান সমুদ্ৰ গৰ্ভে ছিল।” আকৌ লিখিছে :—
 “তত্বেৰ কালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও গঙ্গাৰ মোহনাস্থিত নবগঠিত স্থান গুলিৰ স্ফুটি হয় নাই।” অসমৰ
 বহুকালৰ পিচতেহে যে বঙ্গদেশৰ স্ফুটি হৈছে, এই বিষয়ে ভুৰি ভুৰি প্ৰমাণ আছে। ঠাইৰ
 নাটনিত এই স্থলত সেইবিলাকৰ বিবৰণ দিব পৰা নগল। অসমীয়া সভ্যতা যে অতি প্ৰাচীন,
 সেইটো সকলোৰেই স্বীকাৰ কৰে। কিন্তু কোনোৱে কোনোৱে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰাচীনত্ব
 স্বীকাৰ কৰিবলৈ চুখ পায়। সাহিত্যৰ আশ্ৰয় নাপালে সভ্যতানো কেনেকৈ ওখ ধাপত উঠিব
 পাৰে, নেই কথা ভাবি চাবলৈও তেওঁবিলাকে আওকাণ কৰে। কোনো জাতি সাহিত্যৰ
 মাজেদি নবগালে উধাব নোৱাৰে। উন্নতি ওখ-তৰপীয়া কৰিবৰ নিমিত্তে সাহিত্যইহে বাট
 দেখুৱায়। এইখিনিতে অসমীয়া পুৰণি সাহিত্যৰ বিষয়ে দুই চাৰি আঘাৰ নকলে গা নেথায়।
 বৰ্থাৰ্থতে দুই চাৰিখন পুৰণি পুথি আমি আঙুলিয়াই দেখুৱাব পাৰিব লাগে। আমাৰ পুৰণি
 পুথিবিলাক কালৰ গৰ্ভত লুপ্ত হল ব্ৰহ্মপুত্ৰই থহাই নিলে বুলিলেই গা নবয়।

অসমীয়া সাহিত্যৰ কথা কবলৈ গলে প্ৰথমেই মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম্ম-প্ৰৱৰ্ত্তকসকলৰ নাম
 স্মৰিব লাগিব। এই ধৰ্ম্ম ইং ১৫শ শতিকাত প্ৰৱৰ্ত্তিত হৈছিল। শঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ৰাম-
 সৰস্বতী, অনন্তকন্দলি, শ্ৰীধৰকন্দলি, মাধৱকন্দলি, চন্দ্ৰভাৰতী আদি অনেক বিখ্যাত গ্ৰন্থকাৰে
 ধৰ্ম্মপুথি লিখি অসমীয়া সাহিত্যৰ অঙ্গ পৰিপুষ্ট কৰিলে। শঙ্কৰদেৱে ২৯ খন পুথিৰ নাম
 পোৱা হৈছে। তাৰ ভিতৰত কীৰ্ত্তন আৰু দশমেই ঘাই। মাধৱদেৱৰ ১৬ খন পুথিৰ নাম
 পোৱা হৈছে। তাৰ ভিতৰত নামঘোষা আৰু ৰত্নাৱলীয়েই প্ৰধান। ৰামসৰস্বতীয়ে সম্পূৰ্ণ

মহাভাৰতখনি অসমীয়ালৈ গঢ় কৰে। ৰামায়ণো এই সময়তেই অনুবাদ কৰা হয়। এই যুগত ইমানবিলাক কবিয়ে ইমানবিলাক পুথি লিখি থৈ গৈছে যে সেইবিলাকৰ নাম কবলৈ গলে ৰাতি পুয়াই যায়। একো একোখনি পুথি এনে চমৎকাৰ যে পাঢ়িলে দৰিলে গ্ৰন্থকাৰক ইহব-প্ৰণোদিত বুলিবলৈ হিমাখনিয়ে কাকু-বাও কৰে। অসমীয়া পুৰণি সাহিত্যত কোন বিষয়ে পুথি নাই? ভক্তি, প্ৰাৰ্থনা, কাব্য, উপাখ্যান, নাট সকলো বিষয়ৰ পুথি বিত্তৰ আছে। ভাগৱত, ৰামায়ণ, মহাভাৰত ইত্যাদিৰ উপাখ্যান লৈ সকলো পুথি যে কিমান ৰচিত হৈছিল, তাৰ লেখ নাই। শঙ্কৰ, মাধৱ আৰু অন্যান্য মহাপুৰুষসকলৰ জীৱনচৰিত্তো পোৱা যায়। আনকি, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণৰ ভাঙনিও অসমীয়া ভাষাত আছে। কবি যশোবৰে এই পুৰাণ ভাঙিছিল। সাৰ্কৰ্ভোম ভট্টাচাৰ্য্যে ভৱিষ্ণু পুৰাণ অসমীয়ালৈ ভাঙিছিল। এওঁৰে আৰু দুখনি পুথি আছে, এখনি ভাগৱত আৰু আনখনি স্বৰ্গখণ্ড। ৰামগোবিন্দে ব্ৰহ্মানন্দ পুৰাণ আৰু বিষ্ণুপুৰাণ ভাঙিছিল। ব্ৰজনাথে কালিকা-পুৰাণ ভাঙিছিল। বকুল কান্ধাই পঞ্চত 'অক্ষৰ পুথি' ৰচিছিল। তেওঁৰে আন এখনি পুথিৰ নাম 'ভূমি পৰিমাণ'। এইখনি পৰিমিতি বিষয়ৰ পুথি। আৰু এখনি পুথি এইজন গ্ৰন্থকাৰে ৰচিছিল, তাৰ নাম 'লীলাৱতী'। এই পুথি ভাস্কৰাচাৰ্য্যৰ লীলাৱতীৰ অসমীয়া অনুবাদ। জগৎদ্বিত্যত 'গীতা'ৰ অসমীয়াত গোৱিন্দ মিশ্ৰই ১৫শ শতিকাত পঞ্চ ভাঙনি কৰে। তত্ৰপৰি আমাৰ গোৱৰ্ণৰ কথা এয়ে যে সেই সময়তে আনকি গীতাৰ গল্প ভাঙনিও কৰিছিল। অসমীয়া জ্যোতিৰ শাস্ত্ৰ আছে, চৰক সূৰ্যতৰ ভাঙনি আছে, ঘৰে ঘৰে বুৰঞ্জী আছে। এনেকুৱা এজন ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত বা সন্তানত ভদ্ৰলোক নাই, যাৰ ঘৰত বিচাৰিলে অন্ততঃ ১০ খন বুৰঞ্জী পোৱা নাযায়। Report on the Progress of Historical Research in India পুথিত হৰগোবী বিলাস নামৰ পুথি এখনিৰ বিষয়ে এইদৰে লিখিছে :—

"This book is in the Assamese language, and purports to have been written in 1265 B. E. by Lalitram Sinha, Raja of Rani, from extracts from the Padma Purana, the Bhagavat Purana & the Mahabharata. It was published in 1271 B. E. The book treats of the marriage of Hara with Gauri."

দুৰ্গাবৰ কাহিনী পদ্ম-পুৰাণান্তৰ্গত বেহুলা লখিন্দাৰৰ উপাখ্যান এটি গীতি কাব্যৰ আকাৰেৰে এখনি পুথি ৰচিছিল। তাৰে এখনি হাজো নিবাসী শ্ৰীযুত বিষয়চন্দ্ৰ বিশ্বাসীৰ হাতত হাতে-লিখা অৱস্থাত এতিয়াও আছে। দুৰ্গাবৰৰ বাসস্থান হাজো। দুৰ্গাবৰী গীত আজিও গুৱাহাটীয়া মানুহে সততে গোৱা শুনিবলৈ পোৱা যায়। ডাক-চৰিতখনি অসমীয়া পুথি। বঙালীয়ে তাকো আত্মসাৎ কৰিছে। ডাকৰ জন্ম বৰপেটাৰ অন্তৰ্গত লেহি-ডঙৰা গাঁও। হাজোৰ পৰা পিচত তেওঁ যোৰহাটলৈ আহি ৰংদৈ নামেৰে ঠাইত বাস কৰে। ৰংদৈত এতিয়াও ডাক বামুণৰ ঘৰ বুলি এঘৰ মানুহ আছে। ইংৰাজী পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতিকাত ডাকচৰিত লিখা হৈছিল। পুৰুষোত্তম বিজ্ঞাপাগীশে ভাৰতৰ তৃতীয় ব্যাকৰণ ৰত্নমালা সংগ্ৰহ কৰে। লীলাৱতী পুথি ১৩৯০ শকতে অসমীয়ালৈ তৰ্জমা হয়। অসমত তদ্ব মন্ত্ৰ আদি গাকড়ী বিজ্ঞাৰ কিমান পুথি আছে, তাৰ লেখ-জোখ নাই। হাতী, ঘোঁৰা, গৰু আদিৰ চিকিৎসাৰ পুথিৰো

অভাৱ নাই। শতাব্দীত বিহাৰ ৰাগ ৰাগিনী ইত্যাদিৰ নাম আৰু নিয়মৰ বিষয়ে অসমীয়া ভাষাত লিখা পুথি আছে। সেইবিলাকৰ মূৰ চলিত হিন্দী বা বঙলা স্তৰৰ নিচিনা অধিকল নহয়। অসমীয়া ভাষাত বৈষ্ণৱ শাস্ত্ৰও বৰ্ধিত আছে।

মহামতি গ্ৰীয়াৰ্দ্দন চাহাবে Linguistic Survey of India পুথিত লিখিছে, "The Mahabharata and the Ramayana were translated into Assamese language nearly four centuries ago. Not only that, but many other works on history were then written. Poetry, medicine and religion were also translated into the Assamese vernacular, which could besides boast of a very pretty indigenous literature of its own."

আজিলৈকে পুৰণি অসমীয়া পুথি সমুদায় প্ৰকাশিত হোৱা নাই। যেতিয়া সমুদায় পুথি পোহৰলৈ আহিব আৰু যেতিয়া প্ৰত্যেক পুথিৰে স্বল্প সমালোচনা ওলাব, তেতিয়া অসমীয়া পুৰণি সাহিত্য কেনে বিৰাট ব্যাপক আছিল, বৰ্তমান সভ্যজগতে বুজিব পাৰিব। শব্দৰদেৱৰ 'কীৰ্ত্তন'ৰ দৰে উজু প্ৰাঞ্জল ভাষাৰ ধৰ্মপুথি আন ভাষাত আছে নে নাই, কব নোৱাৰোঁ। সৰ্বসাধাৰণে এই পুথিৰ ভাষাত মোহিত হয় আৰু এনে যক্ষৰা অথচ গহীন পৱিত্ৰ শব্দাৱলীৰ সমাবেশ দেখিলেই, অসমীয়া ভাষা সেই কালতে কিমান চহকী আছিল, বুজিবলৈ কাৰো বাকী নাথাকে। 'নামদোষা' ধৰ্মৰ অদ্বিতীয় পুথি। ইয়াৰ ভাষা আৰু ভাব অতি গহীন। এই দুখনি পুথিৰ পৰা দুই চাৰিটা পদ তুলি নিদিলে আমাৰ কবলগীয়া অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকিব। কিন্তু কোনটো ধৰিম, কোনটো এৰিম, সেইটো ঠিক কৰা দুঃসাধ্য। কীৰ্ত্তন :—

পাছে ত্ৰিনয়ন	দিব্য উপবন	চন্দন অগৰু	দিব্য কল্পতৰু
দেখিলন্ত বিত্তমান।		দেৱদাক পদ্মবাসি।	
ফল ফুল ধৰি	জকমক কৰি	প্ৰতি গাছে গাছে	ভিণ্ডা বান্ধি আছে
আছে যত বৃক্ষমান।		সুৰ্ণ মানিকে খচি ॥	
শিৰীষ সেউতী	তমাল মালতী	মণি মৰকত	হুলী নানামত
লবঙ্গ বাগী গুলাল।		দীপ্তি কৰে তাৰ কাছে।	
কৰবীৰ বক	কাঞ্চন চম্পক	মহা মনোহৰ	দীঘি সৰোবৰ,
ফল ভৰি ভাঙে ডাল ॥		তাৰ মাজে মাজে আছে ॥	
শেৱালী নেৱালী	পলাশ পাৰলী	চাৰিও কাষৰে	পোৱাল বাখৰে
পাৰিজাত জুতি জাই।		বান্ধিলা বিচিত্ৰ কৰি।	
বকুল বন্দুলী	আছে ফুলি ফুলি,	বৈহুৰ্য্যৰ বাট	ফটিকৰ ঘাট
তাৰো সীমা সংখ্যা নাই ॥		মৰকত খাট খৰি ॥	
কনৌৰ কনাৰী	কদম্ব বাবৰী	সুৰ্ণ কমল	ভেট উতপল
নাগেশ্বৰ সিংহচম্পা।		ফুলি ফুলি আছে ৰঞ্জি।	
অশোক অপাৰ	দেৱদাক মঁদাৰ	শোভে চক্ৰবাক	ৰাজহংস জাক
মণিৰাজ ৰাজচম্পা ॥		মৃণাল ভুঞ্জি উভজি ॥	
কুন্দ কুৰুৱক	কেতকী তগৰ	কোণা কুৰুৱক	বিবিধ চটক
গন্ধে মোহে বহু দূৰ।		ব্ৰহ্মন্ত নিৰ্ভয় ভাৱ।	
গুটিমালী ভেটি	ৰঙ্গীন বেরতী	অমৃত সমান	জল কৰি পান
মৰুৱা মধাই ধুস্তৰ ॥		তাজে সুললিত ৰাৱ ॥	

চাৰিও পাবত	দিব্য পুষ্প যত	যত দিব্য পক্ষী	ফল ফুল ভক্ষি
গন্ধে ঘনো দিন বাসে।		কাচৰ অশ্বৰ বাৰ।	
অনেক ভ্রমৰে	বেঢ়িয়া গুথৰে	কুহু কুহু ধ্বনি	কোকিলৰ শুনি
মধুগান অভিলাষে ॥		বহু মলনা বাৰ ॥	

আহা! কি স্বগায় ভাষা, কি অহুগম ছন্দ-লালিত্য, কি অপাৰ্থিৰ ভাবৰ কাহিনী! কেনে নেদেখা হুগুনা ৰাজালৈ লৈ বোৱা স্বভাৱ-বৰ্ণনা! শঙ্কৰদেৱৰ পুথিৰ প্ৰকৃত সমালোচনা কৰিবলৈ হলে, সমালোচনাৰ পুথিখনি আচল পুথিতকৈ আকাৰত অন্ততঃ দুগুণ ডাঙৰ হব।
নাম-ঘোষা :—

মুক্তিত নিষ্পৃহ যিটো	সেহি ভকতক নমো	এতাবন্ত স্মৃতিশূন্য	কেনমতে চিন্তিবাহা
বসময়ী মাগোহো ভকতি।		ৰাম বুলি শুদ্ধ কৰা মন ॥	
সমস্ত সন্তক মনি	নিজ ভকতৰ বশ্য	হৰি নাম বসে	বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে
ভজো হেন দেৱ যত্নপতি ॥		প্ৰেম অমৃতৰ নদী।	
অব্যক্ত ঈশ্বৰ হৰি	কিমতে পূজিবো তাক	শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰে	পাৰ ভাঙি দিলা
ব্যাপকত কিবা বিসৰ্জন।		বহে ব্ৰহ্মাণ্ডক ভেদি ॥	

কৃষ্ণ এক দেৱ দুখহাৰী	কাল মায়াদিবো অধিকাৰী
কৃষ্ণ বিনে শ্ৰেষ্ঠ দেৱ নাহি নাহি আৰ।	
সৃষ্টি স্থিতি অন্তকাৰী দেৱ	তাত্ত বিনে আন নাহি কেৱ
জানিবা বিষ্ণুসে সমস্ত জগতে সাৰ ॥	
ক্ষুদ্ৰ আশে বহু আশা কৰি	ভৱ কুপে জীৱ আছে পৰি
কাল সৰ্পে দংশি হৰিল চেতন তাৰ।	
মোক্ষৰূপ তবু বাক্যামৃত	কৃপায়ে সিঞ্চিয়া প্ৰতিনিত
দয়াময় কৃষ্ণ কৰিয়ো মোক উদ্ধাৰ ॥	
একেখানি মাত্ৰ শাস্ত্ৰ নিষ্ঠ	দৈৱকী নন্দনে কৈলা যাক
দেৱো একমাত্ৰ দৈৱকী দেৱীৰ স্তুত।	
দৈৱকী পুত্ৰৰ পদসেৱা	কৰ্মো এক এহিমাণে মাত্ৰ
মন্ত্ৰো এক তান নাম মাত্ৰ অদভুত।	

কেনে গভীৰ ধৰ্ম্মভাব! কেনে সুন্দৰ ছন্দ-বান্ধনি! কোনোবাই ইংৰাজক তেওঁবিলাকৰ ডাঙৰ কৰি কোন্ সুধিলে একে আধাৰে উত্তৰ দিব—গিণ্টন আৰু ছেক্সপিয়াৰ। আমাক কোনোবাই এনে প্ৰশ্ন কৰিলে একে আধাৰে উত্তৰ দিম—শঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ। ইংৰাজক তেওঁবিলাকৰ দীৰ্ঘলীয়া লিপিকৰ (voluminous writer) কোন্ বুলিলে একে আধাৰে উত্তৰ দিব—চাৰ ৱাণ্টাৰ স্কট। আমাক কোনোবাই এনে প্ৰশ্ন কৰিলে উত্তৰ দিম—ৰামসৰস্বতী। ৰামসৰস্বতীয়ে মহাভাৰতৰ ১৫০০০ শ্লোক অসমীয়ালৈ ভাঙে। ইংৰাজক তেওঁবিলাকৰ ধৰ্ম্মপুথি কি সুধিলে কব—বাইবেল। আমাক আমাৰ ধৰ্ম্মপুথিৰ বিষয়ে সুধিলে কম—নামঘোষা। ইংৰাজৰ দৰে আমাৰ নামঘোষাও একে ধোপতে ধৰ্ম্মপুথি আৰু শিৰফুটা সাহিত্য। পঞ্চদশ শতিকাৰ লিখকসকলে যি সৰবৰহী ভাষাত পুথি ৰচিছিল, সেই ভাষা আৰু সাহিত্যৰ জন্ম তাৰ কিমান দিনৰ পূৰ্বে হৈছিল? অতি কমেও ৫০০ বছৰৰ পূৰ্বে তাৰ জন্ম

হৈছিল বুলি বহু ডাঙি কৰা গৈছে। কিন্তু অসমীয়া ভাষা-চৰিত্ৰ পুথিখনি দ্বাঃ প্ৰথম কি বৰ্ণনা প্ৰতিপত্তি বৰ্ণিত হৈছিল বুলি জনা-বুজাসকলে ধৰিছে। সেই বিলাপেৰে চালে প্ৰথম প্ৰতিপত্তি পৰা ৫০০ বছৰ নৱৰি ১০০০ বছৰ পূৰ্বে অসমীয়া সাহিত্যৰ জন্ম বুলিব লাগে। এই গল সাহিত্যৰ কথা—কিন্তু অসমীয়া ভাষা যে কিমান পুৰণি, তাক ঠিক কৰিব নোৱাৰি। প্ৰথম আৰ্যাবিলাকে বহু দিনলৈকে অৱশ্যে সংস্কৃত ভাষাকে প্ৰাকৃত অৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কালত সেই প্ৰাকৃত ভাষাই প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ ভাষাৰ আকাৰ ধৰিলেগৈ। তাৰ লগতে অজ্ঞাত ভাষাৰ শব্দাবলী অলপঅলপ সোমাই গল। কিন্তু ভাষাৰ মূল সংস্কৃতেই থাকিল। এই অসমীয়া ভাষা আহোম জাতিৰ ভাষা নহয়। ই অসমৰ আদিবাসীবিলাকৰ ভাষা। ই কছাৰী, বামুণ, কলিতা, আহোম, কায়স্থ, মৰাণ, চুতীয়া, শূদ্ৰৰ সকলোৰে ভাষা। ই দাঁতি-কাষৰীয়াসকলোৰো ভাষা। এই দাঁতি-কাষৰীয়াবিলাক পূৰ্বে অসমৰ সম-খলতে বাস কৰিছিল। পিচত, কিবা-স্বৰূপে ফাঁটি গৈ পৰ্বতত আশ্ৰয় ললে।

আমি ওপৰত পুৰণি অসমৰ বিষয়ে কৈ আহিছোঁ। পুৰণি অসম বুলিলে আজিকালিৰ অসমক বুজায়। পুৰণি অসম বা কামৰূপ ৰাজ্যৰ সীমা বহু দূৰলৈকে বিস্তৃত আছিল। আজিকালি অসমৰ ঠাইতে মুখ, ঠাইতে চকু হল—পূৰ্বে ইয়াৰ বিৰাট মূৰ্তি আছিল। কোচ ৰজাই পশ্চিমে ৰাজত্ব কৰিছিল—পূবে মৰাণ আৰু বৰাহীৰ সৰু সৰু ৰাজ্য আছিল। এনে সময়তে আহোমসকলৰ আৱিৰ্ভাৱ হল। এইসকলে আৰু আন আন অসমত থকা জাতিবিলাকে নিজা নিজা ভাষা এৰি অসমীয়া ভাষা গ্ৰহণ কৰিলে। অসমীয়া ভাষা প্ৰাচীন আৰু চহকী আছিল আৰু অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যা তেতিয়া বহুত বেছি আছিল, সেই কাৰণেই অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতিপত্তি হৈছিল। চীনপৰ্য্যটক বিখ্যাত হিৰেনচাঙে খ্ৰীঃ ৭ম শতাব্দীত ভাৰত পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল। তেওঁ কামৰূপ ৰাজ্যৰ দৈৰ্ঘ্য ১০০০ লি (অৰ্থাৎ ১৬৭৫ মাইল) আৰু বিস্তৃতি ৩০ লি (অৰ্থাৎ ৬ মাইল) বুলি লিখি গৈছে।

Report on the Progress of Historical Research in India পুথিত লিখিছে :—
“The book (Hara Gauri Bilas) contains a passage which says that Kamarupa comprising Ratnapitha, Bhadrapitha, Saumarapitha and Kampitha, bounded by the Digaru on the east, the Karatoya on the west, the Kanda hills on the north, and Navaloya on the south, was given away to Durga as a part of her dowry.” History of Eastern India (by S. N. Bhadra,) পুথিত লিখিছে :—

“মহাভাৰতৰ সময়তে বান্ধালা দেশে বঙ্গ (পাবনা, কৰিদ্‌পুৰ), পুণ্ড্ৰ (বগুৰা, বঙ্গপুৰ ও ময়মনসিংহৰ কতক অংশ), সুল্লা (বৰ্দ্ধমান, বীৰভূম প্ৰভৃতি), কোণিকী কচ্ছ (হুগলি) ও তাম্ৰলিপ্ত (তমলুক) প্ৰভৃতি স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্য আছিল। বৰ্ত্তমান বান্ধালাৰ উত্তৰ পূৰ্ব ভাগ তখন কামৰূপ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত আছিল।” জন পিটাৰ ৱেদে (Dr. J. P. Wada) এখন অসমৰ বুৰঞ্জী লিখিছিল। ছুৰ্ভাগ্যবশতঃ সি হাতেলিখা অৱস্থাতে থাকিল। সেই পুথি বিলাতৰ ইণ্ডিয়া অফিচ লাইব্ৰেৰীত পোৱা গৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণ বেণুধৰ শৰ্মাদেৱে বহু যত্ন কৰি সেই পুথি অনা হৈছে। পুথিখনৰ বিৱৰণ ‘মিলন’ কাকতত (৩য় বছৰৰ ২য় সংখ্যা) প্ৰকাশিত হৈছে।

জন পিটার বেদে কাণ্টান বেলচৰ লগত এচিষ্টেণ্ট, চাৰ্জৰ্ন হৈ অসমলৈ আহিছিল। তেওঁ নিজ হাতে লিখি গৈছে—“অসম বঙ্গৰ অতি পুৰণি কালতে চাৰি শ হেজাৰ বৈষ্ণৱ পণ্ডিতৰ গৰা শক্তি আছিল। অসমৰ বঙ্গবংশকে ভোটান আৰু নেপাল ৰাজ্য জয় কৰিছিল। এওঁবিলাকে গোড়, ত্ৰিপুৰা আৰু কোচবিহাৰ জয় কৰি গঙ্গা নৈৰ পাৰলৈকে ৰাজ্য বঢ়াইছিল আৰু কৰতোৰা নৈৰ পূবফালে থকা দেশবিলাকেও এওঁলোকৰ ৰাজত্বৰ ভিতৰত আছিল।”

মাত্ৰবৰ গেইট চাহাবে History of Assam ত লিখিছে :—“In the Kalika Puran it is said that the temple of Kamakhya near Gauhati was in the centre of Kamarupa, and in the Vishnu Puran it is added that the country extended around this temple in all directions for 100 Yojans or about 450 miles. Allowing for exaggeration, this may be held to embrace the whole of the new province of Eastern Bengal & Assam & Bhutan.”

কামৰূপ ৰাজ্যৰ সীমা পূৰ্বে এইদৰে আছিল—কামপীঠ—কৰতোৰাৰ পৰা স্বৰ্ণকোষলৈ। বঙ্গপীঠ—স্বৰ্ণকোষৰ পৰা কামৰূপ জিলাৰ ৰূপহী নদীলৈ। সুবৰ্ণ পীঠ—ৰূপহীৰ পৰা তেজপুৰৰ ভৰলীলৈ। সোমৰ পীঠ—ভৰলীৰ পৰা শদিয়াৰ দিক্ৰঙলৈ। এইটি কালিকা পুৰাণৰ কথা। কিন্তু এসময়ত কামৰূপৰ সীমা সাগৰ ছুইছিলগৈ আৰু পিচতো পূৰ্ব আৰু উত্তৰ বঙ্গৰ অনেক ঠাই সামৰিছিল। সেই বিষয়ে ভূৰি ভূৰি প্ৰমাণ আছে। এতিয়া গুৱালপাৰা জিলাৰ ভাৰা লৈ বুঙালী ককায়ে আমাৰে সৈতে হতাহতি কৰিব খুজিছে। গুৱালপাৰাৰ বিষয়ে আমাৰ কবলগীয়া পিচত কম। সম্প্ৰতি আমি ইয়াকে কওঁ যে বংপুৰ আৰু কোচবিহাৰো প্ৰকৃততে অসমীয়া ঠাই আৰু সেই দুই জিলাৰ ভাষাও অসমীয়া। বংপুৰ জিলাত কলিতা মানুহৰ বসতি আছিল।

Dalton's Ethnology পুথিত লিখিছে (৭ পিঠি) “The Kalitas once had great sway in Rangpur ; and many of those remaining have assumed the title of Kaists.” ১৯১২ চনৰ ৭ ডিচেম্বৰৰ Times of Assam কাকতত লিখিছে :—“That Rangpur & Cooch Behar are mainly peopled by Rajbangshis, whose mother-tongue is still the Kamrupee or Assamese though corrupted with Bengali, none can deny & how a race or nation is degraded by the forced adoption of a foreign tongue is simply illustrated by the present degraded condition of these people of Rangpur & Cooch Behar.”

বাৰু দুৰ্গাচৰণ ভূতি মহাশয়ে ‘নব্য ভাৰতত’ ‘কামৰূপ’ নামৰ প্ৰবন্ধত লিখিছে (ষড়বিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা) :—“বোগিনী তন্ত্ৰে প্ৰকাৰান্তৰে ইহাদিগকে (কোচদিগকে) ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। বাদালাৰ এই জাতীয় ৰাজা ও ত্ৰিপুৰাধিপ স্বাধীন নৃপতিক্ৰমে আমাদেৰ গোৰব বুদ্ধি কৰিতেছেন, কোচ ৰাজবংশৰ সহিত এখানকাৰ বেলতলাৰাজ সংশ্লিষ্ট, কোচ বংশ কামৰূপে দুই শত বৰ্ষ ৰাজ্য কৰিয়াছিল। আহোমদিগেৰ সহিত তাহাদিগেৰ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কছাৰী লাগুঙ, মিকিৰ ও অন্ত্যাত্ম জাতি হিন্দু হইবাৰ পূৰ্বে কোচ হইয়া পড়ে ; অন্ত্যদিকে উত্তৰ বঙ্গে সামাজিক হিসাবে কোচ জাতি হীনতা লাভ কৰায় ৰাজবংশী নাম গ্ৰহণ কৰিয়াছে। কোচদিগেৰ পূৰ্ব ভাষা লুপ্ত হইয়াছে, বাহা অবশিষ্ট দৃষ্ট

হব, তাহা গাবো ভাৱাৰ তুল্য। পূৰ্বে কোচ ও মেচ জাতিতে বিনাহ হইত, প্ৰথম জাতি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰায় তাহা বহিত হইয়াছে। * * কুচবেহাৰাধিপতিকৈ একেণে আমাদেৰ বৰাধিপ বলিয়া সন্মান কৰা কৰ্ত্তব্য।” বন্ধ লেখকে যি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কোচ-বিহাৰা-ধিপতিক সন্মান কৰা যুগুত বুলিছে, সেই সন্মানৰ বেচ কিমান, নকলেও হব।

ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ ৰাজপৰিয়ালত ৰাজমালা নামেৰে এখনি পুথি আছে। বাবু কৃষ্ণমোহন ধৰ মহাশয়ে “পূৰ্ববন্ধ ও আসাম” নামৰ পুথিত লিখিছে :—“এই গ্ৰন্থে ত্ৰিপুৰা-ৰাজ যবাতি ৰাজাৰ পুত্ৰ দুৰ্জ্জ বা দুৰ্জ্জয়েৰ বংশধৰ বলিয়া এবং ত্ৰিপুৰ ৰাজাগণেৰ সমসাময়িক কাছাড়, শ্ৰীহট্ট এবং আসামেৰ ৰাজাগণেৰ সহিত সম্বন্ধাদি এবং যুদ্ধাদিৰ বিৱয়ও বৰাক্ৰমে বৰ্ণিত আছে।” উত্তৰ বন্ধ আৰু কোচবিহাৰ আদি ঠাইত প্ৰচলিত আগৰ দিনৰ কবিতা গীত আৰু সাঁথৰ গোটাচেৰেক মাননীয় শ্ৰীযুত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই বংপুৰ সাহিত্য পৰিষৎ পত্ৰিকাৰ পৰা ১ম বছৰৰ ৬ষ্ঠ সংখ্যা বাহোত তুলি দিছে। সেইবিলাকৰ ভাৱা যে পুৰণি অসমীয়া ভাৱা, তাক হুই কবিবৰ কাৰো সাধ্য নাই। ঠাইৰ নাটনিত আটাইখিনি তুলি দিব নোৱাৰিলোঁ। বংপুৰৰ গাঁৱলীয়া গীত এটি মাথোন তলত দেখুওৱা গল :—

“উগ্ৰসেন মহাৰাজা তিনি জগতে জানি।
তাৰ ঘৰত উপজিল কন্তা নাম দৈবকিনী ॥
কাৰ ঘৰে দিম বিয়া কন্তা বোণ্য নাই বৰ।
ৰূপ আছে বতন আছে পৰম সুন্দৰ ॥
হেন কালে চলিয়া আইল নাৰদ মুনিবৰ।
মুনিক দেখিয়া ৰাজা কৰিল সন্তাষণ ॥
বসিবাৰে দিল গুনি উত্তম আসন।
পাওঁ ধোয়াৰ আনি দিল ঝাৰিতে কৰি জল ॥

ৰাজা কইল ভাল হল মুনি ঠাকুৰ ইতি আগমন।
মোৰ ঘৰে বাড়ে কন্তা নাম দৈবকিনী ॥ ইত্যাদি ইত্যাদি

তলতে এটা শাৰী আছে :—

“পাইক পলায় ধনকো পেলায় কৰিয়া লোড়ালুড়ি”

এই শাৰীটো এনে হব লাগিছিল—“পাইক পলায় ধনকো পেলাই কৰিয়া লৰালৰি।” ওপৰত লিখা গীতটিৰ ভাৱা অসমীয়া নহয় বুলি কোনে কব? বংপুৰ জিলাত ভগদত্ত বজাৰ বংঘৰ এটি আছে আৰু সেই বংঘৰৰ পৰাই ঠাইখনৰ নাম বংপুৰ হল। জলপাইগুৰিৰ জলেশ্বৰ দেৱালয় জীতাৰি বংশৰ বজা জলেশ্বৰে সজোৱা। কনুচেং বৰপাত্ৰ ডাঙৰীয়াই মুছলমানবিলাকৰ যি আক্ৰমণত তেওঁবিলাকক কৰতোৱা পাৰ কৰি খেদি জয়ৰ চিন-স্বৰূপে নৈৰ পাৰত দ’ল আৰু পুখুৰী কৰাইছিল। আন নালাগে, চট্টগ্ৰামৰ ভাৱাটোকেই ধৰা যাওক। আমি কওঁ, সেই ভাৱাও মূলত অসমীয়া। চট্টগ্ৰামবাসীয়ে কয়—“আই কইত ন পাগাম।” বন্ধবাসীয়ে কয়—আমি বলিতে পাৰিব না।” অসমীয়াই কয়—“মই কব নোৱাৰিম।” এতিয়া ভাষাবিৎ পণ্ডিতক সোধক, চট্টগ্ৰামৰ কথা অসমীয়াৰে মিল নে বঙলাৰে মিল।

Linguistic Survey of India by G. A. Grierson C.I.E., PH.D., D.LITT., I.C.S.
পুথিৰ গৰা কেইখনমান বঙ্গদেশৰ জিলাক আৰু শ্রীলঙ্কা আৰু কাছাৰৰ ভাগৰ নমুনা তলত দিলোঁ। লগে লগে অসমীয়া তজ্জমাটিও দেখুৱালোঁ:—

(১) বংপুৰ জিলা (ৰাজবংশী ভাষা) “একজন মানুহৰ দুইকপা ব্যাটা আছিল। তাৰ ছোট কোনা উয়াৰ বাপকু কইলৈ বা মোৰ গইসা কড়িৰ ভাগ মোক দেও।” (অসমীয়া—এজন মানুহৰ দুটা পুতেক আছিল। তাৰ সৰুটোৱে তাৰ বাপেকক কলে, বোপাই মোৰ পয়চা কড়িৰ ভাগ মোক দে।)

(২) জলপাইগুড়ি জিলা—“এক জনকাৰ দুই বান্ বেটা আছিল। অম্হাৰ মধ্যত ছোট বেটা অৰ্ বাপকু কহিল কি বোলে বা হামাৰ সম্পত্তিৰ মুই যে ভাগ পাম তা তুই মোক দে।” (অসমীয়া—এজনৰ দুজন পুতেক আছিল। সিহঁতৰ মাজত সৰু পুতেকে তাৰ বাপেকক কলে বোলে বোপাই মোৰ সম্পত্তিৰ মই যি ভাগ পাম, তাক তই মোক দে।)

(৩) কোচবিহাৰ জিলা—“একজন মানুহৰ দুই কোনা বেটা আছিল। তাৰ মদে ছোটজন উয়াৰ বাপেকে কইল, বা, সম্পত্তিৰ যি হিচা মুই পাইম্ তাক মোকু দেন।” (অসমীয়া—এজন মানুহৰ দুটা পুতেক আছিল। তাৰ মাজত সৰুটোৱে তাৰ বাপেকক কলে বোপাই সম্পত্তিৰ যি হিচাপ মই পাম তাক মোক দে।)

(৪) দাৰ্জিলিং জিলা—“অ্যাক জনকাৰ দুইটা বেটা ছিল। তাৰহে বিচং ছোট বেটাটা আপনাৰ বাপকু কোহোল, গেঁ বা! ধন দৌলৎ যেই মুই পাম ত্যা মোকু দে।” (অসমীয়া—এজনৰ দুটা পুতেক আছিল। তাৰ ভিতৰত সৰু পুতেকে আপোনাৰ বাপেকক কলে, বোপাই ধন দৌলত যি মই পাম তাক মোক দে।)

(৫) ঢাকা জিলা—“অ্যাক জনৰ দুইডী ছাওয়াল আছিলো। তাগো মৈন্দে ছোটডি তাৰ বাপেৰে কৈলো, বাবা, আমাৰ ভাগে যে বিত্তি ব্যাসাদ্ পৰে তা আমাৰে ছাও।” (অসমীয়া—এজনৰ দুই লৰা আছিল। তাৰ মাজত সৰুটিয়ে তাৰ বাপেকক কলে, বোপাই, মোৰ ভাগত যি ধন-বিত পৰে তাক মোক দে।)

(৬) ময়মনসিংহ জিলা—“এক জনৰ দুই পুং আছিল। তাৰ ছুড় পুতে বাপেৰে কইলো ৰাজি! মাল ব্যাসাতেৰে যে বখৰা আমি পাইবাম্ তা আমাৰে দেউখাইন্।” (অসমীয়া—এজনৰ দুই পুতেক আছিল। তাৰ সৰুটো পুতেকে বাপেকক কলে, বোপাই মাল-মাত্ৰাৰ যি ভাগ মই পাম তাক মোক দেচোন।)

(৭) ত্ৰিপুরা জিলা—এক বেটাৰ দুই পুং আছিল। তাৰাৰ মাইজে হকলা তাৰ বাপ্ৰে কইল্ বাবুও! মালামাল বেতান আমি পায়াম্ হেতান আমাৰে দেও।” (অসমীয়া—এটা মানুহৰ দুই পুতেক আছিল। তাহঁতৰ মাজত সৰুটোৱে তাৰ বাপেকক কলে বোপাই মালামাল যিখিনি মই পাম সেইখিনি মোক দে।)

(৮) নোয়াখালি জিলা—“এক শকসেৰ্ দুই বেটা আছিল। তাৰেৰ মধ্যে ছোট বেটা বাপেৰে কৈল, ৰাজি, মাল মাত্ৰা বা আনাৰ হিচায় পৰে তা আমাক দেন।” (অসমীয়া

বেণুধৰ বাজখোৱা

—এক মানুহৰ দুই পুতেক আছিল। তাৰ মাজত সৰু পুতেকে বাপেকক কলে, বোপাই মাল মাত্ৰা যি মোৰ হিচাপত পৰে তাক মোক দিয়ক।)

(৯) বাথৰগঞ্জ জিলা—“একজন মানুহৰ দুগুণা পোলা আছিল। তাৰ গো মध्ये ছোটগুণা হেৰ বাপৰে কৈল বাবা বিত্তেৰ যে ভাগ মই পাম তা মোৰে দেও।” (অসমীয়া—এজন মানুহৰ দুটা পুতেক আছিল। তাৰ মাজত সৰুটোৱে তাৰ বাপেকক কলে বোপাই ধন-বিতৰ যি ভাগ মই পাম তাক মোক দে।)

(১০) খুলনা জিলা—অ্যাক জোন মানুহৰ দুই ছাওয়াল ছিলো। তাৰ মধ্যে ছোট জোন তাৰ বাপৰে কলে, বাপ, আমাৰ ভাগে যে জিনিষ পৰে, তা আমাৰে ছাও।” (অসমীয়া—এজন মানুহৰ দুই লৰা আছিল। তাৰ মাজত সৰুজনে তাৰ বাপেকক কলে বোপাই মোৰ ভাগত যি বস্তু পৰে, তাক মোক দে।)

(১১) বশোহৰ জিলা—এক জোনেৰ দুট ছল ছিল। তাৰ গো মোদ্দি ছোট জোন তাৰ বাপৰে কলে বাবা! জমাজুমিৰ যে ভাগ আমি পাব তা আমাৰে ছাও।” (অসমীয়া—এজনৰ দুটা লৰা আছিল। তাৰ মাজত সৰু জনে তাৰ বাপেকক কলে বোপাই থাৱৰ-অথাৱৰ সম্পত্তিৰ যি ভাগ মই পাম তাক মোক দে।)

(১২) চট্টগ্রাম জিলা—এগুয়া মানুহেৰ দুয়া পোয়া আছিল। ছোড়ুয়া তাৰ বায়েৰে কইল বায়াজি আৰ হিচ্ছাৰ সম্পত্তি আয়ে দেয়া।” (অসমীয়া—এজন মানুহৰ দুই পুতেক আছিল। সৰুটোৱে তাৰ বাপেকক কলে বোপাই মোৰ হিচাৰ সম্পত্তি মোক দে।)

(১৩) শ্রীহট্ট জিলা—“কোন মানুহৰ দুই পোয়া আছিল। তাৰেৰ মধ্যে ছোটটী বাপৰে কহিল, বাবা বিষয়ৰ যে অংশ আমাৰ বাটে পৰে আমাৰে দেও।” (অসমীয়া—কোনো মানুহৰ দুই পুতেক আছিল। সিহঁতৰ মাজত সৰুটিয়ে বাপেকক কলে বোপাই বিষয়ৰ যি অংশ মোৰ ভাগত পৰে মোক দে।)

(১৪) কাছাৰ জিলা—“একজন মানুহৰ দুগুয়া পুয়া আছিল। তাৰ মাৰো ছোটটায় বাপৰে কৈল বাবা, আমাৰ হিচ্ছাত সামানৰ যে বাট পড়ে হি বাট আমাৰে দেও।” (অসমীয়া—এজন মানুহৰ দুটা পুতেক আছিল। তাৰ মাজত সৰুটোৱে বাপেকক কলে, বোপাই মোৰ হিচাত সখলৰ যি ভাগ পৰে সেই ভাগ মোক দে।” এতিয়া বুজিবলৈ কাৰো বাকী নাথাকিব যে বঙ্গদেশৰ বহু ঠাইৰ ভাষাৰ গুৰি অসমীয়া। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গনেতা ছাৰ প্রফুল্লচন্দ্ৰ ৰায় মহোদয়ে জানিগুনিয়েই তেজপুৰৰ ছাত্র-সম্মিলনত কৈছিল :—

“If some Assamese scholars now get up and say that it is the Bengalee who has borrowed his prose from Assamese literature and enriched his own, it will be very difficult to dislodge him.”

অসমীয়া ভাষাটো শ্রীহট্ট, কাছাৰ, পূৰ্ববঙ্গ, উত্তৰ বঙ্গ আদি ঠাইলৈ কোনটো বাটেদি কেনেকৈ বাগৰি গৈছে, সেই কথা ঈশ্বৰে কৰিলে বিস্তাৰিতৰূপে তন্ন-তন্নকৈ ভাঙি-পাতি দেখুৱাবৰ মন থাকিল। ‘Notes on the Sylhettee Dialect’ পুথিত শ্রীহট্টৰ ভাষাৰ বিষয়ে বহুলাই লিখা হৈছে। তাত যিবিলাক কথা ফহিয়াই দেখুওৱা হৈছিল,

সেইবিলাক কথা কোনোজনে খণ্ডন কৰিব নোৱাৰিলে। 'সুৰমা' পত্ৰিকাত যি অল্প সমালোচনা বুলি ওলাইছিল, Times of Assam কাকতে তাৰ যথাবোগা উত্তৰ দি চুহা চাই সোপা দিলে। উক্তৰ গ্ৰীয়াচন চাহাবে শ্ৰীহট্টৰ মাত-কথাৰ বিষয়ে লিখিছে :—

"The dialect spoken in Sylhet Town and in the North and North-East of the District is that which the Europeans call Sylhettia. Natives do not use this title. They call it Jaintiapuri, Purba Srihattiya or Ujania. The latter means the language of the upper country. It is estimated that, of the 2,033,000 speakers of Bengali in Sylhet 678000 use this dialect."

প্ৰকৃততে উজনীয়া বুলিলে অসমীয়া বুজায়। গুৱাহাটী আদি নামনি অসমৰ মানুহে ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ আদিৰ মানুহক এতিয়াও উজনীয়া বোলে। ভাঙৰ গ্ৰীয়াচন চাহাবে আক লিখিছে :—

"The language spoken by the inhabitants of Eastern Sylhet is not intelligible to the natives of Central or Northern Bengal.....There are some peculiarities of pronunciation which renders it unintelligible to strangers. The inflections also differ from those of regular Bengali, and in one or two instances assimilate to those of Assamese."

গুৱালপাৰা জিলাৰ খাচ্ অধিবাসী হৈছে ৰাজবংশী, ৰাভা, কছাৰী আৰু কোচ ইত্যাদি। তেওঁবিলাক যে অসমীয়া আৰু তেওঁবিলাকৰ ভাষাও যে অসমীয়া সেই কথা নকলেও হব। তেওঁবিলাকৰ পূৰ্বে ভাষাৰ গঢ় সুকীয়া আছিল। অসমীয়া সাহিত্যৰ এটা কথা আছে 'সি কোনোবা ধুমুনী পালেগৈ'। ইয়াৰ অৰ্থ, সি বহু দূৰ পালেগৈ। ধুমুনী ধুবুৰীৰ অপভ্ৰংশ। ধুবুৰী অসমৰ পশ্চিম সীমা নোহোৱা হলে, এনে বাক্য ব্যৱহৃত নহল-হেঁতেন। যদি ধুবুৰী বঙ্গৰ পূব সীমা বুলি ধৰি অৰ্থ কৰিব খোজে, সেই পিনে চালেও সুবিধা নহয়, কিয়নো তেতিয়া আচল গুৱালপাৰা মহকুমাটিয়েই বঙ্গৰ পৰা বাদ পৰি অসমত সোমাই যাব। কছাৰী আৰু কোচ বুৰঞ্জী পঢ়ি চালেই তেওঁবিলাক বঙালী নে অসমীয়া বুজিব পৰা হব। কছাৰী ৰাজ্যৰ পূব সীমা দিখৌ নৈ আৰু পশ্চিম সীমা কলং নৈ আছিল। ডিমাপুৰ কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল। ডিমাপুৰ হিড়িম্বপুৰৰ অপভ্ৰংশ, এই কথা সৰ্ববাদীসন্মত। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দত আহোম ৰজাৰ আক্ৰমণত কছাৰী ৰাজ্য ছেদেলি ভেদেলি হোৱাত, কছাৰীবিলাকে পশ্চিমলৈ যাবলৈ ধৰিলে আৰু কাছাৰ, গোৱালপাৰা, বংপুৰ আৰু অত্যান্ত দেশত উপনিবেশ পাতিলে। কিন্তু তেওঁবিলাকে অনেক কাললৈকে আহোম ৰজাক কৰ-কাটল দি আছিল। তেওঁবিলাকৰ শাসন-কাৰ্য্যও আহোম ৰজাৰ দ্বাৰা নিযুক্ত আমোলাৰ দ্বাৰা চলিছিল। কছাৰীবিলাকে পোন-প্ৰথমে চীন দেশৰ য়াংচিকিয়াং আৰু হোৱাংছো নৈৰ মাজৰ ঠাইৰ পৰা জুম পাতি অসমলৈ আহিছিল বুলি জনা যায়। হিড়িম্বাৰ গৰ্ভত ভীমসেনৰ ওৰসেৰে ঘটোৎকচৰ জন্ম হয়। এই ঘটোৎকচে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত কিমান বীৰত্বেৰে যুদ্ধ কৰি কুৰু-সেনা বধ কৰি সমুগ্ধ সংগ্ৰামত প্ৰাণ এৰিলে, মহাভাৰতৰ পাঠক মাত্ৰেই সেই কথা জানে। এতিয়াও কছাৰীবিলাকৰ মাত সেই ভোক্তোপা

আছে। বুৰোণৰ মহাযুদ্ধত কছাৰী সেনাই কেনে বাৰত দেখুৱালে, তাক সকলোৱে জানে। মহাযুদ্ধত লিখ্ত এজন ইংৰাজ অফিচাৰে লিখিছে :—

“I am very pleased with the Jharuas. The name of one has been put up for the Order of Merit for gallantry in going out under close fire to destroy the enemy's wire and also to put up our own. They are very intelligent and excellent soldiers.”

চুটীয়া ভাষা আৰু বড়ো ভাষাৰ ভিতৰত বহু সাদৃশ্য আছে। চুটীয়াৰে কিছুমান আহোমৰ ভিতৰত গণ্য হৈছে। তেওঁবিলাকে নিজক আহোম চুটীয়া বুলি চিনাকি দিয়ে। কিছুমানে হিন্দু চুটীয়া নাম লৈছে। যেনে তেনে প্ৰকাৰে কছাৰীবিলাক অসমীয়া জাতিৰ মজ্জাগত। শদিয়াৰ ভীষক ৰজাকো কছাৰী ৰজা বোলে। সেই ভীষকৰ জীয়ৰী কাম্বীক কৃষ্ণই বিয়া কৰিছিল। শ্ৰীকৃষ্ণক ইথৰ বোলে। তেনেহলত স্বয়ং শ্ৰীকৃষ্ণে কছাৰী ৰজাৰে সহক পাতিলে—অকল সেয়ে নহয়, সহক পাতি সেই কছাৰী জীয়ৰীক পাটৰাণী কৰি অজ্ঞাত মহিষীৰ আগত আনন দিছিল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধে উষাক তেনে সন্মান দেখুৱাইছিল। প্ৰকৃত পক্ষে কছাৰী জাতি অসমীয়া নহয় বুলি কোনে কব? আহোমক অসমীয়া নহয় বুলি জানো কব পাৰে? কছাৰীবিলাক আহোমৰ পূৰ্বে আহিছিল আৰু বহু শতাব্দী অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল। আহোমৰ দৰে তেওঁবিলাকেও অসমীয়া ভাষা গ্ৰহণ কৰি অসমীয়া জাতিৰ ভিতৰত ভুক্ত হৈ গল। তেওঁবিলাক বঙ্গদেশৰ পৰা বা তাৰো পশ্চিমপৰা অহা মানুহ নহয়। তেওঁবিলাকেও আহোমৰ দৰে পাটকাই পৰ্বতেদিহে সোমাইছিল। পিচত আহোমে সোমাৰ বণ্ড অধিকাৰ কৰাত তেওঁবিলাক মধ্য অসমলৈ লৰিল। কছাৰীবিলাক জাতি পুৰণি জাতি আৰু আহোমতকৈও সম্ভৱতঃ অধিক কাল ৰাজত্ব কৰিছিল। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁবিলাকৰ কীৰ্ত্তিকলাপ আৰু বুৰঞ্জী আদি কালৰ গৰ্ভত লুপ্ত হ'ল। এতিয়া অনুসন্ধান কৰিলে বহু লাগতিয়াল তথ্য যে আৱিষ্কৃত নহ'ব, এনে কথা কব নোৱাৰি। কোনো কোনো ঠাই এতিয়াও কছাৰীবিলাকৰ নামেৰে সংশ্লিষ্ট আছে। অসমীৰ ভাষাত ‘ঝাৰ’ বা ‘জাৰণি’ বুলিলে ‘হাবি’ বুজায়। এই শব্দৰ পৰা ‘ঝাকৰা’ নামৰ উৎপত্তি হৈছে। চিপাঝাৰ, হালধিঝাৰী ঝাৰ ইত্যাদি ঠাই ‘ঝাকৰা’ নামেৰে সম্পৰ্ক আছে। কছাৰী ভাষাত ‘দি’ বুলিলে ‘পানী’ বুজায়। সেই ‘দি’ শব্দ বহুত নৈৰ নামৰ আগত সংযুক্ত আছে; যেনে—দিবং, দিক্ৰং, দিখৌ, দিহিং, দিবাং, দিফলু দিজৈ ইত্যাদি। মহামাত্ৰ গেইট চাহাৰে এই বিষয়ে লিখিছে :—

“The Ahoms ruled in Assam for seven hundred years, but the word for river (Nam) occurs only in a few instances in the extreme east i.e. Namrup, Namtrik and Namsang. They called the Dikhu the Namchu, but the earlier Kachari name has survived in spite of them. The Ahoms of course were relatively few in numbers, but they were the dominant race; and the fact that, compared with the Bodo tribes, they have left so few marks on the topography of the country may perhaps be taken to show that the period for which the latter were supreme was far larger than that for which the Ahoms are known to have ruled.”

২৩৪

গুৱালপাৰা জিলাৰ অধিবাসীসকলে বঙালী ভঙ্গলোকেৰে কথা পাঠোঁতে বঙলা ভাষাৰে কথা পাতে ন'চা, কিন্তু সেই বঙলা কেতিয়াও শুদ্ধ বঙলা নহয়। তেওঁবিলাকে কেতিয়াও যথেষ্ট কথা পাতে ন'চা, কিন্তু সেই বঙলা কেতিয়াও শুদ্ধ বঙলা নহয়। তেওঁবিলাকে কেতিয়াও যথেষ্ট কথা পাতে ন'চা, কিন্তু সেই বঙলা কেতিয়াও শুদ্ধ বঙলা নহয়। তেওঁবিলাকে কেতিয়াও যথেষ্ট কথা পাতে ন'চা, কিন্তু সেই বঙলা কেতিয়াও শুদ্ধ বঙলা নহয়।

তেওঁ আন ঠাইত লিখিছে :—“একটি হলে শব্দৰ নামক কবিৰ কথাও ভণিতাৰ পূৰ্বে দুই হয় কথা :—হয় হয় স্তায় শব্দৰ পূৰ্ণকাম। কীৰ্ত্তনৰ ছন্দে বিবচিত্ত গুণ নাম।” হয়, হয় যি শব্দব্দেৰ কোন, সেই কথাৰ ভূ নাপায়, তেওঁ বায় সাহিত্যৰ আলোচনা কৰিবলৈ ! ইমানতো তেওঁৰ হ'চ নহল নে যে অনন্ত বঙালী নহয়। যিজন মহাপুৰুষক বন্দনা কৰি কবিয়ে এখন বামাৰণ লিখিছে সেই মহাপুৰুষৰো নাম নাজানে। এনেকুৱা হোলোঙাৰে কাণ বিকোৱা কথা কোনোবাই শুনিছে নে? আৰু উক্ত বাবুৰে লিখিছে :—সংস্কৃতৰ বহুায়তনত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া তিনি অল্পবাদটি সৰস ৰাখিয়াছেন, ইহা তাহাৰ বাহাদুৰী বটে।—অনন্ত বামাৰণ জটিল, চুকহ-শব্দবহুল, কিন্তু সংক্ষিপ্ত ও কবিত্বপূৰ্ণ। ভাষাৰ বন্ধুৰতা হেতু সে কবিত্ব সহসা আৱিষ্কৃত না হইলোও একটু ভাবিয়া পড়িলে পুথিখানি বেশ ভাল বোধ হইবে।” ইয়াৰ দ্বাৰা স্বীকাৰ কৰা হৈছে যে অসমীয়া ভাষা নিভাঁজ আৰু বঙলাৰ দৰে জোটা-জোটে সংস্কৃত শব্দাৱলীৰ আভাৱ নাই। অসমীয়া ভাষা অসমীয়া মানুহৰ জাতীয় ভাষা; কেৱল শিক্ষিত লোকৰ সাম্প্ৰদায়িক ভাষা নহয়। অসমীয়া ভাষা অসমৰ প্ৰচলিত ভাষা,—ই ঊনবিংশ শতাব্দীৰ কমাৰ-শালৰ ভাষা নহয়। পুথিখনিৰ দুই এটি পদ তুলি দিলোঁ :—

“উদবিগ্ন মনে সিতা বোলে খৰ কৰি।
তপসি নহিকো মঞি জানিবা সুন্দৰী ॥
* * *
হেনয় বাৰণ আসি ভৈলোঁ তবু পাৰ।
ৰামক তেজিয়া বাকৈ মোতে কৰ আৰ ॥
* * *

নিকোঁট গোটেৰ তোৰ এতমান সাৰ।
চুকৰ ডাকুলি হুঁয়া গঙ্গা স্নানে জাৰ ॥
বাঘৰ ভাৰ্যাত তৌহোৰ ভৈল মন।
তিখাল খাতাত জিহ্বা ঘষস দুৰ্জন ॥
আনে বহুতৰ বাক্য বুলিলত আই।
সংক্ষেপ পদত ঠিক দিবেছ জুআই ॥

চূৰ্ত্তাপ্যবশতঃ দীনেশ বাবুৰে ওপৰৰ পদ কেইফাকিৰ অৰ্থ নিদিলে। তেওঁৰ ব্যাখ্যাটো পোৱা হলে আমাৰ গল্পৰ বহুবাটো উলিয়াব গৰা গলহেঁতেন। পদটি অসমীয়া আৰু বাৰে-পাচি তুল কৰি বঙলাত লিখিছে। শুদ্ধ পদটি এনেকুৱা হয় :—

উদবিগ্ন মনে সীতা বোলে খৰ কৰি।
তপসি নহিকো মঞি জানিবা সুন্দৰী ॥
* * *
হেনয় বাৰণ আসি ভৈলোঁ তবু পাৰ।
ৰামক তেজিয়া বাকৈ কৰ মোতে আশ ॥
* * *

নিৰ্গত গোটেৰ তোৰ এতমান সাঁস।
চুকৰ ভেকুলী হুঁয়া গঙ্গা স্নানে যাঁস ॥
বাঘৰ ভাৰ্যাত তৌহোৰ ভৈল মন।
তিখাৰ খাতাত জিহ্বা ঘষস দুৰ্জন ॥
আনো বহুতৰ বাক্য বুলিলন্ত আই।
সংক্ষেপ পদত অধিক দিবে হুজুয়ায় ॥

আমাৰ বন্ধুৰে সঁচাকৈ “চুকৰ ডাকুলি” হৈ কলিকতালৈ গঙ্গা স্নান কৰিবলৈহে গৈছে। সমালোচক মহাশয়ে আৰু এটি সুন্দৰ কথা লিখিছে :—“অনন্ত বামাৰণ, পৰাগলী মহাভাৰত প্ৰভৃতি গ্ৰন্থ আমাদেৰ চক্ষে ধৰ্ত্ত। এই সকল কবিই ৰাজালা ভাষাৰ গঠন কৰিয়াছেন।” যি হওক, বঙলা ভাষা যে অনন্তকন্দলিৰ নিচিনা কামৰূপৰ মানুহে সৃষ্টি কৰিছে, এই কথা বহুভাৱাৰিৎ মহাপণ্ডিতে দেখোন নকৈ নোৱাৰিলে। এটা কথা কবলৈ থাকিল। আন ত্ৰিগাৰ নাম নলৈ শ্ৰীযুক্ত ‘বাবু’ৰে শ্ৰীহট্ট আৰু ত্ৰিপুৰা জিলাৰ নাম ললে কিয়? এই

হুই মিলাব ভাষা প্রকৃততে অসমীয়া। এই বিষয় তেখেতৰ মনত একেৰি গাজিছে নে কি ? “আজ যদি ত্ৰিপুরায় কিংবা শ্ৰীলঙ্কাত তদেশীয় প্রাদেশিক ভাষাৰ আধিপত্য হয়”—প্রাদেশিক ভাষাৰ আধিপত্য কেনেকৈ হয় ? সেই প্রদেশৰ মাতৃহে আমাৰ ভাষা অসমীয়া বুলি কলে দীনেশ বাবুৱে তেওঁবিলাকৰ হাতত কেনেকৈ ধৰিব ? যদি প্রকৃততে তেওঁবিলাকৰ ভাষা বঙলা, তেনেহলে নো তেওঁবিলাকে অসমীয়া বুলি কিয় কবলৈ যাব ? ভাষাৰ বিশেষত্ব কি, দীনেশ বাবুৱে তাৰ কিবা বাতৰি ৰাখিছে নে ? অবুজনক বুজোৱা আৰু চেকুৱা ঠাৱি সিজোৱা সমান। সেই দেখি ইয়াতে ক্ষান্ত দিলোঁ।

গুৱালপাৰাৰ কছাৰীবিলাকে বঙলা কব পাৰে। তেওঁবিলাকৰ এইটোৱেই বে ডাঙৰ, জগৰ এনে নহয়। তেওঁবিলাকে আন আন কেইবাটাও ভাষা কব পাৰে।

E. C. Stuart Baker চাহাবে “Historical and Descriptive Accounts of Kachari Tribes” পুথিত লিখিছে :—“The Cachari is a wonderful linguist, and whilst the majority speak two or even three languages, many speak four or five and not only speak them, but speak them well.”

কছাৰীবিলাকক যেনেকৈ বঙালী বুলি প্রতিপন্ন কৰিবলৈ বঙালী ককায়ে ভাৰতবাসী দেখুৱাইছে, উজানৰ অধিবাসীসকলকো সেইদৰে একালত তাকে কৰিছিল। তেওঁবিলাকে উজানত বঙলা ভাষা চলাই দিছিল। আদালতত বঙলা চলাই দিলে, স্কুলত বঙলা চলালে। বঙ্গ ভাষা সাধুভাষাৰূপে থিয় দিলে। যেতিয়া মহাত্মাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান পাছৰীসকলে অসমীয়া ভাষাত ‘অৰুণোদয়’ কাকত উলিয়ালে, উজনিয়াসকলে মাতৃভাষা আদালত আৰু স্কুলত চলাবলৈ কাৰবাৰ কৰিলে, কিন্তু লিখিবলৈ গলে বাৰে-পাচি বঙলুৱা শব্দ মিহলি কৰি লিখা অভ্যাসটি বেগতে এৰিব নোৱাৰিছিল। ‘অৰুণোদয়’ৰ সম্পাদকলৈ তেওঁবিলাকে অসমীয়া ভাষাৰ প্রচলনৰ নিমিত্তে বিখনি চিঠি লিখিছিল, সেইখনি চিঠি পঢ়িলে আমাৰ হৰ্ষ-বিবাদ উপস্থিত হয়। তথাপি সেই লিখাত অসমীয়া হাড়, মগজু আৰু তেজ আছে। তাৰ ভিতৰৰ এজন লোক আজিও জীৱিত আছে আৰু এজন মোৰ নিজৰ দৰাইদেও ৬গঙ্গাবাম দত্ত। এওঁ পিচতহে ‘ৰাজখোৱা’ লিখিবলৈ ধৰিলে। অসমীয়া কায়স্থসকলে পোন-প্রথমে ‘দত্ত’ লিখিছিল ; সেই দেখি এই চিঠিতো দত্ত ভাষা ব্যৱহৃত হৈছিল, এনে অনুমান হয়। নহলে চিঠিখনি বঙালী উকিলে পাই ‘গুৰু’ কৰি দিছিল। চিঠিখনি ভাষা অৰু বানান লৰচৰ নকৰাকৈ তলত তুলি দিলোঁ। :—

আসাম জাতিৰ নিমিত্তে আসাম ভাষা।

মহামহিম শ্ৰীযুক্ত অৰুণোদয় সম্পাদক মহাশয় গুণাৰ্ণবেষু।

আমাৰ তলৰ প্রাৰ্থনাটি অনুগ্রহ কৰি আপোনাৰ দেশহিতৈষী পত্ৰিকাত স্থান দিলে কৃতকাৰ্য্য লাভি। আমি ক্ৰমে২৩ খন সম্বাদপত্ৰত অসমীয়া ভাষা প্রচলিত কৰাৰ বিষয় আলোচনা হৈছে বুলি দেখি, কিন্তুছো কৰ্মিশ্বনৰ অকিচৰ বঙালী বাবু কয়কজন অসমীয়া ভাষা নাই বলিয়া একেবাৰেই উড়াইয়া দিছে। কি আশ্চৰ্য্য। আসাম দেশ বলিয়া দেশ এখন আছে, কিন্তু ভাষা নাই। সকল ভাষাৰ মূল সংস্কৃত, সংস্কৃতৰ পৰাই বঙালী অসমীয়া ইত্যাদি অনেক ভাষা নাহিব হৈছে, তাকে অতি নিগুঢ়ৰূপে ভাবি চালে পাই

আৰু যি দেশত যি ভাষা, সেই দেশত সেই ৰকমৰ ভাষা আৰু বিজ্ঞানীয় কামকাৰ্য্য ইত্যাদিত চালালে ৰাজকীয় কাৰ্য্যকাৰক সকলৰ আৰু পাঠশালাৰ ছাত্ৰগণৰ কত লাভে উন্নতি হ'বে, ভাবি চালে পাৰা যায়। ভাব কৰো, এখন ৰাজকীয় কাৰ্য্যকাৰকসকলে আদালতে চলোঁ হোৱা ভাষাৰ শাল-তামামি সিমাৰি ইত্যাদি অল্প লেখকে সে জানে। যি কয়েক জনে জানে তাহাৰও অল্প অল্প তলৰ ক্লাৰ্ক সকলোকে জানিব না দিয়া অতি গোপনে কৰে, ইয়াৰ কি কাৰণ আৰু নিজ মাতৃভাষা দ্বাৰা সকল বিষয় চলন কৰা হইলে সকল লোকে বুজিব পাৰে এজনে নিজকে সাহায্য কৰিব পাৰে। আৰু এই বিষয়ে অনেক গুনিছোঁ যদি কোনো আদালতৰ বৰ আশোলা বেমাৰি কি ছুটিত থাকে তখন হইলে শালতামামি ইত্যাদি দিয়া বৰ কঠিন হয়, কাৰণ কাম তিনি না কৰিলে অল্প কোনেও নাজানাত, অনেক দিন বিলম্ব হয়। সময়ত কখনও কাগজ পত্ৰ পঠাবাৰ নাপাৰে ইত্যাদি অনেক বিষয়ত হানি হৈছে; এই নিমিত্তে গতা দুই হেতু দেখাই। ১। আসাম দেশী যি সকল বালক স্কুলতে পঢ়িছে, শীঘ্ৰ পাৰগ হ'ব নাপাৰা নোৱৰাৰ না কি কাৰণ ইয়াৰ কাৰণ এই, প্ৰথমে পঢ়িলেই স্কুলতে বহুলা কিতাপ দেয়, সেই কিতাপ কেৱল ময়নাক জ্বাৰ পড়ে, তাৰ অৰ্থ মৰ্ণ একটোও নাজানে। যদি মাতৃ ভাষা অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষা পড়া না হইতে, নিতান্ত দীঘ্ৰে ২ বিছাৎ পাৰগ হইয়া ইংৰাজি পঢ়িবৰ উদ্যোগ পাইয়া অল্পকালেতে নিয়মিত পৰীক্ষা দিয়া জ্ঞান ও বিছাৎ পাৰগ হইত, সেই বিষয় দেশৰ অনেক উন্নতি হ'বে। ২। ৰাজকীয় কাৰ্য্যকাৰক সকলে যদি অসমীয়া ভাষাৎ সকল কাম চলাব পাৰিলে, নিজ কৰ্মত দীঘ্ৰে পাৰ্গ হৈ আপোন ২ অধিকাৰক সদাই সন্তুষ্ট ৰাখি, দেশৰ আৰু নিজৰ উন্নতি কৰিব পাৰিত। ৩। উকিল মোক্তাৰ। লোকে আপোন মাতৃ ভাষাৎ আইন পঢ়িয়া কাৰ্য্য চালাব পাৰিলে নিতান্ত দেশৰ অনেক উন্নতি হ'ব পাৰিব এখন অসমীয়া উকিল প্ৰায় বহুলা আইনৰ ভাৰ উত্তমৰূপে বুঝে না। সময়ত পৰাস্ত হয়। এই কাৰণে মাতৃভাষা না চলতে অনেক ২ বিষয় হানী হৈছে, তাকে বাহুল্য ভয়ে ইয়াতে এৰিলাম। প্ৰাৰ্থনা কৰী, যেন লেপ্টেনেণ্ট গবৰনৰ বাহাদুৰ সাহাবে আমাৰ মামৰা দেশৰ পিতৃ মাতৃ হৈয়া এই ভাষা প্ৰচলিত কৰাইয়া দেশৰ উন্নতি কৰেন। কাৰ আগে কান্দিব কে গুনিব, তিনি বিনে অল্প কেহ নাই, তিনি সকলৰ মূল। এই বিষয়টি তলেতে স্বাক্ষৰ কৰা ভৃত্য সকলে একত্ৰ হইয়া এটা সভা স্থাপন কৰিয়া আলোচনাতে মাতৃ ভাষা নাহোৱাতে অনেক হানী, চলিলে অনেক উপকাৰ হ'বে যেন দেখি কৰযোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলাম।

শ্ৰীডিহেশ্বৰ শৰ্মা বড়ুয়া হেড ক্লাৰ্ক

" স্বৰূপচন্দ্ৰ দেওয়ান

" বৃকোদৰ শৰ্মা খাজাঞ্চি

" দীননাথ শৰ্মা মহৰি

" জীৱকান্ত শৰ্মা সেবেস্তাদাৰ

" আকৰোজ আমীন

" সোণাৰ গগৈ ক্লাৰ্ক

শ্ৰীমোমেশ্বৰ শৰ্মা বড়ুয়া

" মদন মোহন ঘোষ দাওয়ান

" ধৰ্মেশ্বৰ শৰ্মা বড়ুয়া ক্লাৰ্ক

" কাকায়ৎ উল্লা হেড মহৰেব

" চন্দ্ৰনাথ দাস ক্লাৰ্ক

" গঙ্গাৰাম দত্ত হেড মহৰেব

" ডিহেশ্বৰ শৰ্মা হেড মহৰি

নাঞ্জিৰা ৮৭

তাং ৩ এপ্ৰিল

নিতান্ত অহুগত ভৃত্য

শ্ৰীসোমেশ্বৰ শৰ্মা বড়ুয়া

এই চিঠি লিখা চনটো মৰি গল বাবে দিব পৰা নহল, কিন্তু সেই সময়ৰ চৰকাৰী চিঠি-পত্ৰৰপৰা বুজা যায় যে, এই চিঠি ইং ১৮৭৫ চনত লিখা হৈছিল। এই চিঠিৰ ফল ধৰিল। গুৱালপাৰাবাসীয়ে ইয়াতকৈ ভাল অসমীয়া লিখিব পাৰে। আশা কৰো, তেওঁ বিলাকৰ চেষ্টা সৰ্ব্বতোভাৱে ফলৱন্তী হব।

কোচবিলাকৰ কথা কবলৈ গলে এই দুখৰ দিনতো আমাৰ হিয়া নাচি উঠে। কোচবিলাক অসমৰ শীৰ্ষস্থানীয়। এতিয়াও আমি তেওঁবিলাকক ওখ আসন দিওঁ। কোচবিহাৰাধিপতিক যদিও বঙালীয়ে গ্ৰাস কৰিলে, তথাপি আমি তেওঁক সদায় অসমীয়া বুলিয়েই ধৰিম। গোঁহাইকমলা আলি কোচবিহাৰৰ সীমাৰ পৰা আহোম ৰাজ্যৰ সীমালৈকে বিস্তৃত আছিল। এই আলিৰ চিন ঠায়ে ঠায়ে আজিও দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোচবিহাৰৰ মাহুহবিলাক আজিও অসমীয়া মাহুহৰ নিচিনা। তিবোতাবিলাকে অসমীয়া তিবোতাৰ দৰে বুকুত মেথনি মাৰে; হাতত মুঠিখাক আৰু কাণত থুৰীয়া বা কৰীয়া পিন্ধে। টৰচা নৈৰ সিপাৰে এখন মহাপুৰুষীয়া ধান আছে তাত কামৰূপৰ বামুণে কাম কাজ চলায়। সার্কভোম ভট্টাচাৰ্য্য অসমীয়া পণ্ডিত আছিল। তেওঁক কোচবিহাৰৰ সভাপণ্ডিত নিযুক্ত কৰা হৈছিল। সুপ্ৰসিদ্ধ বহুদানন্দ ভট্টাচাৰ্য্যে বঙ্গ, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ পণ্ডিত সকলক পৰাস্ত কৰি শ্বাৰ্ত্তমত প্ৰবৰ্ত্তন কৰিলে। পিছত কোচবিহাৰলৈ আহি সার্কভোম সভাপণ্ডিতৰ বৈণীয়েকৰ হাতত পৰাস্ত হৈ উলটি গল। তেওঁ কোচবিহাৰ পোৱাৰ পূৰ্বতেই সার্কভোম ভট্টাচাৰ্য্যৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি হৈছিল। অসমত প্ৰাচীন মতেই প্ৰবল থাকিল। শঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ অধিকাংশ কাল কোচবিহাৰত অসমীয়া পুথিৰে ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰ কৰিছিল। কোচবিহাৰবানী অসমীয়া নোহোৱা হলে, তেওঁবিলাকে কোচবিহাৰত ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰ কৰিবলৈ নগলহেঁতেন আৰু গলেও অসমীয়া ভাষাৰে ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰ নকৰিলেহেঁতেন। কোচ ৰাজবংশৰ আদি পুৰুষ কামৰূপৰ হাজোত আছিল। তেওঁৰ হীৰা আৰু জীৰা নামেৰে দুজন পুতেক আছিল। হীৰাৰ পুতেকৰ নাম বিণ্ড আৰু জীৰাৰ পুতেকৰ নাম শিণ্ড আছিল। পিচত পৰাক্ৰমী হৈ তেওঁবিলাকে বিশ্বসিংহ আৰু নিৰসিংহ নাম ললে। খুটাঘাট পৰগণাৰ চিকণগ্ৰামত বিশ্বসিংহৰ জন্ম হয়। তেৱেঁই বৰনদীৰপৰা দিনাজপুৰলৈকে ৰাজ্যবিত্তাৰ কৰি বিশাল কোচৰাজ্য স্থাপিত কৰে আৰু চিকণগ্ৰামৰপৰা ৰাজধানী কোচবিহাৰলৈ তুলি নিয়ে। বিশ্বসিংহৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ নৰনাৰায়ণ ৰজা। নৰনাৰায়ণৰ ভায়েক চিলাৰায়। নৰনাৰায়ণৰ পুতেক লক্ষ্মীনাৰায়ণ পচিমে ৰজা হল, আৰু চিলাৰায়ৰ পুতেক বহুৰায় পূবে ৰজা হল। আজি কালিৰ কোচবিহাৰৰ ৰজা লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ বংশ-সম্ভূত মাননীয় চুডমাৰ্শন চাহাবে তেওঁৰ ‘অসমীয়া ভাষাৰ টোকা’ত লিখিছে:—

“The country may be defined as extending over an area which roughly includes the modern Brahmaputra Valley, Bhutan, Rangpur and Cooch Behar.”

নৰনাৰায়ণ ৰজা বিজোংসাহী পুৰুষ আছিল। তেওঁ প্ৰকৃততে 'অসমৰ বিজয়াদিত্য।' তেওঁৰ ৰাজসভাতেই সংস্কৃত বঙ্গমালা ব্যাকৰণৰ অসমীয়া ভাৱনি হৈছিল। তেওঁৰ 'আজা-মতে ৰামসৰস্বতীয়ে মহাভাৰত অসমীয়ালৈ ভাঙে। তেওঁ এই কামৰ নিমিত্তে গোড় দেশৰ আৰু কামৰূপৰ সকলো গণিতকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। বঙ্গ ভাষাৰ অঙ্গ পুষ্টি থকা হলে এই মহাভাৰত বঙ্গ ভাষাৰে ৰচিত হ'লহেঁতেন। কালীৰাম দাসে পঞ্চদশ শতিকাৰ শেষ ভাগত তেওঁৰ মহাভাৰত লিখে। সেই মহাভাৰত অৱশ্যে বঙ্গ ভাষাত লিখিছিল। দীনেশ বাবুৱে কিছানি কব, ৰামসৰস্বতীৰ মহাভাৰতৰ ভাষা প্ৰাচীন বঙ্গভাষা। সেই কথা কলে আমাৰ তৰ্কৰ ওৰ গৰে, কিয়নো ৰামসৰস্বতীৰ মহাভাৰতৰ ভাষা 'ছক্‌হ', 'জটিল', 'ছৰ্কোধ্য' এনে ৰকমৰ হব; কিন্তু অসমীয়াৰ ভিতৰত অশিক্ষিত গাঁৱলীয়া এজনেও তাৰ সাৰ-মৰ্ম বুজি তাৰ সোৱাদত বিভোৰ হয়। 'ছৰ্কোধ্য' প্ৰাচীন বঙ্গভাষাটো হৈছে স্বথ-পাঠ্য উজু, প্ৰাঞ্জল শাস্ত্ৰীয় অসমীয়া ভাষা! তেনেহলে বঙ্গ ভাষাটো অসমীয়াৰ বিকৃতি নে অসমীয়া ভাষাটো বঙ্গ ভাষাৰ বিকৃতি, দীনেশ বাবুৱে ইয়াৰ উত্তৰ দিব নে?

কামৰূপ ৰাজ্যত নৰকাস্তুৰ বংশৰ পিচত ক্ৰমান্বয়ে নাগশৰ্মৰ বংশ, জীতাৰি বংশ, পাল বংশ আৰু সেন বংশৰ ৰজাসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল। জীতাৰি বংশৰ প্ৰধান ৰজা আৰিমত্তৰ বিষয়ে নজনা অসমীয়া নাই। আদিৰে পৰা কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী প্ৰাগ-জ্যোতিষপুৰতে আছিল। সেন বংশৰ ৰজা নীলধ্বজে প্ৰাগ-জ্যোতিষপুৰৰ পৰা ৰাজধানী বংপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত কমতাপুৰলৈ তুলি নিয়ে। ছল্লভনাৰায়ণ এই বংশৰে ৰজা আছিল। তাৰ পিচত কোঁচ ৰজাৰ আবিৰ্ভাৱ হল। তেওঁবিলাক সদৌ কামৰূপ ৰাজ্যৰে ৰজা আছিল আৰু বহু শতাব্দী ৰাজত্ব কৰিছিল। দৰঙৰ ৰাজবংশ, বেলতলাৰ ৰাজবংশ আৰু কোঁচবিহাৰৰ ৰাজবংশ একে বংশৰ পৰা ফাটি ওলাইছে। বিখ্যাত বাৰভূঞাসকল ছল্লভনাৰায়ণৰ দিনতে (খ্ৰীষ্টাব্দ ১২২০) অসমলৈ আহে। তেওঁবিলাকক হাজো আৰু বৰনদীৰ মাজৰ ঠাইত বসতি কৰিবলৈ দিয়া হল। এতিয়া সহজে বুজিব পাৰি, কত যুগৰ পৰা গুৱালপাৰা কামৰূপৰ অন্তৰ্গত হৈ আহিছে।

চিলাৰায়ৰ পুতেক ৰঘুৰায় আৰু ৰঘুৰায়ৰ পুতেক পৰীক্ষিত। পৰীক্ষিতে নৰনাৰায়ণৰ পুতেক লক্ষ্মীনাৰায়ণক ৰণত ঘটুৱালে। লক্ষ্মীনাৰায়ণে দিল্লীৰ সম্ৰাটৰ সাহায্য আনি পৰীক্ষিতক ঘটুৱালে। পৰীক্ষিত বন্দী হল। তেওঁৰ ভায়েক বলিনাৰায়ণ পলাই গৈ আহোম ৰজাৰ আশ্ৰয় ললে। পৰ্গনাৰায়ণে সৈন্ত পঠাই মুছলমানক খেদাই কৰতোৱাৰ ৰাজ কৰি দিলে। কোঁচ ৰাজ্যৰ শেষ হল—এছোৱা আহোমৰ অধীনত পৰিল, এছোৱা দিল্লীৰ সম্ৰাটৰ অধীন হল। গুৱালপাৰা জিলাৰ গুৱালপাৰা থানা, ধুবুৰী থানা আৰু কদৈবাৰী থানাৰ এলেকাৰ ঠাইখিনি দিল্লীৰ সম্ৰাটলৈ গল। এইখিনি ঠাই তেতিয়া বংপুৰৰ লগত চামিল হল। মোগল বাদশ্বাহে ১৭৬৫ চনৰ ১২ আগষ্ট তাৰিখে সেইছোৱা দেশ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীক দান কৰে। এই নিমিত্তেই গুৱালপাৰাতো চিৰস্থায়ী বন্দবস্ত হ'বলৈ পালে।

গোবীপুৰাদিপতি মাননীয় শ্ৰীবৃ্ত প্ৰভাতচন্দ্ৰ বৰুৱা ৰজা বাহাদুৰ অসমৰ সুপুত্ৰ। তেখেত অসমৰ শীৰ্ষস্থানীয়। তেখেতৰ বলতে আজি গুৱালপাৰা জিলাৰ অধিবাসীসকলে

ককালত বল পাইছে। লেজিচলেটিভ্ কাউন্সিলৰ মেম্বৰ-স্বৰূপে, অসমৰ কানি-সম্মিলনৰ সভাপতি-স্বৰূপে আৰু অনেক প্ৰকাৰেৰে তেখেতে অসমৰ অৰ্থে বাবেওটি কাল খাটিব লাগিছে। তেখেত অসমৰ ধুবুৰীৰ পুৰুষ অসমীয়া, এই কথা নজনা কোনোবা আছে নে? তেখেতৰ আদি পুৰুষ কবিশেখৰ বৰুৱা অসমীয়া প্ৰসিদ্ধ কবি। কবিশেখৰ বৰুৱা দিল্লীখনৰ দেৱান আছিল। কাৰ্য্যকুশলতাৰ বটা-স্বৰূপে কবিশেখৰ বৰুৱাক গোৱীপুৰৰ অধিপতি পাতিলে। এইখিনিতে গুৱালপাৰা জিলাৰ চিৰস্থায়ী বন্দবস্তৰ বিষয়ে একেবাৰ কলে অগ্ৰাসদ্ধিক নহব। গুৱালপাৰাৰ চিৰস্থায়ী বন্দবস্ত নহল যেনিবা গুৱালপাৰাবাসীৰ বৰত শনিছে সোমাল! এই বাবেই গুৱালপাৰাই হেনো বৰদেশলৈ বাবলৈ নাপাই বীণাই-শুকাই হত হৈছে। ১৮৯২-৯৩ চনৰ গৱৰ্ণমেণ্টৰ শাসন-বিভাগীয় ৰিপৰ্টত লিখিছে:—

“These mountaineers (Garo) were in the early period of our rule, a terror to the people of the plains; and the chiefs of the border country, who had to restrain their incursions, were allowed in return for this duty to hold their estates at a very light revenue. Thus it happened that when the decennial settlement of Bengal was made, the few great zamindars among whom the permanently-settled portion of Goalpara was divided were assessed at an almost nominal amount. It is somewhat doubtful whether this assessment was ever formally converted into a permanent charge, but these estates have uniformly been treated as covered by the permanent settlement of Bengal”.

জমিদাৰবিলাকে আশাচক্ৰপ শান্তি স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে। ১৮২৩ চনত অসমত মানৱ উপদ্ৰৱ প্ৰবল হয়। বংপুৰৰ কমিশ্বনৰ মিঃ ডেভিড স্কট, চাহাবে ২০০ চিপাহী আৰু লেপ্টেনেণ্ট ডেভিড ছনক গুৱালপাৰাৰ পৰ্ব্বতত থৈ দিলে। তেতিয়া গুৱালপাৰা অসমৰ পৰা ফাটি বংপুৰ জিলাত চামিল হল। মহামান্ত গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল বাহাদুৰে এটা “ৰেগুলেচন” পাছ কৰিলে (Regulation No X of 1822) ডেভিড স্কট চাহাবক সেই খণ্ডৰ অধিপতি পাতিলে। তেওঁৰ পদবী আছিল Special Civil Commissioner; জমিদাৰবিলাকৰ হৈ খাজনা তোলাৰ ভাৰ স্কট চাহাবে নিজৰ হাতত ললে। ১৮২৬ চনত অসম বুঢ়িছৰ হাতলৈ অহাত গুৱালপাৰা অসমৰ শাসনাধীন হল। ১৮৬৬ চনত ভোটাৰ্ণেৰে সন্ধি হৈ ‘ইষ্টাৰ্ণ ছুৱাৰ’ বুঢ়িছৰ হাতলৈ আহে। ‘ইষ্টাৰ্ণ ছুৱাৰ’ খাচ মহল। ১৮৬৭ চনত কোচবিহাৰ বিভাগত কমিশ্বনৰ পদ সৃষ্টি হয়। তেতিয়া গুৱালপাৰা কোচবিহাৰৰ লগত চামিল হয়। কিন্তু পিচৰ বছৰতে গুৱালপাৰাৰ বিচাৰ-বিভাগ অসমৰ লগত চামিল কৰা হল। কেৱল শাসন-বিভাগটো কোচবিহাৰৰ লগত চামিল থাকিল। ১৮৭৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অসমত চিফ-কমিশ্বনৰ হয়। তেতিয়া গুৱালপাৰাক অসমৰ লগত লগ লগোৱা হয়। শাসন-বিভাগৰ ৰিপৰ্টত লিখিছে:—

“Twelve of the nineteen permanently settled estates are those of the border Chaudhuries. The remaining seven consist of lands held originally revenue-free on invalid titles which were resumed in consequence, and settled at a jama fixed in perpetuity.”

খোৱতে, এৰে গুৱালপাৰাৰ বজাৰ দাবি।

বিবিলাক নাথহে গুৱালপাৰা জিলাৰ অধিবাসীসকলক বঙালীৰ বুৰা পিকাৰ পোকে, আৰি তেওঁবিলাকৰ শ্ৰুতি চুটিমান শ্ৰেণী কৰিব খোজে। গুৱালপাৰা মহাপুৰুষীয়া হয় নে নহয়? কীৰ্ত্তন, দশম, বোমা, বজাৰনী আদি পুথি তেওঁবিলাকৰ শাস্ত হয় নে নহয়? শঙ্কৰদেৱ, নাথদেৱ তেওঁবিলাকৰ ধৰ্ম্মগুৰু হয় নে নহয়? অসমীয়া গোমাই মছদৰ তেওঁবিলাক শিচ হয় নে নহয়? আচাৰ-ব্যৱহাৰ, বাঁতি-নাতি, মাত-কথা সকলো বিষয়ে তেওঁবিলাক অসমীয়াবো অসমীয়া। গুৱালপাৰা জিলাত বামবায়েৰ কুঠি, (ছদ্ৰশাল,) দলগোমা, শ্ৰামবায়ে, বিষ্ণুপুৰ আদি অনেক মহাপুৰুষীয়া সত্ৰ আছে। বঙ্গদেশ আৰু অন্তান্ত ঠাইৰ নাথহে অসমক অনেক দিনলৈকে 'অসম গুৱালপাৰা' বুলিহে জানিছিল। কামাখ্যাৰ নামেৰে 'কামৰূপ' প্ৰসিদ্ধ। গুৱালপাৰাৰ নামেৰে 'অসম' প্ৰসিদ্ধ। কামৰূপ আৰু গুৱালপাৰা কোনো কালে পৃথক নাছিল। বুৰঞ্জীতেই বোলক, আখ্যানতেই বোলক বা প্ৰবাদতেই বোলক, গুৱালপাৰাৰ পৃথক অস্তিত্ব ক'তো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ভগদত্ত আৰু ভাস্কৰবৰ্ম্মাৰ সময়ত গুৱালপাৰা আৰু কামৰূপ একেই আছিল। হিৰেনচাণ্ডৰ আগমন কালতো এই দুই ঠাই বেলেগ নাছিল।

কোচবিহাৰ ৰাজ্য অসমীয়াৰ সদায় নমস্ত্ৰ। সেই ঠাইতে অধিকাংশ অসমীয়া পুৰণি পুথি ৰাচত হয়। কামাখ্যা মন্দিৰৰ গাত আজিও গুৰুধ্বজ (সাধাৰণতে বাক চিলাৰায় বোলে) আৰু নবনাৰায়ণ ৰজাৰ প্ৰতিকৃতি অঙ্কিত কৰি থোৱা হৈছে। অসমত তিনিখনি ধৰ্ম্মৰাজ্য আছিল—উজ্জ্বলিত কমলাবাৰী, মধ্য-অসমত বৰপেটা আৰু নামনিত মধুপুৰ কোচবিহাৰ জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত। তাতে আৰু দুখনি মহাপুৰুষীয়া সত্ৰ পতা হৈছিল, ভেলা আৰু কাকতকুটা। কোচবিহাৰতেই শঙ্কৰদেৱ আৰু নাথদেৱৰ তিৰোভাৱ হয়। এতেকে কোচবিহাৰক অসমীয়াৰ প্ৰধান তীৰ্থস্থান বুলি ধৰিব লাগে। মুছলমানৰ পক্ষে নক্কা বেনেকুৱা, খ্ৰীষ্টিয়ানৰ পক্ষে জেকজাৰেন বেনেকুৱা, অসমীয়া হিন্দুৰ পক্ষে কোচবিহাৰ তেনেকুৱা। কালৰ কুটিল গতিত এনে হেন তীৰ্থভূমি আৰি বঙ্গদেশৰ বুকুত জাপি দিলে।

এটা কথা নৈক নোৱাৰে। যি দেশৰ নাথহে নিজৰ জাতি আৰু ভাষা এৰে (যি কাৰণৰ নিমিত্তেই নহওক) সেই জাতি কোনো কালে তেজীয়া হব নোৱাৰে। প্ৰজাপুঞ্জইহে দেশৰ মূল বল। সৰু-দাপাৰণে উধাব নোৱাৰিলে, সেই দেশ উধাব নোৱাৰে। কোচবিহাৰ, ধংপুৰ আদি ঠাই আমাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাত আমাৰ বে অত্যন্ত কতি হৈছে, সেইটো আৰি উকুৱাই নিদিওঁ। কিন্তু এই কথা অকাট্য সত্য যে আমাৰ ক্ষতিতকৈ সেইবিলাক ঠাইৰ অধিবাসীসকলৰ অধিকতৰ ক্ষতি হৈছে। এই সত্যৰ মৰ্ম্ম গুৱালপাৰাবাসীয়ে উপলব্ধি কৰিছে দেখি আৰি নৈ সন্তোষ পাইছোঁহঁক। তেওঁবিলাকে অলপ সময়ৰ ভিতৰতে বহুত কাম কৰিছে বুলিব লাগে। 'বিবাৰ' নামেৰে এখন কাকত উলিয়াইছে। 'শিক্ষক সম্মিলন' নাম দি এটি সমিতি স্থাপনা কৰা হৈছে। সেই সমিতিত তলত লিখা এটি অতি লাগতিয়াল প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছে :—“অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে তলত কোৱা কামখিনি কৰিবলৈ আগবঢ়া ধাণ্ডক (ক) পুৰণি পুথি সংগ্ৰহ কৰা (খ) এই জিলাৰ নানা ঠাইৰ ঐতিহাসিক কাহিনী সংগ্ৰহ কৰা (গ) গৰখীয়া আৰু কুৰুৰ মুখৰ গীত আৰু বিয়া নাম

লিপিবদ্ধ কৰা (ঘ) দতৰা, চেৰেঙা, নেপু আৰু বালীৰ গাতবোৰ গোটাটোৱা (ঙ) বগে বগে চানি থকা সাধু কথাবোৰ সংগ্ৰহ কৰি লিপিবদ্ধ কৰা।” আমি আশা কৰোঁ আৰু উল্লেখৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যেন গুৱালপাৰাবাসীৰ সদভিলাষ পৰিপূৰ্ণ হয়।

অসমীয়া পুৰণি গল্প সাহিত্যৰ বিষয়ে দু-আষাৰমান কোৱা যাওক। পঞ্চদশ শতিকাত শ্ৰীমন্ত দামোদৰদেৱৰ আজ্ঞামতে ভট্টদেৱে ভাগৱত, গীতা আৰু বদ্বায়নী এই তিনিখনি পুৰি গল্প ভাষাত ভাঙিছিল। ভট্টদেৱৰ কথাগীতাৰ পৰা পুৰণি গল্পৰ চানেকি একেদিনা দিয়া গল—

“ধৃতৰাষ্ট্ৰে সঞ্জয়ত প্ৰশ্ন কৰন্ত, হে সঞ্জয়! মোৰ পুত্ৰ সৰ পাণ্ডুপুত্ৰ সৰো, ধৰ্ম্মভূমি কুক্লেত্ৰত বুদ্ধক ইচ্ছায়ে মিলিত হয়। কি কৰ্ম্ম কৰিলে তাক মোত কহ।” “অজ্ঞুনে বোলন্ত, হে মধুসূদন মই কাতৰে বুদ্ধ এৰিলু ই নহে, কিন্তু অজ্ঞায় দেখিহে নিবৰ্ত্তিনু।” “অজ্ঞুনে পুত্ৰ হে কৃষ্ণ পুৰুষ পাপক অনৰ্থ জানি কৰিবে ইচ্ছা নকৰে। তথাপি কোনে প্ৰেৰয় নিমিত্তে কৰে তাক কহ।” ভগৱন্তে বোলন্ত “জানা অজ্ঞুনে তুমি যিহেতু পুত্ৰিলা তাক ত্ৰয় কামকে জানিবা। যদি বোলা ক্ৰোধকো পূৰ্বত কহিছা তাত শুনা—কামে প্ৰতিহত হৈলে ক্ৰোধৰূপ পৰিণাম হোৱে। কামক জিনিলে আপুনি ক্ৰোধক জিনা যায়। এতেকে দুইকো একে কৰি কহিলে।”

নাটবিলাক ব্ৰজভাষাত লিখা হৈছিল। তলত কল্পিণীহৰণ নাটৰ পৰা এডুখৰি টোকা দিলোঁ—

“আহে লোক সে গোসানী দেবী কল্পিণী সখীসব সহিতে নৃত্য কৰি এক পাশে হৈয়া বহল। তদন্তৰে প্ৰস্তুত কৰা শুনহ। সুৰভি নামে এক ভিক্ষুক ভাট কুণ্ডিল নগৰী হন্তে দ্বাৰকাপুৰ প্ৰবেশিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণক দৰশন ভেল। তাহেক শ্ৰীকৃষ্ণে বাত পুছত।”

ভট্টদেৱৰ গদ্য কেনে সুন্দৰ অসমীয়া! সেই যুগতে এনে সুন্দৰ ভাষাৰ সৃষ্টি হল! নাটৰ টোকাটি দিবৰ অৰ্থ এয়ে যে মহাপুৰুষীয়া কবিসকলে সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত ধৰ্ম্ম-প্ৰচাৰ কৰিবলৈহে নাটক সৃষ্টি কৰিছিল। তেনেহলে বুজিব লাগিব যে অসমীয়া সৰ্বসাধাৰণে ব্ৰজ-ভাষা ভালকৈ জানিছিল। হিৰেনচন্দ্ৰে ৬৪০ খ্ৰীষ্টাব্দতে অসমীয়া ভাষাটো হিন্দী ভাষাৰে মিল আছিল বুলি লিখি গৈছে। সেই দেখিহে কৈছোঁ, পোন-প্ৰথম আৰ্য্য-সেঁত অসমলৈ পূব দূৰাৰে সোমাইছিল আৰু তেওঁবিলাকৰ ভাষা গৈ গৈ পঞ্চদশ শতিকাত ভট্টদেৱৰ গদ্যৰ সৃষ্টি কৰিলে। পিচত যিবিলাক আৰ্য্য বিহাৰেদি আহিছিল, সেইবিলাকে লগত ব্ৰজভাষা লৈ আহিছিল। ব্ৰজভাষা বহুত পিচত অহাত অসমীয়া ভাষাৰ ঠগ লৰাব নোৱাৰিলে, কিন্তু বহুত শব্দ অসমীয়া ভাষাত সোমাই গল। সি যি নহওক, পঞ্চদশ শতিকাত অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ সৃষ্টি হল। কিন্তু বঙলা গদ্য সাহিত্যৰ সৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দিত। হায়! হায়, এতিয়া অসমীয়া সাহিত্য হল বঢ়েবা, আৰু বঙলা সাহিত্য হল শিৰ-ফুটা! মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে ১২৮৭ বঙলা চনৰ ফাগুনৰ “বঙ্গ-দৰ্শন” কাকতত লিখিছে—উনবিংশ শতাব্দী আৰম্ভ হৈল, এই সন্দেহ সন্দেহ বাঙ্গালাৰ নূতন সমাজৰ ও নূতন সাহিত্যৰ সূত্ৰপাত হৈল। *

* * * তোমাদেৰ প্ৰথম গল্পলিখক সাহেব ফৰেষ্টাৰ ও ফেৰি, আৰু একজন তিনি জাতিতে উড়িয়া, তাঙ্গাৰ নাম মৃত্যুঞ্জয়। উড়ে ও সাহেবে বাঙ্গালাৰ সাহিত্য আৰম্ভ

কৰিল। আৰও লজ্জাৰ কথা এই যে, দুই একজন বাঙ্গালী এই সময় পুথক লিখিছিলেন, তাহানিগেৰ পুথক কন্যা ও জগন্নাথ বালিয়া গণ্য হইয়াছিল। * * ১৮৭২ অব্দ হইতে ১৮৮০ পৰ্যন্ত বাঙ্গালী ভাষায় কোনও গ্ৰন্থ লিখিত হয় নাই বলিলে অত্যাধিক হয় না।" এই গল্প শাস্ত্ৰী মহাশয়ৰ নিজৰ কথা। কিন্তু দীনেশ বাবুৱে লিখিছে যে শাস্ত্ৰী মহাশয়ে দুখনি পুথি নেপাল ৰাজ্যৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু সেই দুখনি হেনো দশম শতাব্দীত ৰচিত প্ৰাচীনতম বঙলা পুথি। অসম্ভৱন হয়, সেই দুখনি পণ্ডিত লিখা। সদৌ বঙ্গদেশত এখনি পুথি পুথিও পোৱা নগল; কেৱল নেপালত দুখনি পোৱা গৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ বুজিবলৈ কাৰো বাকী নাথাকে। পুথি দুখনি আমাৰ হাতত পৰা নাই। মুঠতে আমি ইয়াকে কওঁ যে নেপাল আৰু ভোটান ৰাজ্য পূৰ্বকালত কামৰূপ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল।

বঙলা পুথি পণ্ড সাহিত্যৰ কথা পূৰ্বেই কোৱা হল। অনন্তকন্দলি আদি কবিয়েই সেই সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিলে। বঙলাৰ গদ্য সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীৰ পৰা আৰম্ভ। ইমানেই বঙালীৰ সাহিত্য-গৌৰৱ! ইয়াৰেই তেওঁবিলাকে দিখিজয় কৰিবলৈ ওলাইছে। যেতিয়া বঙলা গদ্য সাহিত্যৰ পৰিপুষ্টি হল, তেতিয়া সেই সাহিত্যৰ অৱস্থা কেনে হল, তাক চোৱা বাওক। বাবু শ্ৰীমাচৰণ গাঙ্গুলি বি-এ মহাশয়ে (Honourary Fellow, Calcutta University) 'Bengali spoken and written' নাম দি ১৮৭৭ চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ Calcutta Review কাকতত লিখিছিল :—

"The Sanskrit words in use in Bengali books are for the most part Sanskrit only to the eye, but none to the ear, for though written just as they are in Sanskrit, they are pronounced in such a way as to make them unintelligible to those unfamiliar with the corrupt pronunciation of Sanskrit that prevails in Bengal. Thus it is that the so-called Sanskrit words in Bengali are in fact almost entirely pseudo-Sanskrit. Writers in Bengali, by appropriating words from Sanskrit have only succeeded in bringing into existence what is really a Prakrit vocabulary based upon the Sanskrit vocabulary as written, while the Bengali Neo-Prakrit vocabulary has sprung from an older Prakrit the Magadhi as competent scholars declare as spoken."

শ্ৰীমাচৰণ বাবুৱে বঙ্গভাষা নৱ-প্ৰাকৃতৰ পৰা ওলাইছে বুলি কৈছে আৰু তাকে মাগধী বুলিছে। আমি কওঁ, সেই নৱ-প্ৰাকৃত অসমীয়া ভাষা। অসমীয়া ভাষা বহু পৰিমাণে মাগধী মিহলি। বঙ্গবাসীসকল প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ পৰা যোৱা মাগধ, এই কথা স্মৰিবলৈই তেওঁবিলাকে ভাষা-সংস্কৃতিৰ বহু জঞ্জালৰ হাত সাৰিব পাৰিব।

বঙ্গ-সাহিত্যৰ গৌৰৱৰ চিন পালেই। তথাপি বঙালীয়ে কবলৈ নেৰে, অসমীয়া বঙ্গভাষাৰ বিকৃত অৱস্থা। মিঃ নিকল চাহাবে তেওঁৰ 'অসমীয়া ব্যাকৰণ'ত লিখিছে (৭২ পিঠি) :—

"Assamese is not, as many suppose, a corrupt dialect of Bengali; but a distinct and co-ordinate tongue having with Bengali a common source of current vocabulary. Its Sanskrit did not come to it from Bengali but from the upper province of India—this all who carefully examine the matter will readily admit."

অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বিষয়ে ডক্টৰ গ্ৰীয়াৰ্ণ চাহাব লিখিছে :—

“Assamese literature is as old, if not older, than that of Bengali, and down to the commencement of the present century, was as copious. If the printing press has not been so successful in Sibsagar as in Calcutta during the past hundred years, we must not forget that the press, as it has been used, has not been an altogether unmixed blessing, and that it has done much to reduce the Bengali literature from being national to becoming the mental pebulum of a specially educated class. *Crescit indulgens sibi dirus hydrops*. Bengali, as it has progressed since the introduction of printing, has become more and more Sanskritised, while Assamese, under the wise conduct of the local missionaries, has escaped the fate of its sister language. Assamese literature is essentially a national product. It always has been national and it is so still. The genius of its people has led it along lines of its own, and its chief glory—history—is a branch of study almost unknown to the indigenous literature of Bengal. Whether the nation has made the literature, or the literature the nation, I know not, but, as a matter of fact, both have been for centuries and in vigorous existence. Between them they have created a standard literary language which whether its grammar resembles that of Bengali or not, has won for itself the right to a separate independent existence. The Assamese are justly proud of their national literature. In no department have they been more successful than in a branch of study in which India is as a rule curiously deficient. Remnants of historical works that treat of the time of Bhagadatta, a contemporary of the great Kuru-Panchala war of the Mahabharata, are still in existence. The chain of historical events for the last six hundred years, has been carefully preserved, and their authenticity can be relied upon. These historical works or Buranjis as they are styled in Assam are numerous and voluminous. According to the customs of the country, a knowledge of the Buranjis was an indispensable qualification to an Assamese gentleman: and every family of distinction, as well as the Government and public officers kept the most minute records of contemporary events.”

ইমানতো বঙালীসকলে পোনপ্ৰথমতে গোটেই অসমত বঙ্গভাষা চলাবৰ নিমিত্তে কাছিপাৰি লাগিছিল। নিৰপেক্ষ উদাৰমতি গবৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া নিজৰ ভুল বুজিব পাৰিলে, তেতিয়া অসমত অসমীয়া ভাষাৰ পুনৰ প্ৰবৰ্ত্তন কৰিলে। গবৰ্ণমেণ্টে অনেক অফিচাৰৰ নতামত লৈছিল। Capt. A N. Phillips তেতিয়া লক্ষীমপুৰৰ এচিষ্টেণ্ট কমিচনাৰ আছিল। তেওঁ অখণ্ডনীয় যুক্তিৰ অৱতারণা কৰি যি সুন্দৰ মত দিছিল, তাৰে দুই-এছোৰা তুলি দিলোঁ : —

“I do not think Bengali ought to be retained either as the court language or as the school language in Assam, for I believe the difference between it and Assamese to be so wide and so essential as to make the two language for all practical purposes almost as distinct as are English and French. * * * It appears to me a distinct error in principle to allow a foreign tongue which is both unknown and disliked to oust the vernacular of the people. I feel persuaded that an education having Bengali for its

basis will never be half so popular, or so much sought after by the people generally, as one which accepted their mother-tongue as the medium of instruction might be accepted to be. If it be the object of our system to place the benefits of our education within reach of the entire population without distinction of class, I confess I cannot see the expediency of substituting a foreign tongue for Assamese as the medium of instruction, unless there were very strong grounds for hoping that it would in time displace the latter as the language of the country. At present I am certain that there is not the slightest ground for such a hope, and I should personally regret it if there were, as I consider colloquial Assamese to be superior to colloquial Bengali in every way. I suppose there is not at this moment a single uneducated Assamese in the country who has ever attempted to speak Bengali, and it is my firm conviction that let education spread as it may, it will never make the Assamese a Bengali speaking people. They have, as a people (and especially the better classes) too great a contempt and dislike both for the Bengali and for their language, for it ever to be possible really to convince them of the intrinsic superiority of that language over their own. When we remember that English has not even yet driven the rude Welsh vernacular out of more than part of the small principality of Wales, it will surely be rather chimerical to expect a despised language like Bengali to supplant Assamese in Assam."

এইখনি চিঠি চিভিল বিভাগত নিযুক্ত এজন মিলিটাৰি ইংৰাজ অফিচাৰে ১৮৭২ চনত লিখিছিল। তেওঁ ১৮৭২ চনত যি সিদ্ধান্ত কৰিছিল, সেই সিদ্ধান্ত কৰিবলৈ আজি ১৯২৬ চনতো অনেকৰ বিদ্যা আৰু হৃদয়ৰ নাটনি। ধন্ত ইংৰাজৰ জাতীয়তা-ভাব! ধন্ত ইংৰাজৰ ৰাষ্ট্ৰনীতি-কুশলতা! ধন্ত ইংৰাজৰ হৃদয়ৰ উদাৰতা! ধন্ত ইংৰাজৰ অধঃগতিত জাতিৰ উদ্ধাৰৰ স্পৃহা!

বঙ্গবাসীসকলে ইংৰাজৰ মত যদি মানিব নোখোঁজে, তেনেহলে তেওঁবিলাকৰ ভিতৰৰে এজন কৃতবিদ্যা সুপ্রসিদ্ধ ভাষাবিদ পুৰুষৰ মতৰ এছোৱা তুলি দিয়া বাওক। Mr. R. C. Dutt তেতিয়া ২৪ পৰগণা জিলাৰ এচিষ্টেণ্ট মেজিষ্ট্ৰেট আৰু কলেক্টৰ আছিল। তেওঁ এইদৰে লিখিছে :—

"It is precisely in the short familiar words that the Bengali totally differs from the Assamese, while the classical words coming from the common parent Sanskrit are generally to be found in both the languages. It will be just as well to mention that, notwithstanding repeated endeavours, I have hardly been able to make out even the purport of the Assamese perface to this Dictionary. I have known an educated young Assamese for many years, and I could never understand him when he spoke Assamese or quoted from Assamese poetry."

১৮৩৬ চনত অসমীয়া ভাষা বঙালীৰ অনুগ্রহত আদালত পৰা খেদা খালে। ১৮৭১ চনলৈকে বঙ্গ ভাষাই আদালত আৰু স্কুলত ৰাজত্ব কৰিলে। কতকাল এইদৰে বঙালীয়ে অসমত ৰজা হৈ চিৰিলিখিলালে! অসমীয়া গাঁৱলীয়া মানুহে বুঢ়ীৰ ৰাজত্বক বঙালৰ দিনহে

বুলিছিল। পিচত যেতিয়া আমাৰ বাগুতে দুই এজন চাহাবক দেখা পালে আৰু তেওঁবিলাক-
হে প্ৰকৃত বঙ্গী বুলি জানিলে, তেতিয়া চাহাববিলাকক 'বগা বঙাল বুলিবলৈ ধৰিলে। বঙালী-
সকলে আমাৰ ওপৰতহে এইদৰে অত্যাচাৰ কৰিছে, এনে নহয়। উড়িষ্যা প্ৰদেশৰ পৰা উড়িষ্যা
ভাষা খেদিবলৈও তেওঁবিলাকে পাচ-ছবৰীয়া বদ কৰিছিল। সেই বিষয়ে আক্ষেপ কৰি এজন
অদেৰ্শহিতৈষী উড়িষ্যা ভদ্রলোকে Statesman কাকতত এইদৰে লিখিছিল :—

"During Orissa Famine in 1866—Sir Alexander Mackenzie in Bengal
Secretariat—it was about this time that the Oriyas were saved from the
worst type of gagging which selfish humanity ever devised. I mean the
strenuous and combined attempt made by interested Bengalis to ostracize the
Oriya language from schools and courts and introduce Bengali in its stead."

আদি আশা কৰোঁ, গুৱালপাৰা জিলাৰ অধিবাসীসকলেও নিজ জাতীয় সম্পদ মাতৃভাষা বঙ্গ
কৰিবৰ নিমিত্তে সক্ষম হব।

বঙালীবিলাকৰ 'বাবু' শব্দটি অসমীয়া 'বাপু' শব্দৰ পৰা ওলাইছে। অসমীয়া বেতিয়া
'বাবু' গুটি 'শ্ৰীযুত' হল, বঙালীয়ে অসমীয়াক ইতিকিং কৰিছিল। শ্ৰদ্ধাম্পদ বন্ধু শ্ৰীযুত
হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ অশেষ বক্তৃত, মহামান্য গেইট চাহাবৰ অনুগ্ৰহত, অসমীয়াই
নিজৰ স্বত্ব 'শ্ৰীযুত' শব্দটি উদ্ধাৰ কৰিলে। তেওঁবিলাকে প্ৰথমতে 'শ্ৰীযুক্ত' লিখিছিল, কিন্তু
অসমীয়া সদায়েই তেওঁবিলাকৰ আদৰ্শস্থল যদিও তেওঁবিলাকে সেই কথা দেখাদেখিকৈ
স্বীকাৰ নকৰে। পিচত অসমীয়াক দেখি তেওঁবিলাকো 'শ্ৰীযুত' হল। 'ব' আখৰটিৰ নিচিনা
সুবিধাজনক আখৰ নাই। মূল সংস্কৃততো 'ব' আৰু 'ৰ' দুটা বেলেগ আখৰ। হিন্দী ভাষাতো
'ব' আৰু 'ৰ'ৰ পৃথকতা আছে। বঙালীয়ে 'ৰ' ৰ সৌন্দৰ্য্য দেখি তাকো নিজ ভাষাত
সুগাবৰ নিমিত্তে বে পুৰুষাৰ্থ কৰা নাই, এনে নহয়। এজন স্মৃতিসিদ্ধ বঙালী লিখকে ১৯১৪ চনৰ
জানুৱাৰীৰ Modern Review কাকতত লিখিছে :—"As regards Mr. Anderson's
suggestion to adopt ৰ for the dipthong ওয় in Bengali I may say that I
have been trying to do so, though I fear with little success. খাওয়া যাওয়া
are really খাআ যাআ as in কৰা (কৰ+আ), খাওন যাওন are খাঅন যাঅন as in
কৰণ (কৰ+অন), খাওয়া যাওয়া are shortened forms of খাইবা যাইবা with the
middle ই lost. Hence the forms খাবাৰ যাবাৰ। These two forms যাআ and
যাবা have been mixed up and given rise to the form যাওয়া। Whatever
the reason may be যাওয়া is pronounced যাবা, or if one must avoid ৰ,
যাওয়া—ja-o-a, and never যাওয়া as is spelt. In my Bengali Bhasha Vol 1,
I have repeatedly drawn attention to the anomaly of writing য for a short অ
sound and spelling জলুয়া for জলুআ (জলুৱা) We are so accustomed to
spell the words wrongly that it will not be an easy task to adop their correct
spelling."

অসমীয়া ভাষাৰ সৌন্দৰ্য্য দেখুৱাবলৈ হলে, বেলেগে এখনি পুথি লিখিবলগীয়া হয়।
অসমীয়াই কয় আত্মা (আত্মা, বঙালীয়ে কয় আততী; অসমীয়াই কয় পদুম (পদ্ম), বঙালীয়ে
কয় পদদ; অসমীয়াই কয় দোৱাৰা দ্বাৰা, বঙালীয়ে কয় দাৰ ইত্যাদি। তথাপি বঙালীয়ে অসমীয়া

উচ্চাৰণ বিকৃত বুলি আছে। বঙালী পণ্ডিতৰ সংস্কৃতৰ উচ্চাৰণ মহাৰাষ্ট্ৰীয় পণ্ডিতে বুজিব নোৱাৰে। আজিকালি অসমীয়াৰ জন্ম-ঘৰত শনি। সেইদেখি অসমীয়াই ‘এডিডি পানীত পৰি পিয়াহত মৰে, ভঁৰালত, ধান খৈ উপবাস কৰে।’ বয়োবৃদ্ধ আৰু জ্ঞানবৃদ্ধ প্ৰিন্সিপাল ছুডমাসন চাহাবে তেওঁৰ অসমীয়া ভাষাৰ টোকাতে লিখিছে :—

“The absence of general education and the consequent smallness of the reading public, together with the long duration of the Bengali as the only recognized vernacular in the valley are the most potent cause [of the present literary inactivity]. That between them they have not succeeded in absolutely stamping out the literature, proves the vigour and strength of the language and the affection and love with which the people regard it. The productions of this period may be truly said to be the work of men who sought not for profit or reward but for the perpetuation of their literature, even as they had struggled for the preservation of their language.”

বঙ্গদেশৰ লিখিত ভাষা আছে, কিন্তু কথিত ভাষা নাই। অৰ্থাৎ যি ভাষা সদৌ বঙ্গদেশৰ মানুহে বুজিব পাৰে, তেনে কথিত ভাষা নাই। কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ দিগৰে সেই কথা নাখাটে। অসমীয়া ভাষা শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে অসমবাসী মাজেই বুজিব। অসমীয়া কাকত এখন গাঁৱলীয়া মানুহৰ আগত পঢ়িলে সি সোপাকে বুজিব। বঙলা কাকত এখন বঙালী খেতিয়ক এজনৰ আগত পঢ়িলে সি ভেৰা লাগি চাই থাকিব। এই কথা কেইবাবাৰি কোৱাৰ এয়ে অৰ্থ যে অসমীয়া লিখকসকলে যেন পৰাখিনি পদ্ধতি বিত্ত নিৰ্ভাৰ অসমীয়া শব্দাৱলী, বচন-ভঙ্গী ইত্যাদিৰ ব্যৱহাৰ কৰে। প্ৰিন্সিপাল ছুডমাসন চাহাবৰ এই সম্পৰ্কে কোৱা শুকল কথাবাৰি তুলি দিয়াৰ লোভ সাধিব নোৱাৰিলোঁ। তেওঁ লিখিছে :—

“It is above all necessary that Assamese writers should avoid the error of their Bengali brethren and make a larger use of the vigorous material at their own disposal. They should avoid the constant incorporation of Sanskrit, which resulted in modern Bengali literature differing so widely from that of the 18th century. The effect of this in Bengal has been a fatal dissociation of language from literature, so that it can even be said that the colloquial Bengali actually differs from the grammar of its literature. Literature growing thus alienated cannot remain vigorous or national.”

এইখিনিতে অসমীয়া উচ্চাৰণৰ বৰ্ণবিভাৰ সদৰ্কে একেবাৰি কব খুজিলোঁ। ‘আচাম’ বুলিব লাগে নে ‘আসাম’ বুলিব লাগে; ‘অহম’ বুলিব লাগে নে ‘অসম’ বুলিব লাগে? ‘অচমীয়া’ হব নে ‘অসমীয়া’ হব? শব্দটিৰ মূল বিচাৰিবলৈ গলে, আমি লেঠাত পৰিম। ‘অশ্মী’ শব্দৰ পৰা ওলাইছে নে, ‘জ্ঞান’ শব্দৰ পৰা ওলাইছে নে, নাই সংস্কৃত ‘সোম’ শব্দৰ পৰা ওলাইছে, তাৰ নিশ্চয়তা নাই। আগৰ দিনত অসমৰ পূব ফালে এখন সোম্য নামেৰে ৰাজ্য আছিল হেনো। তাৰ বাসিন্দাবিলাকক সোম বোলা হৈছিল। অশ্মী নামেৰেও এখন দেশ আছিল বুলি কয়। সেই ৰাজ্যৰ নামৰ পৰা ‘অচম’ নাম হোৱাটো বুজায়। এতেকে “মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ”। প্ৰসিদ্ধ লোকসকলে

হে মোৰ মৰমৰ অসমীয়া বন্ধুসকল ! এতিয়া আপোনালোকক খাটে, সময় থাকোঁতেই সাৱধান হওক। বঙালীৰ অসম-আক্ৰমণ অতি কোবেৰে চলিছে। কোনোৱে মিত্ৰভাৱে শতুক শালিছে। শত্ৰু-মিত্ৰ চিনিব পৰা শক্তি পাবৰ নিমিত্তে ঈশ্বৰৰ চৰণত সকলোৰ প্ৰণাম জনাওঁক। চোৱা বাওক, আমি আমাৰ জাতীয়তা হেৰুৱাবলৈ কেনেকুৱা জানিগুনি বা অজ্ঞাতসাৰে কাৰবাৰ কৰিছোঁক—(২) সাজ-পাৰ :—ভদ্রলোকে মুগা বা পাটৰ চুৰিয়া, মিৰজাই, চেলেং, খনিয়া, পাগুৰি এৰি আধ-নাঙঠা চুৰিয়া, কামিজ আৰু চাদৰ লৈছে।

চেলেং এৰি চাদৰৰ মান । খনিয়াৰ ঠাইত হল আলোৱান ॥

পাণ্ডুরি সোলাকাই মুরটো টকলা । কি হব আক গেলিলে বকলা ॥

বেজাৰত কথা কেইটা পদ্যময় হৈ গল—পদ্য লিখিবৰ ইচ্ছা নাই আৰু পদ্য লিখিবৰ বয়সো

"Bengal had thus the advantage of being for nearly half a century the only officially recognized language in the valley, and for nearly three quarters of a century the only medium of instruction in all but village schools. That this state of things must have had a disastrous effect upon the language and its literature is evident. Assamese had to fight for its very existence. It would have been lamentable had the fight ended otherwise. A people who had developed themselves on limees of their own, whose literature had characteristics distinct as their own individuality, would have been generally crushed down into hewers of wood and drawers of water. There was therefore much more at stake than the mere recognition or non-recognition in official circles of a particular language."

গুৱাহাটী জিলাৰ অধিবাসীসকলে এই কথা কেইবাৰি বেন সোণোৱালি আধবেবে লিখি থৱ ইয়াকে আশা কৰিলোঁহঁক।

অসমীয়া নিবাস হব নালাগে। আমি যি কালত কলিকতাত পঢ়িছিলোঁ, সেই কালেৰে সৈতে বিজ্ঞানে অসমীয়া সাহিত্যৰ যে আশাতীত উন্নতি হৈছে, সেইটি দেখা কণা। সিদিনা ডিব্ৰুগড়ত শঙ্কৰদেৱৰ তিথিত এজন অসমীয়া ভদ্ৰমহিলাই হেজাৰ দৰ্শকৰ আগতে থিয় দি বক্তৃতা দিছিল। এনে কাৰ্য্য সম্ভৱপৰ হব বুলি ১০ বছৰৰ আগেয়ে কোনে ভাবিব পাৰিছিল? আজি অসংখ্য অসমীয়া ডেকা-নৰাই মাতৃভাষা আৰু সাহিত্যৰ নিমিত্তে দেহেকেহে লাগি গৈছে। একে সময়তে একে তাৰিখতে ছুখনি সন্মিলনৰ অধিবেশন পাতিব পৰা ক্ষমতা দেখিলে কাৰ নো হৃদয়ত আনন্দ নেখেলাই পাৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ ছাত্ৰ-সন্মিলনৰ উদ্যোগকাৰীসকলৰ দেশহিতৈষিতা আৰু কাৰ্য্য-তৎপৰতা যথার্থতে প্ৰশংসনীয়। সকলো অসমীয়াই মুঠ বান্ধি আশাশুধীয়াকৈ কাম কৰিলে আমাৰ উন্নতিৰ বাট কোনে ভেটিব পাৰে? সাহিত্যৰ উন্নতিয়েই জাতিৰ উন্নতি বুজিব লাগে। বৰ্তমান আমি কি কৰিব লাগে, তাৰে গোটাচেৰেক কথা তলত উল্লিখিত কৰিলোঁ:—(১) ইংৰাজী, ফাৰ্চী আদি ভাষাৰ পৰা উৎকৃষ্ট পুথিবিলাক অসমীয়ালৈ অনূবাদ কৰিব লাগে। জাতিৰ ভিতৰত ওখ ভাৰ সোমালেহে উন্নতিৰ আশা। (২) উৎকৃষ্ট পুথি লিখিবৰ নিমিত্তে বঁটা দিয়াৰ বন্দবস্ত কৰিব লাগে। (৩) সাধাৰণ শিক্ষাৰ বিস্তাৰ কৰিব লাগে। প্ৰতি গাঁৱতে এখনি পঢ়াশালি, প্ৰতি মৌজাতে এখনি মজলীয়া-ইংৰাজী স্কুল আৰু তিনিটা মৌজাৰ ভিতৰত এখনি হাইস্কুল হলেহে শিক্ষাৰ বিস্তাৰ হব। শিক্ষিত পাঠকশ্ৰেণীৰ সৃষ্টি নহলে ভাল পুথি বেগতে নোলায়। (৪) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, গৰু-মহৰ উন্নতিৰ বিষয়ে, যুগা, পাট, এড়ি সম্পৰ্কে পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰি গাঁৱত বিলাই দিব লাগে। (৫) মৃত্যু-সংখ্যা কমাবলৈ আৰু জন্ম-সংখ্যা বঢ়াবলৈ কি কি উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে উজু অসমীয়া ভাষাৰ পুথি লিখি উলিয়াব লাগে। (৬) প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ পুথিবিলাক প্ৰকাশ কৰিব লাগে। (৭) প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰত্যেক পুথিখনিৰ সূক্ষ্ম সমালোচনা উলিয়াব লাগে। (৮) বাতৰি-কাকতবিলাক উজু, প্ৰাঞ্জল, নিভাঁজ অসমীয়াত লিখিব লাগে। তেতিয়াহে সেইবিলাকে সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ সমূহ-শিক্ষাৰ সহায়তা কৰিব পাৰিব। (৯) বেহা-বেপাৰ আৰু শিল্পৰ উন্নতিৰ বাটবিলাক উৎকৃষ্ট পুথি লিখি সৰ্বসাধাৰণক দেখুৱাব লাগে। (১০) প্ৰত্যেক অনাজাত ঠাইতে পুথি-ভঁৰাল

একোটি থাকিব লাগে। পুথি ভঁৰালবিলাকৰ নাম লেখি সাহিত্যৰ সভাৰ বচীত তুলি দিয়া লাগে। কোনো ভাল পুথি ওলালে সাহিত্য-সভাই লাগতিয়াল সংখ্যক পুথি কিনি পেটবিলাক পুথি ভঁৰাললৈ একোমিনি ভিলাই দিব লাগে। গ্ৰন্থকাৰসকলৰ পৰা দান বুলি পুথি খোজা বস্তুটি এৰি পেলাব লাগে। গ্ৰন্থকাৰসকলে আজিকালি পুথি লিখি দান দিয়ে—চহকী মাছুহক মাতব্বৰ মাহুৰ বুলি, অ-চহকীক বেচ দিবলৈ অসমৰ্থ বুলি, পুথি ভঁৰাললৈ বাহুছৰা কামৰ নিমিত্তে বুলি। পিচত হিচাপ নিকাচ কৰি গ্ৰন্থকাৰে দেখেগৈ যে তেওঁৰ পুথি 'শুভ পুৰাণ' হৈ শুভত মিল গল। আমাৰ মনেৰে, বেতিয়ালৈকে গ্ৰন্থকাৰসকলে পুথি লিখি অন্ততঃ জেপৰ পৰা ওলাই যোৱা পৰচকেৰি উলিয়াব নোৱাৰিব, তেতিয়ালৈকে ভাল পুথি ওলোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। ধনী আৰু বিছোৱাংসহী লোকে ভাল পুথি ওলালে ১০০ খন বন্ধু-বান্ধৱক বিলাই দিবলৈ কিনি নিব লাগে। পুথিৰ বিক্ৰী কেনেকৈ বাঢ়ে, তাৰ নিমিত্তে সাহিত্য সভাই বিশেষ বস্ত কৰিব লাগে। এজেন্টক দিলেও শতকৰা ২৫ নিৰিখে কমিছন লয়, আৰু বাকীখিনি আজি দিম কালি দিম কৰি, পাবিলে নিচেইকৈ নিদিয়োই, নোৱাৰিলে বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে দুই এটাকাকৈ দি থাকি পিচত উভয় পক্ষৰে আগনি লাগি, গ্ৰন্থকাৰেও কথাটি পাহৰি পেলায়, এজেন্টেও পাহৰি পেলায়। অৱশ্যে সকলো এজেন্টেই এনেকুৱা বুলি আমি কব নোৱাৰোঁ। আমি নিজে পুথি লিখি হেজাৰে হেজাৰে ধন ভগন কৰি আহিছোঁ। ভুক্তভোগী দেখি এই কেইবাৰি কথা পিখিলোঁ। আশা কৰোঁ, সুদীৰ্ঘতে এই বিধৰে ভালকৈ গমি-পিটি চাই গ্ৰন্থকাৰসকলৰ এটা সূঁ দিহা কৰে যেন। আমি নিজে হলে 'দানে দুৰ্গতি খণ্ডে' বুলি কিছুমান পুথি অসমীয়া ভদ্ৰলোকক দান দি আৰু কিছুমান পুথি নিগনি পৰ'তাচুকীক দান দি হাত সাৱটি বহি আছোঁ। (১১) সাহিত্য-সভাই উপযুক্ত অসমীয়া লিখকক সাহিত্যৰথী, সাহিত্য-বিশাৰদ আদি বিভাপ দিবলৈ বন্দবস্ত কৰিব লাগে। কিছুমান লিখকক চনদ দিব লাগে, কিছুমান লিখকক পদক দিব লাগে। কিছুমানক শলাগনি অভিবাধন দি কৃতজ্ঞতা-স্বীকাৰ কৰিব লাগে। লিখকসকলক যথাযোগ্য উৎসাহ দিয়াটো সাহিত্য-সভাৰ ঘাই কাম বুলি ধৰিব লাগে। (১২) অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ প্ৰচাৰৰ নিমিত্তে অন্ততঃ ৬জন আয়োজকী কৃতবিদ্য ডেকা নিযুক্ত কৰিব লাগে। তেওঁবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰ জিম্মাত একোখনি জিলা ভগাই দিব লাগে। তেওঁবিলাকে বছৰৰ শেষত কোনে কি কাম কৰিলে, তাৰ এটি বিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগে। (১৩) সদৌ অসমৰ ভাল ভদ্ৰলোকসকলক, বিশেষকৈ গুৱালপাৰা জিলাৰ অমিদাৰসকলক অসম সাহিত্য-সভাৰ পৃষ্ঠপোষক কৰিবৰ নিমিত্তে সাহিত্য-সভাই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিব লাগে। (১৪) অসমীয়া তিৰোতাৰ শিক্ষাবিত্তাৰ নিমিত্তে তিৰোতা-পাঠা পুথি এঘাৰা ৰচিবলৈ সাহিত্য-সভাই উদ্যোগ কৰিব লাগে। (১৫) অসমৰ গল্পতীয়া জাতি আৰু চাহবাগিচাৰ পৰা ওলোৱা বস্তীৱালা বহুৱাবিলাকক অসমীয়া শিক্ষা দিবৰ নিমিত্তে বিশেষ বন্দবস্ত কৰিব লাগে।

পুথি কামৰূপ ৰাজ্যত বি সাহিত্যৰ ধল উঠিছিল, তাৰ মূলত প্ৰতাপাদিত্য নবনাৰায়ণ ৰজা। বৰ্তমান কোচবিহাৰামিপতি বাহাছৰ নবনাৰায়ণ ৰজাৰ বংশধৰ। তেখেতে পূৰ্ব-পুৰুষৰ পৰা অগুসৰি বৰ্তমান অসমীয়া ৰাজ্যৰ নৱ-সাহিত্যৰ তলাতলি ঘৰ শলাই দিব পাৰে বুলি আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ নে? গুৱালপাৰা জিলাৰ অমিদাৰসকলেই অসমৰ গৌৰৱ!

সন্তোষৰ কথা, মুছলমানসকলে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ নিমিত্তে বহু কৰিছে। বঙ্গদেশৰ মুছলমানে ভাগ বঙা কৰা নাজানে। বঙালীয়ে তেওঁবিলাকৰ বঙাক মুছলমানী বঙা বুলি ইতিকিং কৰে। কিন্তু অসমৰ মুছলমানে বহুত অসমীয়া হিন্দুতকৈ ভাল অসমীয়া বঙা বুলি ইতিকিং কৰে। কিন্তু অসমৰ মুছলমানে বহুত অসমীয়া হিন্দুতকৈ ভাল অসমীয়া জ্ঞানে। মুছলমান তিবোতাবিলাকে যেনে সুন্দৰ বিয়া-নাম গাব জানে, তেনে সুন্দৰ বিয়া-নাম হিন্দু তিবোতাই গোৱা মই শুনা নাই। আশা কৰোঁ, তেওঁবিলাকে যেন বিয়া-নাম গোৱা প্ৰথাটি এৰি নেপেলায়। মুছলমান আৰু হিন্দুৰ প্ৰভেদ অসমত কোনো কালে নাছিল, আৰু সুখৰ বিষয়, এতিয়াও নাই। নাজিৰাৰ পৰা ১৮৭২ চনত অসমীয়া ভাষা চলাবলৈ 'অক-শোদয়'ত যি চিঠি প্ৰকাশিত হৈছিল তাৰ স্বাক্ষৰকাৰীৰ ভিতৰত দুজন মুছলমান আছিল। এজনৰ নাম "শ্ৰীমাকবোজ আলি আমীন", আন জনৰ নাম "শ্ৰীকাকায়ৎ উল্লা হেড্ মহবেৰ"। আন কি, তেওঁবিলাকে নামৰ পূৰ্বত, 'শ্ৰী' হে লিখিছিল। সুখৰ বিষয়, অসম সাহিত্য সম্মিলনৰ আদৰ্শনি সভাৰ এজন যুটীয়া সম্পাদক মোলবী আব্দুল বাহাব। মোলবী মফিজ-উদ্দিন আহমদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যেনে বিতোপন কবিতা লিখিব পাৰে, কেইজন হিন্দুৰে তেনে কবিতা লিখিব পাৰে? গুণগ্ৰাহী গবৰ্ণমেণ্টে এখেতৰ গুণৰ মোল বুজি সাহিত্য-বৃত্তি দিয়া কথা সকলোৱে জানে। এই বাবে আমি সৰল আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে গবৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত গভীৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁহঁক। অসমলৈ ময়মনসিং জিলাৰ বহু মুছলমান আহিছে। যি প্ৰদেশ সমৃদ্ধিশালী, অনেক ঠাইৰ পৰা মানুহ আহি তাত বসতি কৰেহি। এই বাবে আমি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰ্যাবিলাক এইদৰে বহু দূৰৰ পৰা আহি বসতি কৰেহি। কেঁচ, কছাৰী আহোম প্ৰভৃতি জাতি আহি অসমৰ খিলঞ্জীয়া অধিবাসী হ'ল। মিবজুয়াৰ লগত অহা বহু মুছলমান অসমত থাকি গ'ল—তেওঁবিলাক অসমীয়া জাতিৰ লগত মিহলি হ'ল। ময়মনসিংগীয়াসকলে সেইদৰে অসমতে চিৰস্থায়ীকৈ বাস কৰি অসমীয়া বুলিবলৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব, তাত কোনো ভুল নাই।

এতিয়া বঙালী ভদ্রলোকগণক একেবাৰি কথা ক'ব খুজিলোঁ। তেওঁবিলাকেৰে আমাৰ কোনো বিদ্বেষ-ভাব নাই। আমি তেওঁবিলাকৰ নিমিত্তে যি কথা কৈছোঁ সেই কথা আমাৰ আতীত স্বৰ্গ ৰক্ষাৰ নিমিত্তে নোৱাৰা-পক্ষত কৈছোঁ। অনেক বঙালী আহি অসমত মাট-বাৰী কিনি ঘৰোৱাহি কৈ ৰপতি কৰিছে, কিন্তু তুখৰ বিবৰ তেওঁবিলাকে অসমীয়াৰে মিলি-জুলি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। আন নালাগে, কবলৈ বেজাৰহে লাগে—গণ্য-মাত্ৰ সকলো

ৰাজহুৱা কামত আগবঢ়োৱা বঙালী ভাষালোক এজন ৪০ বছৰ অসমত বসোৱাকৈ বসতি কৰিছে, কিন্তু তেওঁ অসমীয়াৰে কথা পাতিব নোৱাৰে। শিৱসাগৰৰ পূজাপাদ ৮ অক্ষয়কুমাৰ ঘোষ মহোদয়ৰ পৰিয়ালে অসমীয়া মানুহৰ দৰে অসমীয়া ভাষা কব পাৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ শ্ৰদ্ধাপদ ৮ হাবকা নাথ সেন মহোদয়ৰ পৰিয়ালে খাছ অসমীয়াৰে কথা কৈছিল। অৱাহাৰীৰ ৮ গোপালকৃষ্ণ দে মহাশয়ে ভ্ৰমৰস নাটৰ অভিনয়ত কলিমনৰ ভাও লৈ যেনে দেৱালি উলিয়াইছিল সেই কথা দেখোঁতালকলে আজিলৈকে পাহৰিব পৰা নাই। পূজনীৰ ৮অভয় শৰ্মৰ গুহ মহোদয়ে এনে সুন্দৰ অসমীয়া জানিছিল যে বহুত মানুহে তেওঁ প্ৰকৃততে অসমীয়া নে বঙালী ততকৈ ধৰিব নোৱাৰিছিল। ১৮৭২ চনত অসমীয়া ভাষা চলাবলৈ যিখনি চিঠি অকণোদয়ত প্ৰকাশিত হৈছিল, তাৰ স্বাক্ষৰকাৰীৰ এজনৰ নাম “শ্ৰীমদনমোহন বোশ দাওৱান”। অসমৰ বঙালীয়ে অসমীয়া কব নোৱাৰে বুলিলে বুজিব লাগে তেওঁবিলাকে অসমীয়া কবলৈ শিকিব নোখোজে। স্বৰ্গীয় বেণীমাধৱ ঘোষ ডাঙৰীয়াই অসমতে বসতি কৰি অসমীয়াৰে বৈবাহিক সূত্ৰত আবদ্ধ হ'ল। তেওঁবিলাকৰ পো-নাতি অসমীয়া কায়স্থ সমাজভুক্ত হৈ গ'ল। যি সকল বঙালী ভাষালোক অসমত যুগমীয়াকৈ বসতি কৰিবলৈ অহা নাই, কেৱল ধন ঘটাবলৈ আহিছে মাথোন, তেওঁবিলাকে যিমান পাৰে ধন ঘটক। স্কটলেণ্ড দেশত বাপেকে হেনো পুতেকক ধন ঘটাবলৈ এই বুলি কয় ‘Make money my boy, by fair means if possible, but make money.’ বেনেকৈ পাৰে বঙালীয়েও ধন ঘটক আমি তাত নামাতোঁ। কিন্তু আমি তেওঁবিলাকক খাটে। বেন তেওঁবিলাকে আমাৰ জাতীয় স্বত্বত হাত নিদিয়ৈ। “Live and let live” সকলো ভাৰতীয় জাতিৰ এয়ে মূল-মন্ত্ৰ হ'ব লাগে। বঙালীসকলে নিজৰ ভালেকল্যাণে থাকক, আমাকো ভালেকল্যাণে থাকিবলৈ দিয়ক। ভাৰতৰ সকলো জাতিয়েই নিজৰ বাটে উঠাওক। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভাগে, গঙ্গা গঙ্গাৰ ভাগে, যমুনা যমুনাৰ ভাগে, কাবেৰী কাবেৰীৰ ভাগে, সিন্ধু সিন্ধুৰ ভাগে বাঢ়ক আৰু বৈ যাওক। কাকো কাৰো লগত লগ লগাবলৈ যেন যত্ন কৰা নহয়। আটাইবিলাক গৈ শেষত ভাৰত মহালাগৰত পৰিবগৈ আৰু সেয়ে ভাৰতীয় মহাজাতি। ভাৰতীয় মহাজাতি সৃষ্টি কৰিবলৈ আন উপায়েৰে কাৰাবাৰ কৰিলে লেঠা বাঢ়ি যাব আৰু ভাৰতীয় মহাজাতি পানীৰ ওঁ-টেঙা হ'ব।

কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিয়ে অসমৰ সাহিত্য সম্পদ বহু গুণে বঢ়াইছে। তেওঁবিলাকৰ ওচৰত সদৌ অসমবাসী বিশেষকৈ ধৰুৱা, সেই কথাৰ উল্লেখ নিশ্চয়োজ্ঞন।

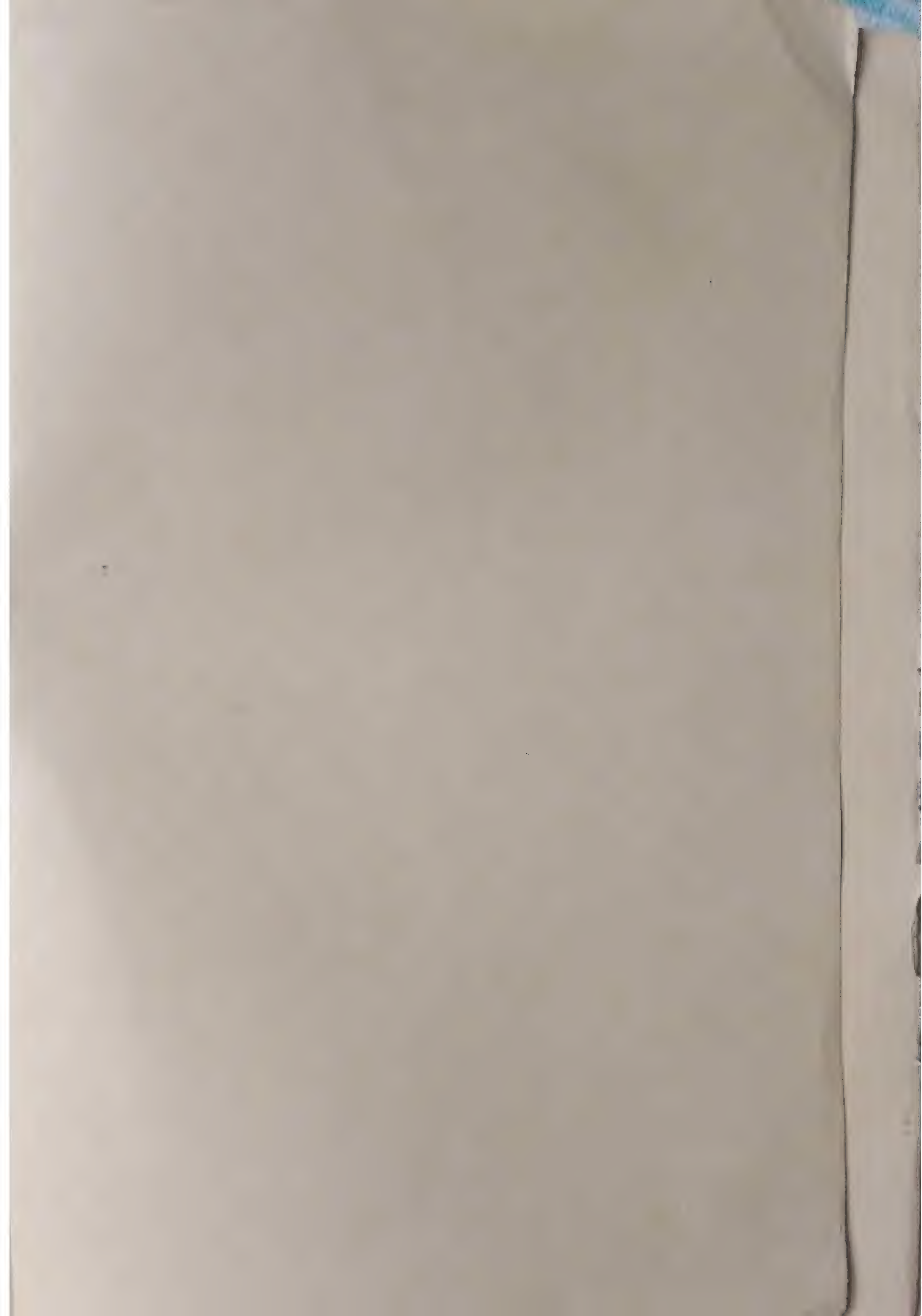
এই বছৰ অসমত কেইবা গৰাকীও গণ্যমান্য পুৰুষৰ তিৰোভাৱ হ'ল। সেই বাবে আমি সদৌ অসমীয়াই ছব প্ৰকাশ কৰিছোঁহঁক। অসমৰ প্ৰধান সত্ৰ আউনিআটীৰ সত্ৰাধিকাৰ লীলাকান্ত গোস্বামী প্ৰভুৰ ইচ্ছা হ'ল। গুৱালপাৰাৰ মুখ্য সত্ৰ দলগোমাৰ গজেন্দ্ৰনাৰায়ণ অধিকাৰী প্ৰভু বৈকুণ্ঠগামী হ'ল। বৈকুণ্ঠৰ্ম্মই অসমীয়া সাহিত্য সৃষ্টি কৰিলে আৰু সত্ৰবিলাকতেই অসমীয়া সাহিত্য পৰিপুষ্ট হৈছে। সুপ্ৰসিদ্ধা গোবীপুৰৰ বাণীৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি হোৱাত অসমীয়া মাত্ৰেই বিষম বেজাৰ পাইছে। এখেতৰ দানশীলতাৰ বিষয়ে নজনা মানুহ নাই। গুৱালপাৰা জিলাৰ তিব্বিৰীয়া ভবা ৰাজেন্দ্ৰলাল চৌধুৰী বাৰ-এটল ডাঙৰীয়াই সদৌ অসমবাসীক কন্দুৱাই নধৰ লীলা সামৰিলে। এখেত অসম গবৰ্ণমেণ্টৰ লেজিচলেটিভ্ কাউন্সিলৰ মেম্বৰ

আছিল। কামৰূপৰ সুবিখ্যাত অধ্যাপক পুন্ডৰীক শাস্ত্ৰী কাব্যতীৰ্থ আৰু ইহজগতত নাট্য
এখেত কাব্যশাস্ত্ৰত অদ্বিতীয় পণ্ডিত আছিল। নৱবীপত ত্ৰায়শাস্ত্ৰ পঢ়িছিল আৰু কলিকতাত
কাব্যৰ উপাদি-পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছিল। এখেতৰ অকাল-মৰণত অসমৰ পুৰণি
নোৱাৰা ক্ষতি হল। অতি শোকৰ বিষয়, অসমতে দেশহিতৈষী বলিৰাম মহন্ত ঠাকুৰৰ অকাল-
মৃত্যু ঘটিল। এখেত এজন নাম-জলা সাহিত্যানুবাগী পুৰুষ আছিল। শিৱসাগৰৰ ভব্যগব্য পুৰুষ
মহামতি গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ পক্ষ বয়সত পৰলোক প্ৰাপ্তি হল। এখেত অসমৰ
অতীত আৰু বৰ্তমান কালৰ সাক্ষ্য-স্বৰূপ আছিল। বোৰহাটৰ মতিজ্ঞান বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰী
মৌলবী ফিৰদৌস্ত আলি হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই নম্বৰ জগতৰ পৰা বিদায় ললে। এখেত
অমাবিক আৰু সববৰহী পুৰুষ আছিল। ডিব্ৰুগড়ৰ বড়ো সমাজৰ উদ্যোগী কৰ্মী দণ্ডীৰাম
দালে মৰ্ত্যধামৰ লীলা সাং কৰিলে। এওঁ এজন স্বার্থত্যাগী দেশহিতৈষী পুৰুষ আছিল।
গুৱালপাৰাৰ কৰ্মধীৰ শোভাৰাম ব্ৰহ্মচৌধাৰীয়ে আমাক এৰি থৈ নিত্যধামলৈ গতি কৰিলে।
এওঁ বড়ো সমাজৰ অগ্ৰগণ্য নেতা আৰু ভাল সাহিত্যিক আছিল। এইসকলৰ আত্মাৰ
সদগতি কামনা কৰোঁঁক।

অৱশেষত কওঁ যে সাহিত্য ধৰ্ম্মত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগে, নহ'লে সি ঠাৱৰিব নোৱাৰে।
মিছাৰে সাহিত্য সৃষ্টি নহয়। সাহিত্যৰ মুখ্য উদ্দেশ্য, পৃথিৱীত ধৰ্ম্মৰাজ্য স্থাপন। মহাপুৰুষীয়া
কবিসকলে অসমীয়াৰ সাহিত্য সৃষ্টি কৰিবলৈ পুথি লিখা নাছিল। তেওঁবিলাকৰ উদ্দেশ্য
আছিল, ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰ। হে অসমীয়া সুধীৰুন্দ! আপোনালোকে ধৰ্ম্মৰক্ষা কৰিবলৈ পুৰুষাৰ্থ
কৰক, সত্য ধৰ্ম্মৰ আসন অটুট ৰাখক, দেখিব লগে লগে সাহিত্যৰ ঠন ধৰি আহিছে।
পৰমনিয়ন্তা, পৰমেশ্বৰৰ চৰণত মূৰ দোৱাই কব-লগীয়া সামৰিলোঁ। ধৰ্ম্মৰ জয় হওক!
অসমবাসীৰ জয় হওক! সভাসদসকলৰ জয় হওক! পৃথিৱীত শান্তি বৰষক!

টোকাঃ—দীঘলীয়া কিতাপৰ ভাৱিকা বিনিষ্ট পৰিনিষ্টখানি ঠাইৰ নাটনিত বাদ
দিবলগীয়া হল।

—সম্পাদক

তরুণবাহিনী ফুটবল

দশম অধিবেশন

প্ৰৱাসপাৰা—অক্টোবৰ, ১৯২৭ (আহিন, ১৮৪৯ শক)

সভাপতি—তৰুণৰাম ফুকন

মঙ্গলাচৰণাম্

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাস্ত্ৰ-ধৰ্ম্মগোপালনাটনস্বং পুরুষো মতো মে ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুৰাণস্বৰূপস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেতাসি বেদস্ত পরস্ত ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
মূৰ্দ্ধনং কৰোতি বাচালং পল্লং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যত্নকৃণা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

অভ্যর্থনা সমিতিৰ সভাপতি ডাঃবীৰা আৰু সমাগত বন্ধুসকল !

সাহিত্য-সভাৰ সভাপতি হবৰ—এই মহাথকৰ পুৰোহিত হবৰ যোগ্যতা মোৰ সমূলি নাই। তথাপি আপোনালোকৰ ইচ্ছাকেই আদেশ বুলি মানি লৈ—“অস্মাং জাতি দেবতম্ মহন্তিঃ সুপ্ৰতিষ্ঠিতম্” এই শাস্ত্ৰৰ বচনটোকৈ সাবোগত কৰি এই মহৎ সন্মান মূৰ দৌৱাই গ্ৰহণ কৰি অন্তৰৰ শলাগ জনালো। এই গুৰুভাৰ বহন কৰোঁতে সহস্ৰ সহস্ৰ অপৰাধ হব তাত সন্দেহ নাই। নিজগুণে সকলো ক্ষমা কৰিব বুলি সানুনয়ে কাকূতি জনালো। সাহিত্যিক মই কেতিয়াও নাছিলো; সাহিত্য-কুলনিৰ তিতবত সোমাই জননীৰ চৰণত কুল এপাহি দিবৰ স্পৰ্দ্ধাও অভাজনৰ নাই! তথাপি আপোনাসকলে এই গুৰুভাৰ মোৰ গাত দিছে বেতিয়া ধৰ্ম্মসাধ্য কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ বক্তৃ কৰিম। ঈশ্বৰ সহায় হওক এয়ে প্ৰাৰ্থনা।

মোক সভাপতি পতা প্ৰসঙ্গত এজন বন্ধুৰ পৰা শুনা সৰু সাধু এটি মনত পৰিল। সেই কথা মোতেই বিশেষকৈ পাটে ভাবি চমুকৈ উল্লেখ কৰিলোঁ—বাহন্য দোষ ক্ষমা কৰিব।—সাদুকপাটৰ নাম Doctor in spite of himself—“কিনাই বেজ কৰা” বুলিয়েই আমি অনুবাদ কৰিলোঁ। বিখ্যাত ফৰাচী নাট-লিখক মলিয়ৰৰ পুথিত বোলে আছে—এজন বৰিকটীয়া আছিল। সি বৈণীয়েকক বৰ ভালপায়। কিন্তু তাৰ হুৰুপ বিশ্বাস যে বৈণীয়েকক নিকিলালে তাইৰ আচল গুণ প্ৰকাশ নাপায়। গুণগ্ৰাহী গিৰিয়েকে সেই বিশ্বাসমতেই বৈণীয়েকক নিতৌ কিলাও। গিৰিয়েকৰ এই অন্তৰ বিচাৰৰ হোৰ তুলিবৰ সুযোগ ঈশ্বৰে এদিন মিলালে। কাগদমনীয়া একেটি মাথোন লৰাৰ হঠাৎ মৰা-মুৰ্ছা নৰিয়া হোৱাত বাণেকে ভাল ডাক্তৰ বিচাৰি বিচাৰি নাপাই বৰিকটীয়াৰ ঘৰ ওলালগৈ। বৈণীয়েকক লগ পাই ভাল ডাক্তৰৰ কথা সোধাত তাই গিৰিয়েকেই উত্তৰ ডাক্তৰ বুলি ডাঠি কলে আৰু তাৰ পৰিচয় দি, ক’ত লগ

পাব তাকো কলে। আক ইশাবো কলে—“কিন্তু বোণা! তেওঁ খুচক বেজ হলেও নিজে বেজ বুলি স্বীকাৰ নকৰে। তুমি যদি বলেৰে নি ভালকৈ কিলোৱা তেন্তে স্বীকাৰো কৰিব আক দৰব দি তোমাৰ লৰাকো নিশ্চয় ভাল কৰিব।” সেই মতে খৰিকটীয়াৰ দৰি নি ভালকৈ কিল সোৱালত মৰণৰ আশঙ্কাত সি বেজ হওঁ বুলি গাত ললে। সজ খৰিকটীয়াই বোণীৰ অপকাৰ নকৰাকৈ কি উপায়ে চিকিৎসা কৰিলে মৰণৰ হাত সাৰিব তাকে ভাবি চিন্তি জ্বা-ফুকা কৰাকে স্থিৰ কৰিলে আক—

উৰি গল শঙুনী পৰি গল পাখি।
কোন কোন বিষক থৈছ বাখি;—
হব বিষ্ট হব, সব দুখ পানী হৈ পৰ।”

এই দৰব-মন্ত্ৰ মাতি তিনি ফু মাৰি “লৰা নিশ্চয় ভাল হব” বুলি কৈ বিদায় ললে। মন্ত্ৰৰ বলত নহলেও ঈশ্বৰৰ ইচ্ছামতে লৰা ভাল হ'ল আক খৰিকটীয়া ককাই প্ৰসিদ্ধ বেজ বুলি জনাজাত হ'ল। কিন্তু কিলালেহে যে গুণ ওলায় সেই বিশ্বাস মনত থাকিলেও বৈণীয়েকক কিলাবলৈ এৰিলে—আক সোধা মাত্ৰেই বেজ বুলি স্বীকাৰ কৰে। সেই দৰে নিৰ্যাতন কৰি মোকো প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক কৰি তোলাৰ বাঞ্ছা আপোনা সকলৰ সিদ্ধি হব বুলি আশা কৰি ময়ো কিললৈ পিঠি পাতি দিলোঁ কিন্তু কিলত প্ৰাণান্ত ঘাতে নহয় তালৈ অকণ চকু ৰাখিব।

সাহিত্য-সত্যৰ জন্মকাহিনী বহুতে কৈছে। আজিৰ সমাজত ছনাই কোৱাৰ আৱশ্যকতা মই নেদেখোঁ। অসমৰ অতীত গোৱৰৰ কথা ছনাই কবলৈকো ইচ্ছা মোৰ নাই। মহাভাৰত, যোগিনীতন্ত্ৰ আদি পৌৰাণিক পুথিত আক বিশেষকৈ অসম বুৰঞ্জীত সেই বিষয়ে বহুলাই বৰ্ণোৱা আছে। সিদিনাখন অসমৰ ৰজা আছিল, ৰাজসম্পদ আছিল, কুকক্ষেত্ৰৰ যুজত কোঁৱক দহাৰ কৰাৰ যোগ্যতাও অসমৰ আছিল। ক্ষত্ৰিয় বীৰশ্ৰেষ্ঠ কৃষ্ণসহায় অৰ্জুনেও অসমীয়া বক্ৰবাহনৰ হাতত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰা কথা পৌৰাণিক সত্য। স্বামীৰ হিতাৰ্থে ৰজাক দেও হুৰুলি ৰাজদণ্ডত বংমানে প্ৰাণত্যাগ কৰা কুঁৱৰী জয়মতী অসমৰে জীয়াৰী। অসমৰ পুৰণি সাহিত্য যে ভাৰতীয় কোনো জাতীয় সাহিত্যতকৈ কোনো অংশে হীন নহয় ইয়াক ডাঠি কলে অহঙ্কাৰ কৰা নহব, কাৰণ তাৰ বহু প্ৰমাণ আজিও পোৱা যায়। অসমৰ সেই শিক্কা, সেই দীক্ষা, সেই তেজ, সেই বল আজি কলৈ গল? জাতিগত জাতীয়তা, পুৰুষানুগত বল-বীৰ্য্য আজিও সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হোৱা নাই বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। সাধনাৰ অভাৱত মৰাৰ দৰে হৈ আছে। যত্ন কৰা, প্ৰাণ দি পুৰুষাৰ্থ কৰা লেবেলা পুলিটি বৰষুণ পাই ঠন্ ধৰি উঠাৰ দৰে, লয় পাওঁ পাওঁ হোৱা পুৰণি কীৰ্ত্তি জাতীয়তা-পানীছিটা পাই মূৰ্ত্তিমতী হৈ উঠিব। হৰৰ কোপত পৰি ছাই হোৱা কামদেৱে অসমলৈ আহি যদি ৰূপ পোৱা সত্য হয়, মৃতকল্পা ভাৰত-জননীকো অসমে জয়শ্ৰীমণ্ডিতা কৰি তোলা অতি অসম্ভৱ বুলি মই বিশ্বাস নকৰোঁ। কিন্তু সেয়ে মুখৰ কথাৰে নহব।

বীজত বৃক্ষ নিহিত থাকিলেও যেনেকৈ তাক উদ্ধৃত কৰিবলৈ ক্ষেত্ৰকৰ্ষণৰ আৱশ্যক, অন্তৰ্নিহিত যন্ত্ৰত্বক প্ৰকাশিত আক জাগ্ৰত কৰিবলৈকো সেইদৰে সাধনাৰ আৱশ্যক। সাধনাক বিবিধ অৱস্থানৰ দ্বাৰাই বহুমুখী কৰি সমাজ আক স্বদেশৰ ভিতৰেৰে বিশ্বব্যাপী

কৰি তুলিব লাগিব। ইয়াকে কৰিবলৈ শিল্প-কলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, ইতিহাস, দৰ্শন বিজ্ঞান, কুটনীতি, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি ইত্যাদিৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব লাগিব। সেইবিলাকৰ প্ৰভাৱ সৃষ্টি কৰি, তাৰ বিস্তাৰ সাধন কৰিব লাগিব। যিমানেই সেই সাধনাৰ সিদ্ধি হ'ব সিমানেই তুমি শ্ৰেষ্ঠজাতি বুলি পৰিচয় দিব পাৰিবা। আন আন জাতিয়েও মূৰ দৌৱাই সঙ্কৰ্শন কৰিব, মিত্ৰতা স্থাপনৰ আশ্ৰয় দেখুৱাব,—বিবোধ আচৰণত বিমুগ্ধ হৈ থাকিব। নিজে শিক্ষা নেপালে পৰক শিক্ষা নোৱাৰি। নিজে মানুহ হৈ স্বদেশবাসীক মানুহ নামৰ উপযুক্ত কৰি তুলিব নোৱাৰাকৈয়ে বিশ্বমানৰ কৰাৰ চেষ্টা প্ৰায়েই কাৰ্য্যকৰী হোৱা দেখা নেযায়।

আমি অসমীয়া ভাৰতবাসীৰ ভিতৰত এটা সুকীয়া জাতি। আমাৰ ভাষা সংস্কৃতমূলক হলেও সুকীয়া ভাষা। এই কথাৰ প্ৰতিবাদ কৰোঁতা আজি কোনো নাই,—আছে যদিও তেওঁলৈ আওকাণ কৰা উচিত। কিন্তু সেই বুলিয়েই কাণধাৰ মাৰি থাকিলে নচলিব। আমাৰ বহুতো সম্পদ আছিল, সেইটো গোৰৱৰ কথা। যি আছিল তাক বঢ়াব পৰা নাই, সেইটো ছুখৰ কথা। কিন্তু যি আছিল তাক লোপ পাব দিয়াটো বিশেষ শোক আৰু লাজৰ কথা হ'ব! ই জাতীয় মৃত্যুৰ পূৰ্বলক্ষণ, নিশ্চয়-মৃত্যুৰ নিশ্চিত প্ৰমাণ। উঠি অহা জাতিৰ জীৱনৰ চিন হৈছে পৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা। তাকে নহৈ আজি আমি আত্মৰক্ষাত অসমৰ্থ! পৰাধীনতো হৱেই, কিন্তু পৰাধীন ওচৰচুৰীয়ায়ো আমাক নিঃকিন দেখি গ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ভাই অসমীয়া! অতীত গোৰৱৰ কথা স্মৰণ কৰি বৰ্ত্তমান অৱস্থা উপলব্ধি কৰা, যুক্তিযুক্ত অনুমানৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যত প্ৰত্যক্ষ কৰা, শৰীৰত তেজ মাংস বদিয়ে প্ৰকৃততে আছে, তেন্তে গা শিয়ৰি উঠিব, মন উদ্ভাৱল হ'ব, হৃদয় অশান্তিৰে ভৰি পৰিব। কিন্তু শোক কৰিলেই নহ'ব। শোকৰ ঘাই কাৰণ শুচাবলৈ যথাশাস্ত্ৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। মৃতপ্ৰায় জননীক জাতীয়তাৰ দ্বাৰাই অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগিব। সাহিত্য আলোচনাৰ ভিতৰেৰে অসমীয়াৰ অতীত গোৰৱৰ পুনৰুদ্ধাৰ সাধন কৰিব লাগিব। অসমীয়াক প্ৰকৃত মানুহ কৰি গঢ়ি তুলিব লাগিব। লগৰীয়া বঙালী, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী আদি ভাষাৰ ব্যাকৰণ আদি পঢ়ি অসমীয়া ভাষাৰ লগত তুলনা কৰি অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ ইতিহাস লিখাৰ কাৰণে অসম সাহিত্য সভাই উপযুক্ত লোকক বৃত্তি দি এই কাৰ্য্যত প্ৰতী কৰা যুগুত হ'ব। গাঁৱলীয়া ভাইসকলক সহজ সৰল ভাষাত কিতাপ লিখি নিজৰ দেশৰ কথা বিদেশৰ কথা জনাব লাগিব। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিষয়ক সৰল পুথি আমাৰ প্ৰাৰ্থ নাই বুলিলেই হয়। স্বাস্থ্য-ৰক্ষাৰ নিচেই সাধাৰণ নিয়মবোৰকে নজনা কাৰণে বছৰি আমাৰ কিমান মানুহে অকালতে জহনি, বসন্ত আদি সংক্ৰামক ৰোগত প্ৰাণ হেৰুৱায় তাক নজনা মানুহ নাই। মাউৰৰ সময়ত কেতিয়াবা গাঁৱলৈ গৈ গাঁৱলীয়া মানুহৰ অৱস্থা চালেই গাঁৱৰ প্ৰকৃত অৱস্থা বুজি পাব। আমি অলপ লিখাপঢ়া শিকি ছেলপীয়েৰ, মিণ্টন, বাৰ্ক পঢ়িয়েই বছৰি সাহিত্য, সমাজ, স্বদেশ বুলি চিঞৰি ৰাইজৰ দুখ-ভুগতিৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। জাতীয় সম্পদৰ ভিতৰত সাহিত্য-সম্পদেই শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ। এই বিষয়ত ঋষি-মুনি আদিৰো মতভেদ নাই, সৰ্বসাধাৰণৰ মতৰ সম্পূৰ্ণ মিল। ধন-জন, বশ-মান, ঐশ্বৰ্য্য-বিভূতি, জ্ঞান-গৰিমা আদি যত মানে সম্পদ আছে সকলোৰ প্ৰকাশ সাহিত্যত। এই সৰাৰো সাধনা আৰু সিদ্ধিৰ হেতু সাহিত্য।

মাতৃৰ পৰিত্ৰাণৰ হেতু উলিয়াবৰ কাৰণে আৰু ত্যাগ আৰু শূন্যতা কবিলেহেঁতেন—নহয় নে বাক ? আমি ক'ব নোৱাৰোঁ—ভাষা নাই। আমি বুজাব নোৱাৰোঁ আমাৰ ভাষা বুজি নেপায়। শব্দ ব্ৰহ্ম—। সেই শব্দ ধ্বনিত হৈ বাদ্য বিধানি অতিক্ৰম কৰি বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড পুৰি কুৰিছে,—তাৰ কয় নাই, বায় নাই। আজিহে বৈজ্ঞানিকসকলে প্ৰমাণ কৰিছে যে উপযুক্ত যন্ত্ৰৰ সহায়েৰে সেই শব্দ য'তে ত'তে ধৰিব পাৰি, শুনিব পাৰি আৰু তাৰ অৰ্থ বুজিব পাৰি। আমাৰো ব্যাখিত অন্তৰৰ পোৰ আৰ্ত্তনাদ আজি আকাশপাতাল ঘূৰি কুৰিছে—ধৰোঁতা নাই, শুনোঁতা নাই, বুজোঁতা নাই। ঘূৰি কুৰি উভতি আহি আকৌ নিজৰ বুকুতেই খুন্দিয়াই ভাঙিছিঙি গুৰি কৰিছে! আমি বুলি নহয়—সমূহ ভাবতৰেই সেই অৱস্থা! কিন্তু আমাৰ অৱস্থা এটাইতকৈ বেয়া বুলিলে সবহকৈ কোৱা নহব! ভাষা হৃদয়গ্ৰাহী নহলে, হৃদয়ত স্পন্দন জন্মাব নোৱাৰিলে—শব্দ শব্দই থাকি যায়; ভাষা শব্দ যোজন মাত্ৰ হয়, কবিতা শব্দৰ মিল—সঙ্গীত হ'ব দীৰ্ঘ মাত্ৰাৰ সুপৰিচালন পদ্ধতি, —ইতিহাস লিপিবদ্ধ ঘটনা মাত্ৰ হৈ থাকে। প্ৰত্যেক দেশৰ সাহিত্যৰ লগত জগত সাহিত্যৰ সম্পৰ্ক আছে। তাৰ পৰা সম্বন্ধ ছিগিলে সাহিত্য সঙ্গীৰ্ণ হয় আৰু কালত লয় পায়। অসমীয়া সাহিত্যৰো সেইদৰে জগতৰ সাহিত্যৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখিব লাগিব। আন আন দেশত যি ন ন ভাবৰ উদ্ভৱ হৈছে তাক আমাৰ সাহিত্যলৈ আনিব লাগিব। অসমীয়া প্ৰাচীন কবিসকলে তেখেতসকলৰ সমসাময়িক সকলো সংস্কৃত পুথিৰে প্ৰাঞ্জল ভাঙনি আমালৈ এৰি থৈ গৈছে। অকল ভাঙনি কৰিয়েই সন্তুষ্ট হোৱা নাই, আন পুথিৰ পৰা মূল ঘটনা লৈ নিজৰ কল্পনাৰ বহণ সানি অপূৰ্ণ সাহিত্য-সম্পদ সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে। এই কামৰ এটা উপায় অনুবাদ বা ভাঙনি। যি যি দেশৰ পণ্ডিতসকলে ন ন কথা উলিয়াই পুথি প্ৰকাশ কৰি জগতৰ জ্ঞানৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰিছে সেই পুথিবোৰ আমাৰ ভাষালৈ অনুবাদ কৰিব লাগিব। অনুবাদ কৰা সাহিত্য উন্নতিৰ এটা ঘাই কাম। পৃথিবীৰ উন্নত সাহিত্যবোৰলৈ চালেই ইয়াৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। ভিন্ ভিন্ সাহিত্যই পৰস্পৰৰ অনুবাদৰ দ্বাৰাই উদ্গতি সাধন কৰে। যি ভাষাই এইদৰে অনুবাদৰ সহায়েৰে জগতৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল নিজৰ কৰি ল'ব নোৱাৰে, সেই ভাষা জগতত তিষ্ঠিব নোৱাৰে। যদি অসমীয়া সাহিত্য নামাৰি জীয়াই ৰাখিব খোজে তেন্তে ভিন ভিন দেশৰ জগৎবিখ্যাত অমূল্য গ্ৰন্থবোৰ অনুবাদ কৰি ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। জগতৰ আন আন উন্নত সাহিত্যই যি বাটেৰে গৈছে, সেই বাট অসমীয়া সাহিত্যৰো শক্তি অনুসাৰে ল'ব লাগিব। এই সাহিত্য সভাৰো কিছুমান তেনে ধৰণৰ পুথি বাছি লৈ অনুবাদ কৰি প্ৰকাশ কৰিলে অসমীয়া সাহিত্যৰ অশেষ কল্যাণ সাধন কৰা হ'ব। আজিকালি বিজ্ঞানৰ যুগ। জগতৰ উন্নতিগীল সাহিত্যবোৰ হেজাৰ হেজাৰ বৈজ্ঞানিক পুথিৰে চহকী। যি সাহিত্যত বিজ্ঞানৰ পুথি নাই সেই সাহিত্য অঙ্গহীন—সি কালৰ সোঁতত লয় পাব। এই ক্ষেত্ৰতো অনুবাদেই অৱলম্বন। মাউৰৰ সময়ত সাধাৰণ স্বাস্থ্যবিধি সবল পুথি বিনামূল্যে বিলাই দি আৰু কলেৰা, বসন্ত আদি ব্যাধিবোৰ কেনেকৈ বিয়পি পৰে আৰু কি উপায়েৰে তাৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰি এইবোৰ কথা ছায়া-চিত্ৰৰ সহায়েৰে ৰাইজক বুজাই দিব পাৰিলেহে স্বদেশৰ বা স্বজাতিৰ উন্নতি কৰা হ'ব। অসম সাহিত্য সভাই অসমীয়া ৰাইজৰ এই অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈকো গাত ল'ব লাগে। এই বিষয়ে প্ৰস্তাব উত্থাপন কৰিলেই কৰ্ত্তব্য শেষ নহ'ব। ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি একাগ্ৰপতীয়াকৈ লাগিব লাগিব।

বিশুদ্ধ সাহিত্যত বাঞ্ছা বিজ্ঞানাদি বিষয়ক আইন পুথি অনুবাদ কবিবলৈ আমাৰ কিয় ভাৰতীয় আন আন ভাষাতো শব্দৰ নাটনি পৰে। সবল বসায়ন বা বিজ্ঞানৰ পুথি এখন লিখিব লাগিলেই এই সনজা আহি পৰে। কিন্তু বিজ্ঞানৰ পুথিত যি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইবোৰ আমাৰ ভাষাত স্মৃতি লোৱাত মোৰ মতে কোনো আপত্তি থকা উচিত নহয়। শব্দবোৰ প্ৰথমে কিছুদিন কঠুৱা বেন লাগিব পাৰে কিন্তু কিছুমান দিনৰ পিচত কাণত সজ লাগিব। আমাৰ ঘৰুৱা আৰু ৰাজহুৱা জীৱনত অজস্ৰ ফাৰ্চি শব্দ সোমাইছে, কিন্তু সেইবোৰক অবাধে আমি ব্যৱহাৰ কৰি যাব লাগিছোঁ। দোকান, বাকী, হিচাপ, ৰাছিল, যুনাফা, দেৱানী, ফৌজদাৰী আদি শব্দই মোৰ কণাৰ প্ৰমাণ। বৈজ্ঞানিক পাৰিভাষিক শব্দ এক ভাষাৰ পৰা আন ভাষাত স্মৃতি লোৱা প্ৰথা আমাৰ দেশত আগৰ দিনৰ পৰাই চলি আহিছে। সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ ভালেমান শব্দ গ্ৰীক-ভাষাৰ পৰা আহিছে। সেইবোৰ এনেভাবে সংস্কৃতত সোমাই গৈছে যে এতিয়া তুৱো ভাষা নজনা পণ্ডিতসকলে সেইটো কবই নোৱাৰে। আপোনালোকৰ কোতুহল নিবাবণ কবিলৈ এখনি শব্দ তালিকাৰ পৰা কিছুমান শব্দ তুলি দিলোঁ। যেনে—সংস্কৃত, কোণ, হোৰা, কেন্দ্ৰ, ডেকান, হেলি, জামিত্ৰই ত্যাদি ক্ৰমান্বয়ে গ্ৰীক Kronos, Hora, Kentron, Dekanos, Helios, Diametros ইত্যাদি শব্দৰ অক্ষতৰ ৰূপ মাথোন। আমাৰ জ্যোতিষী পণ্ডিতসকলে অবাধে এইবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি চলি আহিছে। আমাৰ ভাষাতো আমি বৰ্তমানেও কেতবোৰ ইংৰাজী শব্দ স্মৃতি লোৱাই গৈছে—যেনে টেলিগ্ৰাফ, পোষ্টঅফিচ, ষ্টেছন, ৰেল ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক পুথিবো যদি একে প্ৰণালীৰেই আমি শব্দবোৰ স্মৃতি লোৱাই লওঁ তেনেহলে হানি কি? অৱশ্যে কি ৰূপ আৰু কি আকাৰত শব্দ লোৱা যাব পাৰে সেইটো বিবেচনাৰ কথা। কেতবোৰ বিশেষজ্ঞ লোকৰ দ্বাৰা সেইটো সহজে কৰাই লব পাৰি। ব্যক্তিগত ভাবে এজন লিখকৰ পৰা নহৈ সাহিত্য-সভাৰ দৰে এটি জাতীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা পাৰিভাষিক শব্দৰ তালিকা প্ৰস্তুত হলে সেইটো অসম্বোধে জাতীয় পাৰিভাষিক ভাষা বুলি স্বীকৃত হব পাৰিব।

কি সাহিত্য, কি সমাজ, কি ৰাজনীতি আটাইবোৰ কামতে বুৰঞ্জী-জ্ঞানৰ আৱশ্যক। আমি অতীত কালত কেনে আছিলোঁ তাক জানিবলৈ হেঁপাহ মানুহৰ চিৰকাল থাকিব। অতীতত আমাৰ দেশৰ অৱস্থা কেনে আছিল, বৰ্তমানত কেনে হৈছে—তাক ভালকৈ নেজানিলে কোনো কামতে হাত দিব নোৱাৰি। মৃতপ্ৰায় পতিত জাতিৰ একমাত্ৰ সঞ্জীৱনী-সুধা হৈছে সেই জাতিৰ অতীত বুৰঞ্জীৰ উদ্ধাৰ আৰু অধ্যয়ন। দেশাত্মবোধ জগাবৰ আটাইতকৈ ভাল উপায় হৈছে বুৰঞ্জী জনা। আমাৰ দেশৰ স্বদেশপ্ৰেমিক বীৰসকলৰ বীৰত্ব কাহিনীয়ে আপোনাৰ মনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰাকৈ নোৱাৰে। সেই কাৰণেই বোধকৰোঁ মহাত্মা তিলকে “শিৱাজী উৎসৱ”ৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। সবহ কব নেলাগে, অসম যে মুঠেই এশ বছৰ আগেয়ে স্বাধীন ৰাজ্য আছিল এই কথা ভাবিলে মনতে আপোনাৰ হিয়া আনন্দত উপচি উঠে নে? আপুনি অন্তৰৰ বল নেপায় নে? অৱশ্যে বুৰঞ্জী মানে মই আমাৰ স্কুল কলেজত শিক্ষা দিয়া বুৰঞ্জীৰ কথা কোৱা নাই। সেইবোৰ বুৰঞ্জী নহয়, বুৰঞ্জীৰ সঁজাংহে। ৰজা আৰু ৰাজবংশৰ তালিকাক বুৰঞ্জী বোলা যেনে, আপোনাৰ ঘৰ সজা বাঁহ, খেৰ, কাঠ আদিক ঘৰ বুলি কোৱাও তেনে। দেশৰ আৰু সমাজৰ প্ৰকৃত অৱস্থা, ৰাইজৰ প্ৰকৃত অৱস্থা, দেশৰ অৰ্থনীতিক ৰাজনৈতিক সকলো কথাৰে পুথানুপুথাকৰূপে আলোচনা

থাকিলেহে প্ৰকৃত বুৰঞ্জী হ'ব। এই ধৰণৰ বুৰঞ্জীৰ পৰাহে দেশৰ কল্যাণ সাধিত হ'ব। অপ্ৰাসঙ্গিক নহলে এইখিনিতে আমি এটি কথাৰ অৱতাৰণা কৰিব খোজো। 'দেশাত্মবোধ'টো এটা যে প্ৰত্যক্ষ বস্তু তাক বহুতে হয়তো স্বীকাৰ কৰিবই নুখুজিব। ইমানদিন পৰাবীৰ থাকি আমাৰ আত্মসন্মান জ্ঞানটো কমি আহিছেই—স্বদেশবোধো একেবাৰে লোপ পাইছে। এজন বিদেশীয়ে 'অসমীয়া কাপুৰুষ' বুলি এই সভাৰ আগতে কৈ গলে মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ এই কথাৰ তাৰ মুখৰ ওপৰতে প্ৰতিবাদ কৰি সমুখ যুঁজত অসমীয়া যে কাপুৰুষ নহয় এই কথা হাতে কলমে প্ৰমাণ কৰি দিবলৈ খুব কম অসমীয়া ডেকা ল'ৰাহে ওলাব। অৱশ্যে বাতৰি কাকতত আন্দোলন কৰি প্ৰতিবাদ-সভা কবোঁতা মানুহৰ নাটনি নহয়। সাহিত্য-সভাৰ বাবে এই কথা অলপ অপ্ৰাসঙ্গিক হলেও এই কথা কোৱাৰ মোৰ উদ্দেশ্য আছে, কাৰণ জাতীয় ভাবৰ লগত জাতীয় সাহিত্যৰ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। ইটোৰ আলম নৈছে সিটো উধাব পাৰে। ইংলণ্ডৰ বুৰঞ্জীলৈ চালে ইয়াৰ ফটকটোৱা প্ৰমাণ পাব। এলিজাবেথৰ সময়ত ইংলণ্ডৰ বিস্তাৰ-যুগ। বেহা-বেপাৰ, শিল্প-কলা, ধন-সম্পদ, ৰাজ্য-বিস্তাৰ—সকলো পিনে ইংৰাজে জগতৰ ভিতৰত অগ্ৰণী বোলাইছিল। অথচ ঠিক সেই সময়তে ইংৰাজী সাহিত্যৰ এটা গৌৰৱময় যুগৰ সৃষ্টি হৈছে। জাতীয় ভাবৰ অনুপ্ৰাণতা নেপালে জাতীয় সাহিত্যৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। লাগতিয়াল আহিলাপাতি গোটেই লৈ অসমীয়া জাতিৰ এখন সম্পূৰ্ণ বুৰঞ্জী লিখিবলৈ ইমানতে যো জা ক'বা আৱশ্যক হৈ পৰিছে।

আন আন দেশৰ বুৰঞ্জীত দেখা যায় যে কোনো এজন প্ৰতিভাশালী লিখক বা কবি, দেশী বা বিদেশী কোনো কবি বা লিখকৰ গ্ৰন্থৰ লগত পৰিচয় হলেই তেওঁৰ প্ৰতিভা জাগি উঠে। এজন ইংৰাজৰ ল'ৰা এসময়ত এজন ডাক্তৰৰ কম্পাউণ্ডৰ হৈ আছিল। হঠাৎ এদিন বন্ধু এজনৰ হাতৰ পৰা বাগৰি আহি এজন পুৰণি কবিৰ পুথি এখন তেওঁৰ হাতত পৰিল। সেইখন পঢ়াতেই ল'ৰাৰ প্ৰতিভা জাগি উঠিল। কম্পাউণ্ডৰ গুচি ল'ৰা সময়ত বৰ বিখ্যাত কবি হৈ উঠিল। জাৰ্মানীৰ বিখ্যাত কবি এজনৰ স্কুলীয়া ল'ৰা অৱস্থাতেই ছেক্সপীয়েৰৰ ৰচনা সংগ্ৰহালী এখন হাতত পৰিল। তাৰ পিচৰ পৰাই তেওঁৰ মনত ভাবৰ যি চাকটেনিয়া সোমাল তাৰ ফলতেই তেওঁ আজি জগতৰ মনীষীসকলৰ ভিতৰত লেখক এজন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ একোজন মহাপুৰুষৰ সংসৰ্গত বা তেওঁৰ শিক্ষাৰ প্ৰভাৱত একোজন নগণ্য মানুহ হঠাৎ অনুপ্ৰাণিত হৈ আধ্যাত্মিকতাৰ মণিৰ নোৱাৰা ওখ খাপলৈ উঠে, তেনেকৈ চিন্তা আৰু মানসিক ক্ষেত্ৰতো মহত্বাৱ স্পৰ্শত হঠাৎ একোজন চিন্তাশীল বা ভাবুক কবি বা গ্ৰন্থকাৰ ওলাই পৰে। জাতীয় জীৱনত অকুল চিন্তাৰ প্ৰৱাহ ববলৈ ধৰিলে, বিগুৰু বায়ু পানীৰ সংযোগত শ্ৰামল শস্ত্ৰ হোৱাৰ দৰে সূচিন্তা আৰু মহত্বাৱ স্ফূৰণ হয়। দেশবিদেশৰ বুৰঞ্জীত ইয়াৰ অলেখ পটন্তৰ আছে। শ্ৰীযুত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আজি জগতপূজ্য কবি। আপোনালোকে বোধকৰোঁ স্বীকাৰ কৰিব যে তেখেতৰ কল্পনাৰ প্ৰধান প্ৰেৰণা ভাৰতৰ বেদ, উপনিষদ, পুৰাণ, ইতিহাস, কবিৰ, তুলসীদাস আদি সন্তসকলৰ সহস্ৰ চিন্তা প্ৰৱাহৰ পৰা উদ্ভূত। কিন্তু এইটোও নকৈ নোৱাৰি যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰতিভা প্ৰতিকূল অৱস্থা অতিক্ৰম কৰিও ফুটি উঠে। যিহক মোৰ প্ৰতিপাত্ত বিষয় এইটোহে যে ঘৰুৱা জীৱনৰ দৰে জাতীয় জীৱনো ভাবসম্বুল নহলে চিন্তা বা প্ৰতিভাৰ স্ফূৰণ সহজে হৈ নুঠে। গুনোঁতা নহলে বক্তা নোলায়, জাতিৰ ভিতৰত ভাবপ্ৰৱণতা বা ভাবগ্ৰাহিতা নহলে ভাবুক বা চিন্তাশীল মানুহৰ অভ্যুদয়

নহয়। মোৰ বিশ্বাস আতিৰ ভিতৰত এই চিন্তাপ্ৰবণতা বা ভাবগ্ৰাহিতা অপজোৱা সাহিত্যৰ দৰাৰ নিচিনা অত্যাৱশ্যকৰ প্ৰদান কাম।

এই উদ্দেশ্য সফল কৰিবলৈ সাহিত্য-সভাই আমাক দেশ বিদেশৰ নানান প্ৰতিভাবানী পুৰুষসকলৰ মনৰ সংসৰ্গলৈ আনিব লাগে। তেওঁলোকৰ অমূল্য গ্ৰন্থবোৰৰ অধ্যয়ন বা সেইটো সম্প্ৰতি অধ্যয়ন হলে তেওঁলোকৰ ভাববাণীৰ গংগাহ আদি প্ৰকাশ কৰিব লাগে। জগতৰ ডাঙৰ বীৰ, চিন্তাশীল মনসী আৰু স্বদেশপ্ৰেমিক পুৰুষসকলৰ জীৱনচৰিত উলিয়াব লাগে। উন্নত জাতিসকলৰ ধৰণী—বিশেষকৈ তেওঁলোকে কি কি আদৰ্শ আগত লৈ আৰু কি কি প্ৰণালী অৱলম্বন কৰি ডাঙৰ আৰু উন্নত হ'ল—এইবোৰ কথা পোনপটীয়াকৈ সবল ভাবে লিখাই উলিয়ালে আমাৰ অশেষ কল্যাণ হব। আমাৰ ভাষাত এতিয়াও গেনিৰাণ্ডি, নেপোলিয়ান, লিখাই উলিয়ালে আমাৰ অশেষ কল্যাণ হব। আমাৰ ভাষাত এতিয়াও গেনিৰাণ্ডি, নেপোলিয়ান, চিঙ্গাৰ, হেনৰিক, এনেকি বাণা প্ৰতাপ, শিৱাজী, চিলাৰায় আদি আমাৰ জগতৰবেণ্য বীৰ পুৰুষসকলৰ চৰিতাভাষ পৰ্য্যন্ত নাই! ইংৰাজী মজনাৰ ভিতৰত কম মানুহেহে এওঁলোকৰ নাম শুনিছে। আধুনিক উন্নত জাতি ইংৰাজ, জাৰ্মান, আমেৰিকান, জাপানী আদি কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ হ'ল—সেইবোৰৰ বিৱৰণ আমাৰ ভাষাত পাবলৈ নাই। সেইদৰে বিখ্যাত মনসী লিখক আৰু ভাবুকসকলে কি ত্যাগ, কি চেষ্টাৰ ভিতৰেদি সাধনাত সফল হ'ল—এইবোৰ নেজানিলে আমাৰ জাতীয় মন টনকিয়াল হৈ উঠিব নোৱাৰে।

সাহিত্য শব্দটোৱেই এটি সনষ্টি বা সংহতি বুজায়। সমাজ বা জাতিক অতিক্ৰম কৰি কোনো সাহিত্য হবই নোৱাৰে। সেই কাৰণে নাট, উপন্যাস, গীত, কবিতা আদি জাতীয় বা সামাজিক বাস্তৱ-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, চলন-ফুৰণ, গোঁৱৰ বা হীনতা—ইত্যাদি কথা লৈহে বৰ্তিব পাৰে। সাহিত্যৰ কথা-বস্তু, বসৰ ক্ষুৰণ ইত্যাদি সাজ-গছলি আমাৰ সমাজৰ আভ্যন্তৰিক জীৱন প্ৰবাহৰ পৰা গোটাব লাগে। নহলে সাহিত্য সুন্দৰ, স্বাভাৱিক আৰু মৰ্মস্পৰ্শী হবই নোৱাৰে। অৱশ্যে এইটো কোৱা মোৰ উদ্দেশ্য নহয় যে চলিত সামাজিক বা জাতীয় ভাষক পাচ পেলাই কোনো সাহিত্য হব নোৱাৰে। এইবোৰ সাহিত্যিক আৰু আদৰ্শাত্মক সাহিত্য বুলি ক'ম। এইটো কলে বৰ বঢ়াই কোৱা নহব যে বৰ্ত্তমান কালত আমাৰ দেশত সাহিত্য ধেমালিৰ বস্তুহে হৈ আছে, সাধনাৰ বস্তু হোৱা নাই। আজিকালিৰ দিনত সাহিত্য প্ৰচাৰৰ মাধ্যম হৈছে মাহেকীয়া আলোচনী কাকত। আমাৰ দেশত মাহেকীয়া কাকত ওলাই আছে, মৰি আছে। কোনোখন যিটোপি লাগি থাকিব পৰা নাই। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ চিন্তাশীল লিখক আৰু সহানুভূতি দেখুৱা পঢ়োঁতাৰ অভাৱ। কিন্তু ইয়াৰ লগতে এইটোও উল্লেখযোগ্য যে আগতকৈ আজিকালি ভালমান পুথি দিনে দিনে প্ৰকাশ হ'ব ধৰিছে। এইটো আশাপূৰ্ণ কথা যে আমাৰ দেশৰ শিক্ষিত সম্প্ৰদায়ে লিখা পঢ়া আদি মানসিক বস্তৰ ফালে ঘাউতি দেখুৱাব লাগিছে। কিন্তু বেছি ভাগ কিতাপৰ বচনাতেই লবালৰিৰ চাব একোটা পৰি থাকে। বচনাত লিখকে যিমানখিনি চিন্তা আৰু পৰিশ্ৰম কৰা উচিত আছিল তিমানখিনি কৰা নাই যেন লাগে। এইটোও মন কৰিবলগীয়া যে কিতাপ বা প্ৰবন্ধ বচনা কৰাত যি চিন্তা আৰু পৰিশ্ৰম লাগে বুলি কৈছোঁ, সেইটো প্ৰায়েই স্বেচ্ছাকৃত হ'ব নোৱাৰে। পদাৰ্থৰ ঠাৱি পানীৰ ওপৰত যিমানখিনি ওলাই থাকে পানীৰ তলত

ভাৱকৈ বেছি সোমাই থাকে। আমাৰ গ্ৰন্থকাৰসকলে। লিখাত বিমানখিনি বিচাৰতা, মৌলিকজ্ঞান বা ভাষাৰ ওপৰত আধিপত্য প্ৰকাশ পায়, তেওঁলোকৰ অন্তৰত ভাতোকৈ বেছি জমা থাকিব লাগে। কিছু সাধাৰণঃ যিবোৰ কিতাপ আমাৰ ভাষাত প্ৰকাশ হৈছে, সেইবোৰে গ্ৰন্থকাৰসকলৰ এই স্বকভাৱৰ পৰিচয় নিদিয়। বহুত গ্ৰন্থকাৰৰ পক্ষে এখনৰ নিচত আৰু এখন গ্ৰন্থ নিদিয়ৰ জ্ঞান আৰু ভাষা নাইকিয়া যেন হয়। ইয়াৰ প্ৰদান কাৰণ পঢ়া আৰু চিন্তাৰ অকাৰ। গ্ৰন্থ আৰু প্ৰবন্ধ আদি প্ৰণয়ন কৰিবলৈয়ো কঠোৰ পঢ়া আৰু চিন্তাৰ আৱশ্যক হয়। আমাৰ বহুত বিখিত ডেকায়ো সেইটো উপলব্ধি নকৰে। তেওঁলোকে ভাবে যে পঢ়াশুনাত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কেৱল যুনিভাৰ্চিটীৰ পৰীক্ষা পাছ কৰিবলৈকেহে লাগে। মূল বা কলেজৰ পৰা ওলাই আহি অইন কাম কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে গ্ৰন্থ ৰচনা আদি কামত হাত দিয়ে। সাহিত্য সাধনাত যে পৰীক্ষা পাছ কৰাতকৈয়ো বেছি পঢ়াশুনা লাগে সেইটো তেওঁলোকে নাভাবে। সামাজিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত দেশসেৱা কৰিবলৈ যেনেকৈ ত্যাগ আৰু কঠোৰ সংগ্ৰাম লাগে, সাহিত্যৰ ভিতৰেদিও দেশ সেৱা বা বিশ্বমানৱৰ সেৱা কৰিবলৈকো ত্যাগ আৰু পৰিশ্ৰম লাগে। যেনেকৈ প্ৰকৃত দানৰ নিমিত্তে ধন আৰু মন ছয়োৰো প্ৰাচুৰ্য লাগে, সাহিত্যৰ ভিতৰেদি বি দান ভাৱ নিমিত্তে জ্ঞান আৰু মনৰ উৎকৰ্ষ সাধন আৱশ্যক।

ইংৰাজ কবি ব্ৰাউনিঙৰ চৰিতত আছে যে তেওঁ যেতিয়া তৰুণ বয়সতেই কবিতা লিখিব বুলি মন গৈ কৰিলে, তেতিয়াই তেওঁ ডঃ জন্মানে লিখা ইংৰাজী ভাষাৰ অভিধানখন কণ্ঠস্থ কৰি লুগে। প্ৰত্যেক সাহিত্যিকেই নিজে নিজে কেতবোৰ বিশ্ববৰ্ণ্য কৰি বা গ্ৰন্থকাৰৰ পুস্তকাৱলী ভালকৈ পঢ়ি নিজৰ মন উদাৰ কৰি লব লাগে। তেওঁলোকৰ ভাৱ আৰু ভাষাৰ প্ৰণালী পৰ্য্যবেক্ষণ কৰি নিজ নিজ মন গঢ়ি লব লাগে। লগে লগে ভ্ৰমণ, চিন্তা, পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা আদিৰ বিশ্লেষণ কৰি মানৱ চৰিত্ৰৰ অটল বহুত্ববোৰ হৃদয়ঙ্গম কৰি লব লাগে। এইখিনি সমল গোটাই গৈ সাহিত্য ক্ষেত্ৰত অৱতীৰ্ণ হলে ভাষা অৱলীলা গতি আৰু ভাৱৰ অক্ষুৰত প্ৰৱাহৰ পৰিচয় ছত্ৰে ছত্ৰে কুটি ওলাব। দৈক নদি বান্ধি ললে পানীৰ অভাৱ নহয়, সেইদৰে দৈক মন এবাৰ চহাই ললে ভাৱ আৰু ভাষা আপোনাআপুনি আহি থাকে। প্ৰত্যেক উন্নত জাতিৰ সাহিত্যতেই ভাৱ আৰু ভাষাৰ এটি ক্ৰমবিকাশ পোৱা যায়। ইয়াৰ কাৰণ—এক যুগৰ লিখকসকলে আগৰ যুগৰ লিখকসকলে ব'ত শেষ কৰে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰে। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় জীৱন ক্ৰমবিকাশশীল, আৰু সাহিত্য জাতীয় জীৱনৰ অঙ্গৰূপ হোৱাৰ কাৰণেই ইয়াতো বিকাশৰ বেলেগ বেলেগ ত্তৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুৰোপীয় সাহিত্যিকসকলে প্ৰথমেই গ্ৰীক আৰু লেটিন ভাষাৰ সাহিত্যবোৰ মূল ভাষা বা অনুবাদত পঢ়ি লয়। আমাৰ দেশৰ সাহিত্যিকসকলেও অতি কম পক্ষেও ৰামায়ণ, মহাভাৰত আৰু ভাগৱত আদি কেতবোৰ সংস্কৃত পুৰণি গ্ৰন্থ পঢ়ি লোৱা উচিত। সংস্কৃত জনাবোৰে মূল ভাষাত আৰু নতুনাবোৰে আমাৰ ভাষাত থকা অনুবাদ গ্ৰন্থবোৰ পঢ়ি গৈ, নিজৰ আৰু আন আন দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ লিখকসকলৰ গ্ৰন্থবোৰ আগন্ত কৰি ললে আমাৰ বৰ্ত্তমান সাহিত্যত আমি যিবোৰ দোষৰ কথা উল্লিখাইছোঁ, সেইবোৰ ততালিকে নাইকিয়া হব।

আমাৰ সাহিত্য-সভাই যে সাধাৰণ ভাৱে ওপৰত উল্লিখিত কিছু কাম হাতত লৈছে সেইটো দেখি আমি সুখী হৈছোঁ। যোৱা কেই বছৰত প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বাৰা পুথি লিখাই গ্ৰন্থকাৰসকলক

পুৰুষৰ বিয়া হৈছে। কিন্তু কেতবোৰ বিষয়ত প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বাৰা কাম নহয়। আমি দেখিছোঁ—
 “সৰল বসায়ন শিক্ষা” বুলি কিতাপ এখন প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বাৰা লিখাবলৈ সাহিত্য-সভাই চেষ্টা
 কৰিও ইমানদিনে কৃতকাৰ্য্য হব পৰা নাই। এনে ধৰণৰ কিতাপবোৰ বিশেষজ্ঞ দুই এজনক
 অনুৰোধ কৰি নিলিখালে প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰণালীৰে হৈ নুঠে। ওপৰত আমি জাতীয় সংগঠনৰ
 অধুকুল যেনেবোৰ কামৰ সাধাৰণ বিৱৰণ দিছোঁ। সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ অৰ্থ সংগ্ৰহ হব লাগে।
 ভাৰতৰ আন আন জমিদাৰপ্ৰধান প্ৰদেশবোৰত জমিদাৰসকলে ধন দান কৰি জাতীয় প্ৰচেষ্টাৰ
 বাট মুকলি কৰি দিয়ে। আমাৰ দেশত জমিদাৰ নাই, যি দুই এজন আছে তেওঁলোকেও
 নিজৰ মাতৃভাষাকেই অস্বীকাৰ কৰিব খোজে। কাজেই বাজহুৰা কাম বাইজৰ দানৰ পৰা
 নহলে হোৱাটো অসম্ভৱ। এই বিষয়ত বায় বাহাদুৰ শ্ৰীযুত বাধাকান্ত সন্দিকৈ সকলোৰে
 শলাগৰ পাত্ৰ। আন আন দুই এজনেও সাহিত্যৰ উন্নতিৰ অৰ্থে দান কৰি আমাৰ চিৰ
 শলাগৰ ভাজন হৈছে।

কথা সামৰণিৰ পূৰ্বে মই আজি এটি অপ্ৰিয় সত্যৰ উল্লেখ নকৰি নোৱাৰিলোঁ।
 গুৱালপাৰা জিলাৰ অধিবাসী যে অসমীয়া নহয় তাক কোৱা শুনা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ
 ভাষা যে অসমীয়া নহয় এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰাবৰ বিশেষ চেষ্টা চলিছে—তাক স্পষ্টকৈ দেখা
 যায়। যি মন কৰে তেওঁ বঙালী শিকাত বা কোৱাত কাৰো আপত্তি কৰা উচিত নহব,
 কিন্তু গুৱালপাৰা জিলাৰ অধিবাসীসকলৰ মাতৃভাষা বঙলা বুলি কলে তাত আমি দুৰ্বোৰ
 প্ৰতিবাদ নকৰি নোৱাৰিম। বঙলা ভালকৈ কব নোৱাৰা, ইংৰাজীতে চিঠিপত্ৰ লিখা,
 অনেকে লৰা-ছোৱালীৰে সৈতেও হিন্দুস্থানী বা ইংৰাজীতে কথাবাতা কোৱা বহুতো ভাৰতবাসী
 আছে বুলি সকলোৱে জানে। সেইদেখিয়েই তেওঁবিলাক ইংৰাজ বুলি বা তেওঁবিলাকৰ
 মাতৃভাষা বঙলা বা হিন্দী নহয় বুলি কোৱা শুনা নাযায়। দুই চাৰি দিন বিলাতত বাস
 কৰা ভাৰতবাসীয়ে ইংলণ্ডক ‘হোম’ (নিজ ঘৰ) বোলা মাজে সময়ে শুনা গৈছিল।
 কিন্তু আজিকালি সেই বিষয়ে আত্মসম্মানবোধহীন মানুহ নাই বুলিলেই হয়। সৰুৰে পৰা
 বিদেশী ভাষা শিকা, সমূলি মাতৃভাষা নজনা স্বৰ্গীয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তয়ো যদি
 আদৰ্শীয়া বয়সত মাতৃভাষা শিকা উচিত বুলি ভাবিছিল, পণ্ডিত ৰাখি মাতৃভাষা শিকিছিল
 আৰু শিকি বঙ্গ সাহিত্যৰ জেউতি চৰাই বঙ্গ-জননীৰ মুখ উজ্জ্বল কৰিব পাৰিছিল, তেন্তে
 অসমীয়া নজনা মাতৃবংসল গুৱালপাৰীয়াই অসমীয়া সাহিত্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কৰি অসম মাতৃৰ
 চকুলো মচিব তাত মোৰ সন্দেহ নাই। এই সজ কামত প্ৰান্তবাসী, বঙ্গবাসী আৰু ভাৰত-
 বাসীৰো সহায় পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। অসম-প্ৰবাসী বঙালী আৰু অসমীয়াৰ ভিতৰত
 ক্ষুদ্ৰ স্বার্থবিত্ত বিৰোধ নাই বুলি কলে সচাত নবব। কিন্তু জাতীয়তা জ্ঞানৰ লগে লগে
 ক্ষুদ্ৰ স্বার্থলয় পাব আৰু প্ৰাদেশিক অধিকাৰৰ সামঞ্জস্য হৈ সাম্য মৈত্ৰী ভাব অনুষ্ঠিত হব বুলি
 মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। এই প্ৰসঙ্গতে আৰু এটি দুখৰ কথা নকৈ নোৱাৰিলোঁ।

অসম জননীৰ বৰ্ত্তমান দুৰ্ভাগ্য আৰু দুৰৱস্থা দেখি জনদিয়েক প্ৰান্তবাসীৰ পৰামৰ্শত
 গুৱালপাৰা আৰু ধুবুৰীবাসী কেইজনমান সুযোগ্য পুত্ৰয়ো আজি তেওঁক এৰি স্মৃতিগা বঙ্গজননীৰ
 ওচৰ চাপিবলৈ মন মেলিছে। ভাতৃভাৰে তেওঁবিলাকক সাৰটি ধৰি অসম আইৰ অন্তৰত

একাদশ তাধিবেশন

ঘোৰহাট—মাৰ্চ, ১৯২৯ চন

সভাপতি—কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য

ওঁ

নমস্তে সতে সৰ্বলোকাশ্ৰয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বকপাঅকায়ে
নমোদ্বৈততত্ত্বায় যুক্তিপ্ৰদায়
নমো ব্ৰহ্মণে ব্যাপিনে নিগুণায়।

ত্বনেকং স্বৰাশ্বমেকং জপামঃ
ত্বমেকং জগৎসাক্ষীকপং নমামঃ
সদেকং নিধানং নিবাসস্থমীশং
ভবাদ্বৈতপোতং শৰণ্যং ব্ৰজামঃ।

বিজনে ভুলোক, ভুবলোক, স্বলোক সৃষ্টি কৰিছে, সেই দেৱবো দেৱ পৰমদেৱতা জ্ঞাননয়, জ্যোতিৰ্শয়, চৈতন্যনয়, ধৰণীয় বিশ্বপতিক আৰাধনা কৰি, তেওঁৰ ধ্যান কৰি, এই সভাৰ কাৰ্য্য আৰম্ভ কৰা যাওক। তেওঁ প্ৰসন্ন হওক।

আমাৰ কাৰ্য্যত তেওঁ প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰি দিয়ক। আমাক স্পৰ্শ দেখুৱাই দিয়ক। মলিনত দূৰ কৰি দিয়ক। তেওঁক বাৰে বাৰে প্ৰণাম কৰো,—"ভূমিষ্ঠাং তে নন-উল্লিঃ বিধেম।"

আদৰ্শ সভাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া! সভা মণ্ডপত উপস্থিত ভদ্ৰমহিলা আৰু ভদ্ৰলোকসকল আৰু সময়েত ৰাইজসকল! এই একাদশ সাহিত্য সন্মিলনৰ আগেয়ে বি দহখন সন্মিলন হৈ গৈছে—তাৰ সভাপতিসকলৰ তুলনাত মই অতি নগণ্য। জ্ঞানে, গুণে কোনো পক্ষে গৈছে—তাৰ সভাপতিসকলৰ তুলনাত মই অতি নগণ্য। জ্ঞানে, গুণে কোনো পক্ষে তেওঁবিলাকৰ মই সমকক্ষ নহওঁ। আপোনালোকে নৰম কৰি মোৰ নিচিনা এজন নগণ্য মানুহক আজিৰ সভাৰ নেতা কৰি লৈ ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে মই কব নোৱাৰোঁ। কেৱল এই কথাটি মই জনাই থওঁ যে যদি সভাৰ কাৰ্য্য-কলাপ বেয়া হয়, দোষ হলে মোৰ নহব, সেই দোষৰ কথাটি মই জনাই থওঁ যে যদি সভাৰ কাৰ্য্য-কলাপ বেয়া হয়, দোষ হলে মোৰ নহব, সেই দোষৰ ভাগ লবলৈ মই সম্পূৰ্ণ অনিচ্ছুক। অযোগ্য মানুহক বাছি লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজেই নিজক দোষাৰোপ কৰিব লাগিব।

ভাষাৰ বাপেক ভাব, ককাক জ্ঞান। সিকালে নেজানো, দেখা নাই, শুনা নাই। জ্ঞান বুলিলেই বুজিব নোৱাৰা হৈ পৰে। জ্ঞান নানা বিধৰ, নানা তৰহৰ, সীমা নাই, অন্ত নাই। তথাপি জ্ঞান এক। গোটেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখনিয়েই জ্ঞান, যেনিয়েই চাবা তেনিয়েই জ্ঞান। জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ একমাত্ৰ কৰ্ম চেষ্টা। কিন্তু কৰ্মৰ শেষ আধাৰভূমি জ্ঞান। "সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং পাৰ্থ জ্ঞানে পৰিসমাপ্যতে।" জ্ঞান জানিব নোৱাৰি, কাৰণ জনাই জ্ঞান। তাতকৈ পৱিত্ৰ বস্তু নাই। বৰষণ অৱস্থাৰ বোধ, ছয়োভাগক দুভাগকৈ অনুভৱ কৰা শক্তি হৈছে জ্ঞান। সূক্ষ্ম বস্তুক অনুভৱ কৰিবলৈ বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞানৰ দৰ্কাৰ। বস্তু তুলি তৰু বোলা হলেহে ভাল আছিল। বস্তু বুলিবলৈ একো নাই। তৰুবিলাকেই ভাৱবিলাকেই ভিতৰৰ গৰা ওলাই আহি বাহিৰত বস্তুৰূপে স্বতন্ত্ৰ পদৰ আভাস দিয়ে।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

বুদ্ধি বুলিলে সৰ্বসাধাৰণত আমি যি বুজো তাকে এটি স্থল অৱস্থায় বুদ্ধি আছে। সেই বুদ্ধিয়ে সাধাৰণ নৰে আমাক চলাব লাগিছে। সেই বুদ্ধিয়ে মানুহক আধুনিক বৈজ্ঞানিক কাৰ্য্যত প্ৰবৃত্ত কৰি দিছে। সেই বুদ্ধিয়েই মানুহৰ যোগে আকানীষান আদি কৰনাতীত কাৰ্য্য আমাৰ চকুৰ আগত দেখুৱাই দিছে। সেই বুদ্ধিয়েই তেওঁৰ প্ৰিয় লীলাভূমিৰ জগদীশচন্দ্ৰ বসুৰ হৃদয়ত থাকি বিশ্বপ্ৰাণৰূপে সকলোতে নিজক নিজে পৰিচয় দি তৰ প্ৰচাৰ কৰিব লাগিছে। জ্ঞানৰ আদি অমুভৰ “মই আছো আৰু জগত আছে।” দ্বিতীয় অমুভৰ “আমাৰ দুয়োৰো কৰ্তা আছে।” বুদ্ধিৰ যোগে কৰ্তা বিচাৰি অনন্তময়, চৈতন্যময়, জ্যোতিৰ্ময় অগ্নিক উপাস্ত দেৱতা কৰি লোৱা মানুহৰ ভৱজ্ঞানৰ বিকাশৰ প্ৰথম গাফী। প্ৰথম জ্ঞান, তাৰ উপকৰণ বুদ্ধি। দ্বিতীয়, দেৱতাৰ প্ৰথম অধিষ্ঠান অগ্নি। তেতিয়া অগ্নিক উপলক্ষ্য কৰি মানুহে স্তুতিবাদ কৰিবলৈ ধৰিলে। কিহেৰে সেই স্তুতিবাদ কৰিলে? তাৰাৰে। সেই তাৰা কি? “অগ্নিমিলে পুৰোহিতঃ যজ্ঞস্ত দেৱমুচ্চিজং, হোতাৰং বহুধাতমং।”

হে প্ৰোতুমণী! নিম্নকিনক কমা কৰিব। মই যি ভাষা অলপ জানো, তাৰে মোৰ ভাবৰ কথা উল্লিখাইছো। হিব্ৰু, গ্ৰীক, লেটিন, আৰবী প্ৰভৃতি অস্তান্ত সকলো প্ৰাচীন ভাষাতেই প্ৰথম ভাষাৰ বিকাশ দেৱতাৰ স্তুতিবাদতেই ওলাইছিল। অৰ্থাৎ প্ৰথম ভাষা দেৱ-স্তুতি। প্ৰথম দেৱতা কোনো মহান বিকৃতি। তাৰ পিচত বহুত স্তুতি গোট খাই ভাষাকপে গৰিণত হয়। ভাষাৰ ক্ৰমবিকাশ বুজাই কোৱাৰ উদ্দেশ্যে এইকিনাক কথা শুৱিৰে পৰা তৰি অনা হৈছে। তেতিয়াও ভাষা মানুহৰ মুখে মুখে, জিভাৰ আগত। কলমৰ ঠোঁটত তেতিয়াও ওলোৱাহি নাছিল। বেতিয়া ভাষাই আখৰৰ বিহা-মেখেলা পিন্ধে অৰ্থাৎ বহুদ হলত নাঙঠ ওচি সাজপাৰ লবলগীয়া হয়, তেতিয়াহে লিখিত ভাষাই প্ৰথম ভূমুকি মাৰে।

মই আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক আৰু অতীত গৌৰৱক নিন্দা কৰা চলেৰে নহয়, কেৱল সত্যৰ অন্বেষণতহে কবলৈ বাধ্য হৈছো যে আদিতে ভাষাৰ বহু অৰ্থবৃত্ত গাইগোটা শব্দ অনেক আছিল। আজমীৰলৈ যোৱা বা “আজমৰগৰ” বুলি খেলিমেলি লগা বহুস্তবৃত্ত কথাকে তাৰ নুষ্ঠান্ত বুলি ধৰিব পাৰি। ক্ৰমে বাক্যৰে অৰ্থৰে “পাৰ্ব্বতিপৰমেশ্বৰ”ৰ দৰে যেতিয়া সহজ লাগি পৰিল, অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত কালৰ পৰা নানা কালৰ সৃষ্টি হ’ল, তেতিয়াহে ভাষাৰ ক্ৰমে বৰ্তমান অৱস্থালৈ অহাৰ আৰম্ভ হয়। কিমান দূৰ লাগিব এতিয়াও নিৰ্ণয় নাই। ভাষা আৰু বিকাশ হবলৈ বাৰী আছে। যিমান দিন মানুহ জাতি থাকিব, বুদ্ধি কোণলৰ উন্নতি ক্ৰমে হৈ থাকিব, সিমান দিন ভাষাৰ বিকাশ অনিবাৰ্য্য, অৰ্থাৎ ভাষাৰ শেষ অনন্তত। ইয়াকে উপলক্ষ্য কৰি ইছলামগ্ৰন্থালয়ী ব্ৰাহ্মসকলে এটি সৰ্বজনক প্ৰচলিত সমাপ্তিবাদ কৈ থৈছে— “সকলো তাৰিফ্ বোদাতান্নাৰ প্ৰাপ্য।” ভাষা যদি আহিছে অনন্তৰ পৰা, তাৰ শেষো সেই অনন্ততে; তাৰ ধৰি জাগৰণ স্তুতিবাদত, তাৰ শয়নো সেই একে স্তুতিবাদতে—এয়ে আৱৰ্ত্তন আৰু বিৱৰ্ত্তন।

সাহিত্য কি? নানা খিচ ঠাল-ঠেঙুলী আৰু পাত-ফুলেৰে ঘুনীয়াকৈ সজাই, শুৱনা কৰা ভাষাকে সাহিত্য বুলিব লাগে। ভাষা মানুহৰ ভিতৰত যেনেকৈ আছে, তন্তৰ ভিতৰতো আছে। গৰজনীয়ে হেৰেলিয়ালে তাৰ কি উল্লেখ পোৱালিগোৱে বুজে। গছৰ ভিতৰতো

ভাষা আছে। মানুষৰে, গছৰে, জন্তুৰে সকলোৰে মিলি এটা ভাষা আছে, সেই ভাষা হৈছে—
বিশ্বভাষা। সেই বিশ্বভাষাৰ উপাদান বিশ্বজ্ঞান। সেই জ্ঞানৰ মালিক সকলোৰেই :—

জ্ঞানিনো মনুজা সত্যম্ কিন্তু তে নহি কেবলম্।

যতোহি জ্ঞানিনঃ সৰ্ব্বৈ পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥

হে সুদীপ্তগুণী! জ্ঞান সকলো বস্তুৰে মূল নিধান। জ্ঞানৰ পৰাই সকলো পদাৰ্থৰ
সৃষ্টি। ভূতৰ, জীৱতৰ আদি সকলো তৰাই জ্ঞান। ভাষাত সকলো তৰুৰ ঠালঠেঙুলী নেথাকিলে
তাক সাহিত্য শ্ৰেণীত তুলিব নোৱাৰি। সাহিত্যিকসকল তৰুজ হ'ব লাগে। সাহিত্য
জাতীয় সম্পত্তি। কিন্তু শেষত বিশ্বসম্পত্তি। কোনটো জাতি কিমান উন্নত তাৰ একমাত্র
সাক্ষী সেই জাতিৰ সাহিত্য। বৰ্ত্তমান যুৰোপীয় পণ্ডিতসকলে প্ৰাণীতৰেৰে সৈতে জ্ঞানৰ
ক্ৰমোন্নতি পাচ ভাগত বিভক্ত কৰিছে। আমাৰ পুৰাণে তাক দহ ভাগ কৰি দেখুৱাইছে।
আমাৰ পুৰাণেও প্ৰথমে সৃষ্টিতৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূতৰ যোগে প্ৰাণীতৰুত ওলোৱা
দেখা যায়। জ্ঞান ভাবত, ভাব ভাষাত বিকাশ হয়। পুৰাণবিলাক মানুহে বুজিব
পৰাকৈ, জ্ঞান ভাষাত বিকাশ কৰিবলৈ যাওঁতেই বাক্যৰ পৰিপুষ্টি হৈ সাহিত্যৰ প্ৰথম
সৃষ্টি। আমাৰ ইংৰাজী-শিক্ষিতসকলে পুৰাণবিলাক দলিয়াই পেলাবলৈ আগবাঢ়ি আহে।
কোনোৰে কোনোৰে পুৰাণবিলাক ৰূপক বুলি উৰাই দিব খোজে। ধৰ্ম্মজগতত পুৰাণৰ
স্থান ক'ত তাক আলোচনা কৰিবৰ এতিয়া সময়ো নহয় আৰু আৱশ্যক নাই। আমি
সাহিত্য সম্মিলনত সাহিত্য আলোচনা কৰিবলৈহে বহিছোঁহক। সাহিত্য হিচাবে পুৰাণৰ
বাক্যবিৱ্যাস, বাক্যালঙ্কাৰ, অনুপ্ৰাস আদি নানা সাজেৰে ৰমকজমক আৰু গোৰেৰে
পৰিপূৰ্ণ। পুৰাণবিলাক ভালকৈ পঢ়ি তাৰ কথাবিলাক চিন্তা কৰি চালে, জ্ঞান ভাৰ
আৰু ভাষাৰ ক্ৰমবিকাশ তাতে দেখিবলৈ পোৱা যাব। জ্ঞান জাগ্ৰত, ভাষা নিদ্ৰিত।
জ্ঞান চিন্ময়, ভাষা মৃন্ময়। জ্ঞানস্বৰূপ ক্ষেত্ৰজৰ ভাষাস্বৰূপ ক্ষেত্ৰক প্ৰকাশিত নকৰিলে
ভাষা আন্ধাৰত থাকিব অৰ্থাৎ তাক দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। পুৰাণৰ ভিতৰতে বৰ্ত্তমান
জ্যোতিৰৰ সূক্ষ্ম আৱিষ্কাৰ নীহাৰিকাক লগ পোৱা যায়। তাৰো ওপৰত থকা বহুত
খবৰ পোৱা যায়। বাইবেলত প্ৰথমে অন্ধকাৰক লৈ আৰম্ভ কৰিছে। ভগৱানৰ আদেশ-
মতে যেতিয়া পোহৰৰ জন্ম হ'ল তেতিয়াহে নীহাৰিকা জিলিকিবলৈ ধৰিলে। তাৰ পিচত
সৃষ্টি। বাকীছোৱা কথা কৈ বাহুল্য কৰা মোৰ উদ্দেশ্য নহয়। আজিকালিৰ শিক্ষাৰ
গোৰত সূৰ্য্য কেনেকৈ হ'ল, চন্দ্ৰ কেনেকৈ হ'ল, আৰু গ্ৰহ-নক্ষত্ৰাদি কেনেকৈ হ'ল তাক
সকলোৰে জানে আৰু তাৰ গতিবিধিবিলাকো সকলোৰে বুজে।

যি অনন্ত শয়নত বিমুগ্ধ হৈ আছে, সেই অনন্তক নাগ বা সাপ ৰূপে নেভাবি
যদি আমি অনন্ত (infinity) ৰূপেই ভাবো, সেই ভাৱ কেনে ডাঙৰ হ'ব! যি পছমৰ
বুকৰ পৰা ব্ৰহ্মাৰ জন্ম, সেই পছমটিক যদি এই বিশ্বখন বুলি ভাবো, সেই ভাৱ কিমান
ওপৰলৈ উঠিব! অধিকাৰী বিশেষে নানা প্ৰকাৰ সাজপাৰৰ দৰ্কাৰ। যি ভাষাত বিমান
সাজপাৰ, বিমান ডাঙৰ কথা সহজকৈ বুজাবৰ উপকৰণ আছে, সেই ভাষা সিমান চহকী।
সংস্কৃত ভাষাৰে কোনোও কথা নকয়, কোনোও এটি কিতাপো নিলিখে, এখনি খবৰ কাগজ

বা আলোচনীও সংস্কৃত ভাষাত নাই। কিছুমান পুথি কিতাপতে সংস্কৃত ভাষাৰ স্থিতি। যদি ইয়াত নানা সাহ-পাৰ, নানা উপকৰণ নেথাকিলহেতেন তেন্তে আজি ভাৰতবৰ্ষত সেই ভাষাৰ নাম কোনেও শুনিবলৈকো নেপালেহেতেন।

জ্ঞানৰ পৰা ভাব আৰু ভাবৰ পৰা পদার্থৰ সৃষ্টি। প্ৰথম পদার্থ পৃথিবীৰ উপকৰণ মাটি। মধুকৈটভৰ প্ৰথম জন্ম ভাবত। কিন্তু মধুকৈটভ যেতিয়া মৰিল অৰ্থাৎ ভাব গুচি যেতিয়া পদার্থ হ'ল তেতিয়া পৃথিবীৰ সৃষ্টি। বিষ্ণুৰ কাণৰ মলিৰ পৰা মধুকৈটভৰ জন্ম। শ্ৰোতৃমণ্ডলী নেহাঁহিব, ভাবি চাব। এই কথাৰ ভিতৰত বহুত তথ্য লুকাই আছে। অৱশেষত কি হ'ল?—

“মধুকৈটভয়োৰাচিৎ মেদসৈব পৰিপ্লুতা।

তেনেয়ং মেদিনী দেৱী প্ৰোচ্যতে ব্ৰহ্মবাদিভিঃ ॥

এইখিনিতে ইমানকে কৈ সামৰিব খোঁজো যে ধৰ্মসাহিত্যই মানুহ জাতিৰ আদি সাহিত্য। যেনেকৈ সকলো ধৰ্মৰ অভ্যন্তৰত এটি বিশ্বধৰ্ম আছে, সেইদৰে সকলো জাতীয় সাহিত্যৰ ভিতৰত এটি বিশ্বসাহিত্য সোমাই আছে। ধৰ্মৰ সংস্কাৰ নহলে সাহিত্যৰ সংস্কাৰ হব নোৱাৰে। সংস্কাৰ কৰিবলৈ গলে মূল উপাদানৰ যোগেহে কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ ধৰ্মসংস্কাৰ কৰিব খুজিলে বিশ্বধৰ্মৰ মাজেদি যাব লাগিব। হে বিজ্ঞ শ্ৰোতাসকল! মই বৰ্তমান ধৰ্মৰ বা কোনো ধৰ্মৰেই নিন্দাবাদ কৰিবলৈ ইয়াত থিয় হোৱা নাই বা ধৰ্মসংস্কাৰৰ কোনো কথাও প্ৰস্তাৱ কৰা মোৰ উদ্দেশ্য নহয়। মই পাহৰা নাই যে এইখন সাহিত্য-সম্মিলন। কেৱল সত্যৰ অন্তৰোধত কবলৈ বাধ্য—সাহিত্যৰ উন্নতি কৰিবলৈ হলে ধৰ্মৰ উন্নতি কৰিব লাগিব। মই এনে অৱস্থাৰ কথা প্ৰস্তাৱ কৰা নাই যে, চাৰি জাতি, চাৰি আশ্ৰম, হিন্দু-মুছলমান খৃষ্টান আদি পাৰ্থক্য ভাৱ দূৰ কৰি দি আজি একে হৈ পৰোঁ। হব পৰা হলে কেনে ভাল আছিল। হুমুনিয়াহ কাঢ়ি সেই কথা এৰি দি ধৰি ললোঁ যে বৰ্তমান অৱস্থাত তেনেকুৱা হবলৈ বহুত সময় সাপেক্ষ। টনাআজোৰা কৰাও বুদ্ধিসঙ্গত নহয়। কেতিয়াবা দিতেই বিপৰীত হৈ পৰে। এনে স্থলত যেয়ে ব'তে যি অৱস্থাত আছোঁ, যি ধৰ্মত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছোঁ, সেই ধৰ্মৰে উন্নতি পথত খোজ লবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আমি গৈ সেই বিশ্বধৰ্মত ওলামগৈ। তেতিয়া মিলি পৰিম। সামাজিক হিচাপে হব পাৰে নে নোৱাৰে কব নোৱাৰোঁ (হোৱাহেঁতেন কি স্বৰ্গপুৰী হলহেঁতেন) কিন্তু ভাৱৰ ৰাজ্যত হবলৈ একো টান নাই। সেই বিশ্ব-ধৰ্মৰ যোগে আমি যি সাহিত্য সৃষ্টি কৰিম, সেই সাহিত্য হব মিলনৰ সাহিত্য। তাত বাদ বিসম্বাদৰ থল নেথাকিব। বৰ্তমান ভাৰতৰ সমস্যাতে ইয়াৰ বাহিৰে অন্য উপায় নাই। অন্ততঃ এই নিঃকিন বুঢ়াই অন্য উপায় নেদেখে।

দাৰ্শনিক কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ, ওখ ওখ ভাব বিকাশ কৰিবলৈ যেতিয়া ভাষা উপযোগী হয়, তেতিয়া জাতীয় উন্নতিৰ উৰ্দ্ধগতি বুলি বুজিব লাগে। যেতিয়া ভাষাত গালি পৰা ভাষাৰ সংজ্ঞা সৰহ হয়, কাজিয়া কৰিবলৈ ভাষাত সুবিধাৰ আয়োজন হয়, ভাষাৰ ৰং-চঙত ভাবে লুকাই বুৰ মাৰিব পৰা হয়, তেতিয়া জাতীয় উন্নতিৰ অধোগতি। এতিয়ানো আমি কোন পিনিত আছোঁ তাক জাতীয় জীৱন আৰু সাহিত্য-জীৱনলৈ চকু দিলেই বুজিব পাৰিম। বুজিব

পাৰিছো—লাগে আমাক সমাজত ধৰ্ম আৰু বিশ্ব-সাহিত্য। প্ৰচলিত প্ৰবাদ আছে, লক্ষী আৰু সৰস্বতী সতিনী, দুয়োৰো অবিয়া-অবি। এতিয়া আমাৰ জাতীয় জীৱনত কেণুৱাক লাগে চমো বাই-ভনী।

জাতীয় উন্নতি কৰিবলৈ হলে আৰ্থিক উন্নতি হব লাগে অৰ্থাৎ লক্ষীৰ ৰূপাদ্বয় পৰিৱ লাগে। বাৰ পেটত খাবলৈ ভাত নাই, গাত পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাই তাৰ ভাব কৰ পৰা উপস্থিত? আমাৰ সাহিত্যৰ দুৰ্গতিৰ প্ৰধান কাৰণ এইটোৱে নহয় নে? সকলোতকৈ ডাঙৰ হৰিকথা, তাতোকৈ ডাঙৰ চাউল কথা। আমাৰ শিক্ষিত ডেকাসকলৰ পেট ভৰাব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ শিক্ষাকল্প ফুলকেপাহি শুকাই নৰি যাব। এইখিনিতে কথা প্ৰসঙ্গত কৰ পাৰি যে কনক চলাব পৰা শিক্ষাই শিক্ষা নহয়। উকিল হৈ চোৱৰ হকে ওকালতি কৰা বিজ্ঞান মই বিজ্ঞা বোলা নাই। উকিল বকুসকল! বুঢ়াৰ কথাত খং নকৰিব। আপোনালোক আমাৰ দেশৰ বহু। আপোনালোকৰ পৰা বুঢ়াই বহুত আশা কৰে। সেই আশাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে কথাবাৰ কৈছোঁ। বিজ্ঞা অশেষ প্ৰকাৰ। সাহিত্যও অশেষ প্ৰকাৰ। কবিয়ে কথানে বৰ্ণোৱা চিত্ৰখনি আৰু চিত্ৰকৰে আঁকি দিয়া মূৰ্তিখনি একে বিজ্ঞা, একে সাহিত্য। সৰ্বশক্তিমান বোলা আৰু দহোটা হাতেৰে দুৰ্গামূৰ্তি সাজি দিয়া সাহিত্য হিচাপে একে, জ্ঞান হিচাপে একে, বিজ্ঞা হিচাপে বেলেগ। মই অলুৰোধ কৰোঁ, আমাৰ ডেকাসকলে নানা মুখে বিজ্ঞাৰ নানা জখলাত উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰক। ভগৱানে আমাৰ ইচ্ছা সফল কৰক।

এতিয়া সাহিত্যৰ প্ৰসঙ্গত, ধৰ্মৰ প্ৰসঙ্গ, জ্ঞানৰ প্ৰসঙ্গ আৰু বিজ্ঞাৰ প্ৰসঙ্গ উঠিল। জাতীয় উন্নতিৰ কথাও উঠিল। ভাবি চাওক আটাইবোৰ কথা একে নহয় নে? ইটো সিটোৰ গাতে লগা নহয় নে? জাতীয় উন্নতিৰ ভিতৰত স্ত্ৰীশিক্ষা। স্ত্ৰীৰ উন্নতি সমাজৰ এটা বিশেষ আৱশ্যকীয় কাৰ্য্য। দৈখৰ কল্পনা কৰোঁতেও কোনোৱে পুৰুষ কল্পনা কৰে আৰু কোনোৱে স্ত্ৰী কল্পনা কৰে। আমি জানো মূলত স্ত্ৰীপুৰুষৰ ভেদ নাই। কিন্তু কাৰ্য্যত কৰা হয়। স্ত্ৰী আৰু পুৰুষ সমাজৰ দুটি অঙ্গ। এই কাৰণেই কয় “তিব্বীয়ে পুৰুষে হব একেমতি, তেহে সিঞ্জিব হৰিত ভকতি।” স্ত্ৰীশিক্ষাৰ পুৰুষৰ শিক্ষাৰে সৈতে কি কি বিষয়ত পাৰ্থক্য থাকিব লাগে, আৰু গাৰ্হস্থ্য কাৰ্য্যত কাৰ কি কৰ্তব্য সেইবিলাকৰ মীমাংসা সমাজ-নৈতিকসকলৰ নিমিত্তে মই এৰি থলোঁ। কিন্তু মই বাহু তুলি কওঁ যে স্ত্ৰীসকলৰ ওপৰত আমাৰ উচিত বিচাৰ হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত শিক্ষাৰ বহুল প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সৰ্বতোভাবে বহু কৰিব লাগে।

কথা কবলৈ বহুত আছে। মনোবিজ্ঞানৰ বহুত কথা কবৰ ইচ্ছা থকাতো লোভ সামৰি আপোনালোকৰ পক্ষেও তৃপ্তিকৰ হয় নে নহয় ঠিক কৰিব নোৱাৰি কান্ধ থাকিলোঁ। কিন্তু মই কওঁ,—ধৰ্মগত বিদ্বেষ, জাতিগত বিদ্বেষ দূৰ কৰি প্ৰাণে প্ৰাণে ঐক্য ভাব জাগ্ৰত নকৰিলে ধৰ্ম, অৰ্থ, কান, মোক্ষ একোৱেই সিদ্ধি নহব। সাহিত্যৰ উন্নতি দুৰৈৰ কথা। আমি বহুত দিনৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আৰু নিষ্ঠা বুলি কোৱা দুটি কথা শুনি আহিছোঁ। বিদ্বেষ এৰোঁ বুলি এৰিব নোৱাৰি, বন্ধুভাৱ ধৰোঁ বুলি ধৰিব নোৱাৰি। এইবিলাক মানসিক-বৃত্তিমূলক কথা। শ্ৰদ্ধা আৰু নিষ্ঠা সহজলভ্য। এই দুটি বস্তুক পালে বিদ্বেষ দূৰ হব, বন্ধু ভাব আহি পৰিব।

সকলোৰে বদি সকলোৰে ওপৰত শ্রদ্ধা জাব থাকে, আৰু প্ৰত্যেকেই যদি আমি নিষ্ঠাৱান হওঁ
বুলি অনুৰোধ কৰে, তেন্তিহা মিল নহৈ নোৱাৰে, তেন্তিহা চতুৰতা আমাৰ চাৰি সীমালৈকে
ঠিকিব নোৱাৰিব।

ছায়াবিমান সাহিত্যৰ কথা কৈ শেষ কৰিব খোজোঁ। দৰ্শন, বিজ্ঞান, বুৰঞ্জী, উপন্যাস
কাব্য, গুণকবিতা, গল্পপ্ৰবন্ধ, নাটক ইত্যাদিৰ বহুত অভাৱ আমাৰ সাহিত্যত দেখিয়েই
চাওঁ তেনিয়েই দেখোঁ। এইবিলাকৰ বিষয়ে ননোবোণ দিবলগীয়া কাল অতীত হৈ গৈছে।
অসম দেশৰ চুকে-কোনে, ভৈয়ানে-পৰ্বতে, দাঁতিয়ে-কাষৰে অসমীয়া ভাষাৰ, অসমীয়া সাহিত্যৰ
বহুল প্ৰচাৰৰ কাৰণে ককালত টঙালি বান্ধি লাগিবৰ দিনো কেতিয়াবাই আবশ্য হ'ল।
অসমলৈ নতুনকৈ আহি থকা মাহুহবিলাকৰ ভিতৰতো আমাৰ ভাষাৰ প্ৰচলন আৰু প্ৰব-
ৰ্তন কৰাৰ/অনুষ্ঠানৰ বিশেষ আৱশ্যক হৈ পৰিছে। অসমীয়া ভাষাত ইছলাম ধৰ্ম্মৰ তত্ত্বগ্ৰন্থ
এতিয়াও বহুত অনুবাদ হবলৈ বাকী। সভা-সমিতিয়ে একো কৰিব নোৱাৰে। কথা আকাশত
লয় পায়গৈ। এতিয়া কথাত যুগ নহয়, কৰ্ম্মৰ যুগ। এই সাহিত্য সভাৰ দৰে এটি অনুষ্ঠান,
যাৰ ভৰ্তা মোৰ বন্ধু পূজনীয় ৰায় বাহাদুৰ ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ, এনেকুৱা এটি অনুষ্ঠান থাকোঁতে
সাহিত্যৰ নানা বিষয়ক উন্নতিৰ আশা মোৰ মনত জাগ্ৰত হৈছে। অপোনালোক সকলোৰে
সমৰেত হৈ কাৰ্য্য কৰিলে মোৰ আশা ভাষাত পৰিণত হব। আজি ইমানবিলাক সাহিত্যিক
মোৰ আগত দেখিবলৈ পাই মোৰ ভয়েই লাগিছে নে আনন্দই লাগিছে তাক ঠিক কৰিব
পৰা নাই। আশাৰ উত্তলখুত্তল লাগিলে আৰু ভাবৰ খুন্দিয়াখুন্দি লাগিলে এনেকুৱাই
হয়। ভাবৰ বানপানী আহিলে ভাষাৰ নাটনি হয়। সেইদেখি মুঠেই ইমানকে কৈ থওঁ—
অসমীয়া সাহিত্যৰ বিজয় জুন্দুভি আকৌ গোৰেৰে নিনাদিত কৰি, আমাৰ মহিমাঘিতা জন্মভূমি
কীৰ্ত্তিশালিনী কামৰূপৰ উপযুক্ত সন্তান বুলি পৰিচয় দিবলৈ আমি যেন সমৰ্থ হওঁ। ইয়ালৈকে
দেহেকেহে আশাশুধীয়াকৈ বন্ধ কৰাটো প্ৰত্যেক শিক্ষিত অসমীয়াৰ একান্ত অপৰিহাৰ্য্য কৰ্ত্তব্য—
এই কথা যেন আমাৰ সদায় মনত থাকে।

এই বুঢ়াৰ দ্বাৰা আজীৱন সৰ্বস্বতীক আৰাধনা কৰি আই মাতৃক পূজা কৰিবলৈ বহুত
বনৰীয়া ফুল গোটাই থোৱা হৈছে। ফুল বনৰীয়া, গোক-ভাপ তাত নাই। কিন্তু ভাবৰ আগ্ৰহ
নাইকিয়া বুলি স্বীকাৰ কৰিব নোখোঁজোঁ। বহু বত্বেৰে সংগ্ৰহ কৰা "সাহিত্য আৰু বৰ্ত্তমান
যুগ সংস্কাৰ" বোলা হাতেৰে লিখি থোৱা কিতাপখনিত ওপৰত কৈ অহা কথাবিলাকৰ,
দৃষ্টান্তেৰে সৈতে বিশদ আলোচনা কৰা হৈছে। কেতিয়াবা ৰাইজৰ হাতত শোধাই দিব
পাৰিলে বুঢ়াৰ দায়িত্ব নাথাকিব। সেইদৰেই 'অষ্টাবক্র' বুলি আৰু এখনি কিতাপ হাতেৰে
লিখা অৱস্থাতে পৰি আছে। ছুই চাৰি বন্ধক দেখুওৱাও হৈছে। সকলোকে দেখুৱাবলৈ
সামৰ্থ্য নাই, কিন্তু ইচ্ছা হলে আছে। এই চয়োখনি মোৰ জাতিক দান কৰিবলৈ মই প্ৰস্তুত।
মোৰ আছে কি? কি দিম? কেৰে টুৱাৰ বাঁহ-পাতেই ভেঁট।

সামৰণিত আকৌ সৰ্বনিয়ন্তা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, আমাৰ ভাবে ভাবে মিলাই
দিয়ক, কথাই কথাই যোৱা পুৱাই দিয়ক, আমাৰ সাহিত্য জাগ্ৰত কৰি দিয়ক। আমাৰ শিক্ষা-
বিস্তাৰৰ বাট উন্নত কৰি দিয়ক, গাঁৱে গাঁৱে, মৌজাই মৌজাই, নগৰে নগৰে, খাপে খাপে

পঢ়াশালিৰ ব্যৱস্থা হওক, স্ত্ৰী-শিক্ষাৰ আয়োজন কৰক, অসমত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হওক, আমাৰ অন্তৰ বিকশিত হওক—তেহে আমাৰ জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতি হব।

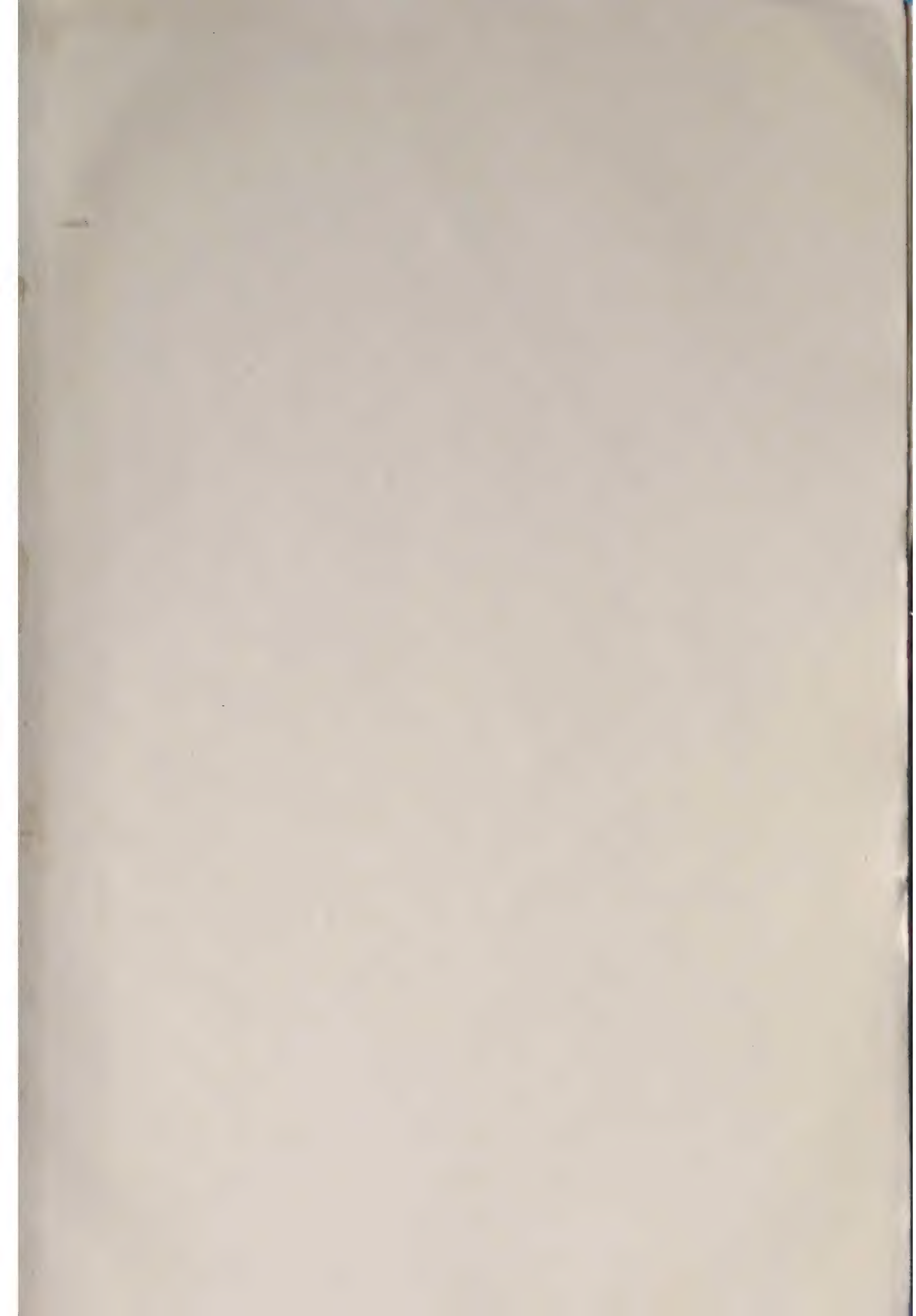
প্ৰভো! কৃপা কৰা, আশীৰ্বাদ কৰা, যেন তোমাৰ জীৱন তোমাৰ কাৰ্য্যতে প্ৰবৃত্ত হয়। যি শুনো যেন মিঠা কথা শুনো, যি দেখো যেন ধুনীয়া বস্তু দেখো, যেন অবিচলিত চিত্তেৰে অবিচলিত অঙ্গৰে তোমাৰ স্তুতিবাদ কৰি তোমাৰ প্ৰদত্ত জীৱন তোমাৰ কাৰ্য্যত সমৰ্পণ কৰিব পাৰো।

ভদ্রং কৰ্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেৱাঃ,

ভদ্রং পশ্চেমক্ষুভিৰ্ঘৰত্ৰা ;

হিৰৈঃ অদ্বৈতবংশনুভিৰ্য্যশেম

দেৱহিতং যদাযুঃ।

মফিজুদ্দিন আহমদ হাজবিকা

দ্বাদশ অধিবেশন

গোলাঘাট—২৫।১০।১৯২৯ চন

সভাপতি—জনাব মফিজুদ্দিন আহম্মদ হাজৰিকা

বি জনে অজিলে	অনন্ত আকাশ	তেবাব উদ্দেশে	কোটি কোটি বাব
গ্রহ, বেলি, জোন, তৰা,		তুতি প্ৰণিপাত কৰি,	
আৰু এই হেন	বিশাল পৃথিবী	আবন্ত কৰিলে।	সভাব যি কাম
প্ৰাণী সমূহেৰে ভৰা।		এই খাটনিত ধৰি :—	
যাব আদেশত	ঘূৰি বেলি জোন	বেন দয়াময়ে	দয়া কৰি আজি
‘কাল’ক কৰিছে ভাগ,		দিয়ে হৃদয়ত বল,	
জহ খৰালিৰ	‘সঞ্জীৱনী’ৰে	সকলোটি মন	একে আগি কৰি
সৃষ্টিতে দি আছে জাগ।		লভে। একতাৰ ফল।	
যাব মৰমৰ	নাই খতিফণ	উন্নতি বাটত	একতা মিলত
আছে দিনে-ৰাতি বই,		সাহিত্য ডোলত কৰি,	
পানী পুণ্যৱান	কেও নোহে পৰ	বাও আগবাঢ়ি	দোপত দোপেই
একে সকলোটি লই।		মন হৰষিত কৰি।	
প্ৰত্যেক নিশ্বাসে	পাইছো মৰম	দেখক জগতে	মিলি দুই ভাই
যদিও হুবুজো আমি;		হিন্দু-মুছলমান,	
হিমাৰ অগনি	বুজে সকলোৰে	উন্নতি বাটত	কেনে আগবাঢ়ি
এনেহে অন্তৰ্যামী।		বাখিছে মাতৃৰ মান।	

আদৰণি সভাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া! অসম সাহিত্য-সভাৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ! উপস্থিত ভদ্ৰমণ্ডলী আৰু ভদ্ৰমহিলাসকল!

নেবানেপেৰা নানান ধুমুহা আৰু ধুপালনিৰ কোবত নুচুৰ্কে যোৱা আমাৰ আজলী, নিমাতী, চিৰদুখনী ‘অসম’ মাতৃৰ খোঁত-খুঁতি মাতৰ হেনাত্ৰা গুচাই শলশলীয়া কৰিবৰ নিমিত্তে আজি আপোনাৰ সকল (বাণী-পুত্ৰসকল) চাৰিওফালৰ পৰা আহি এই গোলাঘাট নগৰত ধূপ-খাই যে দলুদোপ, হেন্দোলুদোপ, লগাইছেহি ই এক মহান আৰু মহীয়ান দৃশ্য। আহা! এই মাতৃভক্ত আৰু বীৰ সন্তানসকলৰ আলহ-উদগতেই ছমাহতে গজি-উঠা এইবাৰৰ অপইতা সন্মিলনখনি যেন ডালেপাতে ঠনু ধৰি অপৰূপ জেউতিৰে জন্মকান্ধি উঠিছে। আপোনাৰ সকলৰ ভক্তি-প্ৰকাশৰ অৰিয়াঅৰিত খদন্দমে যেনহে এটি হেঁতা-ওপৰা আৰু উছলিমুছলিৰ ভাব সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ আকৰ্ষণতে গাঁও-ভূঁই চাৰিওফালৰ আঁকো-গোঁজা, হোঁজা গাঁৱলীয়া ভোল শলাগৰ শব্দাই গৈ, এই জাতীয় বজ্জত যোগ দিবলৈ বাধ্য হৈছেহি। কিন্তু এই হেন বৰ মেল এখনত, যত অতধিনি মুখিয়াল, মুখা-ফুটা বৰমুৰীয়া বিত্তাৱন্তসকলৰ জুমাছুন, তাত বিশ্ববিজ্ঞালয়ৰ ‘মাৰ্কা’ নোহোৱা মোৰ নিচিনা এজন নিঃকিন অজগো অভাজনক সভাপতিৰ বাব দি অৰ্থাৎ সভাপতি বাবৰ বুৰলীখন কান্ধত দি এই যে দুদিনলৈ ভেৰোণীয়াটক

সাহিত্য চৰণানিধন চহানলৈ আনিছে—ই আপোনাসকলৰ এক বিসঙ্গতি যেনহে লাগিছে।
কিয়নো—গছত গছ উঠা আৰু হোলোডাৰে কাণ বিকা যেনে, সাইলাথ ইয়া হৈছে তেনে।
কাৰণ এই যেন নিছলৰ সাৰ্য্য কি যে 'সাহিত্য' চৰণানিধনৰ এচমকাকো চহাই আপোনাসকলৰ
আগত আজি 'বাহ্ বাহ্' লয়। 'অ'! কমা কৰিব, ই আপোনালোকৰ বিসঙ্গতি নহয়—
মোৰহে বুজাব তুল। ই বাস্তবিকতে আপোনালোকৰ 'উদাৰতা'ৰ—আপোনাসকলৰ পোন-
গটৰ এটি চিন। বাক, তেওঁ এতিয়া এই উদাৰতাৰ গুৰুনিৰ নিমিত্তে সমলনো কি? সমল
আৰু কি?—কেকেটুৱাবনো আছে কি? বাহপাতেই ভেটী। আছে মাথোন—এই
নিমাণিতৰ অতি আথেবেথে আগবঢ়োৱা এইখনি শলাগৰ শৰাই আৰু তাৰ ভিতৰতে হিয়া-
তলীৰ শৰা বাহি ধোৱা প্ৰেম, ভক্তি আৰু কৃতজ্ঞতাকৰ্পী মলমলীয়া ফুলৰ 'তিনিটি চাকি'।
ভেটী যদিও নিচেই ক্ষুণ্ণ, সেইফেৰাকৈ যেন 'আপুৰুগীয়া নৈবেদ্য' বুলি গ্ৰহণ কৰি এই নিমাণিত
নিকংসাৰীৰ মনত যেন এফেৰা উদগনি আৰু আনন্দ দিয়ে।

এতিয়া আমাৰ ঘাই কামৰ ফালে আগবঢ়া হওক। ফলাফল বিভূৰ হাতত। দোৰ
মৰণৰ ভাৰ ৰাইজৰ মহাহুভৱতাৰ ওপৰত। কপালগুণে এইবাৰ মোৰ পালত সময় নিচেই কম
পোৱা হ'ল। গতিকে সময়ৰ নাটনিত চোত খৰ মাৰি এই নিচেই চমু পালমৰা বিধৰ আঁচনি
বিয়মৰ ব্যতিক্ৰম হব। এখনিকে কোনোমতে দুখীৰ দুখীৰূপে যুগুত কৰি, ৰাইজলৈ আগ কৰা হৈছে।
লাগিছে কিয়? কিন্তু এইবাৰ যে ছেগ-চাই থকা কাঁৰী- (সমালোচক) সকলৰ কাঁক'ই
চলোৱাত গাটেকতালি দেখুৱাবলৈ অতি সূচল হৈছে, তাত মোৰ অকণমানো খুৰুৰি নাই।
আৰু এই সূচলৰ থকাযোগ্য সন্মাহাৰ কৰাত যে তেওঁবিলাকে একেৰিও আওহেলা নকৰিব,
তাৰো প্ৰমাণ এই অহা সপ্তাহৰ বাতৰিকাকতৰ পিঠিত চকু দুৱালেই হব। কিন্তু এই কাঁৰী-
সকলনো ক'ব? 'অসম' আইৰে সন্তান, আমাৰেই ককাই-ভাই। কৃপাৰ পাত্ৰ হয়েই বা
নহয়, মই তেনেবোৰ ঔহ-ফলা মাত মাতিবলৈ যোৱা নাই। মই মাথো ইমানকে কব খোজো
যে তেওঁবিলাক মোৰ আপোন, প্ৰাণৰ সোদৰ, একে আইৰে পো-পোৱালী, একে ভাই ভাই।
তেওঁবিলাকো মোক এৰি কোনোকালে কান্ধকুজ কিম্বা অযোধ্যাত ঘৰবাৰী এৰি নেথাকে-
গৈ আৰু ময়ো কস্মিন্‌কালে তেওঁবিলাকক এৰি ৰোহ-পাতি আৰাবহান কিম্বা তুৰ্কিস্থানত
যাউতিবুগীয়াকৈ নেথাকোঁগৈ। তেনেহলে যদি ভাইটিহঁতে মোৰ বুকুখনকে 'চান্দ-মাৰি'
পাতি পাকৈত হবৰ নিমিত্তে হাত ঠিক কৰি লবলৈ ভাল পায়, মইনো মোৰ এই নিবস
বুকুখন পাতি দি 'একতা'ৰ চানেকী দেখুওৱাত পাচ হুঁহু কিম্বা কিয়? জগতত সদায় ককায়েকহঁতে
চালুকীয়া ভায়েকহঁতৰ চিকোটা-বাকোহা, আটোৰা-পিচোৰাক ধেমালি আৰু চেনেহৰ চকুৰে
নেচায় জানো? আমাৰ পালিতনো সেই নিয়মৰ ব্যতিক্ৰম হব লাগিছে কিয়?

প্ৰথমেই আমাৰ প্ৰবল-প্ৰতাপী সম্ৰাট ৰাজাধিৰাজ পঞ্চম জৰ্জ, অসমত তেওঁৰ স্বেচছা
প্ৰতিনিধি মহামতি চাৰ লোৰী হেমণ্ড বাহাদুৰ, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভৈৰৱৰ প্ৰজাৰজক কমিছনাৰ
এ, এইচ. হব'লিউ বেটিংক মহোদয়কে আদি কৰি ৰাজ-বিষয়া সকলৰ কল্যাণ কামনা কৰি
উপস্থিত সমগ্ৰী সকলৰ অনুমতিসহ সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰি সভাৰ কাম হাতত লোৱা
হওক।

আমাৰ আজিৰ দ্বাদশ সম্মিলনখন গোলাঘাট মহকুমাত। এই ঠাই ভূখৰি আগৰ কালত এখন জনাঘাত ঠাই আছিল। জোনৰ ওচৰৰ ভোটা তৰাৰ দৰে, বংপুৰ নগৰ ৰাজধানী পৰা কালত, এই গোলাঘাটে অসমীয়া সভ্যতাত যোৰহাটেৰে প্ৰায় সমানে কেৰ মাৰি চলিছিল। আহোম ৰাজত্বৰ আগেয়ে এই ঠাইখিনি কছাৰী ৰজাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত আছিল। সেই কালত গোলাঘাট সম্বন্ধে ডিমাপুৰ (বা হিড়িম্বাপুৰ) কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল। সেই সময়ত দু আদাৰ নানা ঠাইৰ সাউদ, মুদৈ, বেপেকৰা মানুহ দেশ-দেশান্তৰৰ পৰা আহি এই গোলাঘাটক জকুমকীয়া কৰি থৈছিল। ইয়াৰ ওচৰতে ‘কছাৰীঘাট’ বোলা যি এডোখৰ ঠাই আছে, সেই ঠাই ডোখৰেই বেহা-বাণিজ্যৰ কেন্দ্ৰ আছিল বুলি শুনিবলৈ পোৱা যায়। গোলাঘাটৰ পৰা ডেৰ যোজনমান দূৰত এটি পুং আছে, তাৰ নাম ‘গৰমপানী’। তাৰ পানী সদায় তপত। আগেয়ে বোলে পানী সদায় উতলি আছিল। তাৰ কিছু আঁতৰতে এটা জলপ্ৰপাতো আছে। তাৰ নাম “ফটাশিল।” গোলাঘাটত কেবাখনো সত্ৰ আছে।

গোলাঘাটৰ আয়তন চাই, খলুৱা মানুহৰ সংখ্যা নিচেই তাকৰ। তথাপি যে এই এচমকা ঠাইৰ এনে তাকৰীয়া মানুহেই সাহ কৰি সদৌ অসমৰ সাহিত্য সম্মিলনৰ বছেৰেকীয়া আধিবেশন নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি (ছদিনীয়াকৈ আলহী গোহাৰ) নানা জঞ্জাল আৰু আহকাল-খিনি হেঁপাহেৰে গাত পাতি লৰলৈ আগ বাঢ়িলে, ইয়াৰ পৰাই বুজা গ’ল তেখেতসকলৰ মাতৃ-ভাষালৈ কিমান নবম আৰু মাতৃভূমিলৈ কতদূৰ হেঁপাহ আৰু ভক্তি। সেইবাবেই আমি আজি তেখেতসকলৰ দেশহিতৈষিতা গুণৰ হিয়াতলী উৰুৱিয়াই শলাগ লৈছোঁ।

আজি আমি সদৌ অসমৰ অতিখিনি প্ৰজা—কোনো প্ৰতিনিধি ৰূপে, কোনো দৈখেয়াকপে—এইখিনি ঠাইতে গোট খাইছোঁহিঁক। সকলোৰে যোগাযোগত—সকলোৰে সমিলমিলত যিখনি বৰমেল পতা হৈছে, সেইখনিকে “সাহিত্য সম্মিলন” বোলে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য সাহিত্য সম্মিলনৰ কি? নিকাৰত যোৱা-থোৱা অৱস্থাত পৰি থোঁতা-খুঁতি হোৱা “অসম-মাতৃ”ৰ মাত কথাৰ হেনা হতা গুচাই, শলশলীয়া কৰাৰ উপায় চিন্তা (অৰ্থাৎ পণ্ডিতীয়া মাতেৰে কৰলৈ গলে)—আমাৰ সাহিত্যৰ উন্নতিৰ হকে উপায় বিধান কৰা। এতিয়া ‘সাহিত্য’ নো কি বস্তু, প্ৰথমতে তাৰ আঁতিগুৰি, বেহকপ সম্বন্ধে অলপ আলচ কৰা যাওক।

সাহিত্য ‘সহিত’ শব্দৰ পৰা ওলাইছে। অতীজৰ পণ্ডিতসকলৰ মতে—যিবিলাক লিখা কথাত শব্দ আৰু অৰ্থৰ মিল হয়, সেয়ে ‘সাহিত্য’। সেই কালত ‘সাহিত্য’ শব্দই মুখ্যতঃ কাব্য-নাটকাদিক বুজাইছিল, আৰু গোপভাৱে ব্যাকৰণ, তৰ্ক, মীমাংসাদি গ্ৰন্থকো বুজাইছিল। আজি-কালিৰ দিনত ‘সাহিত্য’ শব্দৰ অৰ্থ লিখোঁতা আৰু পঢ়োঁতাসকলে অতি সাহিত্য আৰু তাৰ উৎপত্তি ব্যাপক ভাৱে গ্ৰহণ কৰে। সাহিত্য ‘সহিত’ শব্দৰ পৰা হৈছে দেখি, জ্ঞানৰ সহিত, বুদ্ধিৰ সহিত, ভাৱৰ সহিত মিলাই গুৱলা অলঙ্কাৰেদি লগাই ল-নি, নিমজ, ওখ ভাৱৰ আৰু উন্নত ধৰণৰ লিখা ভাৱকেই সাহিত্য বোলে। তাকে অলপ ফহিয়াই এইদৰেও দেখুৱাব পাৰি।

বাহিৰৰ জগতৰ বস্তুবিলাকৰ গঢ়-গতি, দেহ-ৰূপ, চলন-ক্ৰম, ক্ৰিয়া-কলাপৰ ছাঁ বা প্ৰতিবিম্ব-বোৰ অন্তৰ্ভূতিয়ে (গদ্যে) সূৰ্য্য ৰশ্মিৰ সহায়েহে ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ মাজেদি কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই

মগজৰ ঠাই বিশেষত (অৰ্থাৎ Seat of understanding অত) গোটাই দি থাকে আৰু তাৰ পৰাই দি এটা বস্তুৰ উৎপত্তি হয় তাৰ নাম 'বুদ্ধ'। সেই বুদ্ধবিলাকৰ সন্মিলনৰ পূৰ্ণ বা পৈণত অৱস্থাই হৈছে 'জ্ঞান'। জ্ঞানৰ পৰা মনৰ মাজত, পুৰুষীত তৌ উঠাৰ দি একোটি তৌ উঠে, সেয়েই হৈছে 'ভাব' (thought)। ভাব ভুখৰীয়াতৈ নুখেদি কুটি বাহিৰ ভগতলৈ প্ৰকাশ পালেই হয় 'শব্দ'। অলঙ্কাৰাদি নোহোৱা সাধাৰণ ভাৱ বুদ্ধোৱা কেতখিনিমান শব্দৰ ভুম্বি হোৱা কথাৰেই বোলে 'দোৱান'। অৰ্থ থকা ল-নি, শুদ্ধ আৰু নিমজ ধৰণৰ দোৱানকে বোলে 'ভাৱ'। অতি সূন্দৰ অলঙ্কাৰাদি লগোৱা শুৱলা গহীন ভাৱৰ আৰু উন্নত ধৰণৰ লিখা ভাৱকেই বোলে 'সাহিত্য'।

জয়জয়তে, চৈতন্তৰূপী অনন্ত সমুদ্ৰৰ হেন্দোলনিৰ বন্থন চৌৰ কোবত, সৃষ্টিৰ সকলো বেতিয়া অব্যক্তৰ পৰা ব্যক্ত হ'ল, সমাজিকৰ পৰা দিঠকলৈ আহিল, নেদেখা ৰাজ্যৰ পৰা মৰ্ত্য-জগতত প্ৰকাশ পালে, সেই কালত জড়বস্তুবিলাকে দৌৰ পুতল ডাঠৰ এই তিনিটা পৰিসৰ বা বৈধিক জোখ (dimension) লৈ অলৰ্-অচৰ্ ভাবে ব'বে বস্তু ত'তে আহিল। তাৰ পিচত বেতিয়া আকৌ ন ন হেন্দোলনিৰ ন ন চৌৰ কোবত ক্ৰমাৎ বাঢ়ি আহিল

মাত কথা ভাৱ
আদিৰ বিকাশ

আৰু তাৰ লগে লগে স্বপ্ন, স্থল, স্থলতৰ, স্থলতম জড়দেহৰ মাজে

মাজে ইচ্ছা বোলা শক্তিটিয়ে ভুম্বিকি দিবলৈ ধৰিলে, সেই সময়ত

বস্তুবিলাকৰ আগবাঢ়ি যাবলৈ কিয়া ওপৰলৈ উঠিবলৈ অদম্য হেপাহ

হ'ল। দ্বিতীয়বাৰৰ হেন্দোলনিৰ হেঁচাত, হেঁপাহৰ উচটনিত, ইচ্ছাশক্তিৰ ঠেলাত সেই জড়বস্তুবিলাকৰ এভাগ আগলৈ যাব নোৱাৰি, উৰ্দ্ধমুখী হৈ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে বা উখিত হ'ল। সেয়ে হৈছে উৰ্দ্ধগতি (upward movement)। সেই উৰ্দ্ধগতিৰ পৰাই হ'ল উদ্ভিদ জাতি, বাৰ মাটিৰ পৰা বস টানি গছৰ আগলৈকে নিব পৰা শক্তি আছে। তাৰ পিচৰ হেঁচাত, ইচ্ছাশক্তি আৰু হেঁপাহৰ অদম্য কোবত উদ্ভিদ শ্ৰেণীৰ মাজৰ ভালেখিনি এদোপ উন্নত হৈ, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৰচৰ হব পাৰিলে। সেয়ে হ'ল প্ৰাণী সমূহৰ অগ্ৰগতিৰ (locomotion) বদ। তাৰ পিচত সেই চৌৰ উপৰি তৌ আহিব ধৰিলে, প্ৰাণী জগতৰ তলৰূপৰ পৰা ওপৰ খাপলৈকে শ্ৰেণীমতে জাতে-জাতে বাৰ পক্ষে দি লাগতিয়াল, তেনে ধৰণৰ ইন্দ্ৰিয়, বুদ্ধি, ইচ্ছা আৰু অহঙ্কাৰাদি লৈ ভূত-ৰাজ্যৰ মাজ-পাৰ পিন্ধি, মৰ্ত্যজগতত মূৰ্ত্তিৰূপ হৈ ওলাবলৈ ধৰিলে। সৰাতকৈ শেহত প্ৰাণীজগতৰ সকলোতকৈ ওপৰ, সকলো গুণৰ আকৰ, অতি চোকা বুদ্ধি, প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান, বিবেক আৰু ভাৱ চিন্তাদি লৈ মানুহজাতিৰ আৱিৰ্ভাব হ'ল। এই জাতিৰ উগ্ৰ ইচ্ছাশক্তি আৰু ভাৱৰ উত্তল-ধুত্তলত বিবিলাক অৰ্থলগা মাত (ভিতৰৰ ভাৱ বাহিৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ) নুখেদি ওলাল, সেয়ে হ'ল শব্দ। অৰ্থ থকা শব্দবিলাক উচ্চাৰণ কৰি, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাই হ'ল ভাৱ। ওপৰত বৰ্ণাই কৈ অহাৰ দৰে এই ভাৱৰ পৰাই হ'ল সাহিত্য।

সাহিত্যই, সমাজ কিয়া জাতিৰ ধৰম কৰম, চলন-কুৰণ, জ্ঞান-বুদ্ধি, শিল্প-বিদ্যা, বুজ-বাগৰ, বেহা-বাণিজ্য, সভ্যতা-ভব্যতা, উন্নতি-অৱনতি এই সকলোবিলাকৰে চিন্তা-পুৰি-পাঞ্জিৰ বুকুত দাপোণৰ দৰে কলীয়া আধৰেৰে সামৰি ধৰি কটকটীয়াতৈ জিলিকাই থয়।

মহৎ লোকসকলৰ অন্তৰ ভাবকপী মণি-মুকুতাৰ ভঁৰাল, জ্ঞান-গবেষণাৰ খনি, দয়া-ধৰ্মৰ আকৰ। সেইবিলাকৰ চক্ৰমকনি, সাহিত্যৰ ভিতৰেদিয়েই জিলিকি উঠি পঢ়ুৱৈ সকলৰ মন উদ্বাউল কৰে। আজি যি একতা বা মিলৰ নিমিত্তে সকলোৰে মন ব্যাকুল,

সেই একতাৰ ডোলগছো—এই সাহিত্যই। সাহিত্যই মৃত-সঞ্জীৱনীৰ

সাহিত্যৰ গুণ

দৰে মৰাক জীয়াব পাৰে, কানীয়া সোৰোপাক তীখামখৰা কৰিব পাৰে, মিঁচৰি মনক একেডালি জৰীৰে গাথিব পাৰে। Pen is mightier than sword. কিন্তু এই সাহিত্য স্মৃতিৰ ধাৰ বেয়া ফালে বোৱাই দিলে, তৰোৱালতকৈয়ো অতিচাৰ ধ্বংসলীলাৰ ভয়াবহ দৃশ্য দেখুৱাব পাৰে। তেনে বিধৰ আওহতীয়া আৰু আওপকীয়া সাহিত্যই—স্বৰ্গৰাজ্যক নৰকত আৰু ফুলনিক গেৰেকণিত পৰিণত কৰিব পাৰে।

ভিন্ ভিন্ দেশৰ ভিন্ ভিন্ ভাষা, কাজেই সাহিত্যও ভিন্ ভিন্। যদিও দেশ কাল জাতি ভেদে বাহিৰ আৱৰণ বেলেগ, তথাপি ভাব ৰাজ্যত মিলৰখা এটি বিশ্বসাহিত্য বুলি বস্তুও আছে। এই সাহিত্যইহে ভাবৰাজ্যত গোটেই মানুহ জাতিৰ আশা-আকাঙ্ক্ষাক একাকার কৰি এটি উমৈহতীয়া ভাব আহাৰৰ যোগান দি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বৰ ফালে উদগনি দিয়ে।

যি জাতিৰ মানুহে উপজিবৰে পৰা যি ভাষাৰে মাক-বাপেক, ভাই-ককাই, বাই-ভনী, বংশপৰিয়াল আদিৰ লগত কথা পাতে, যি ভাষাৰে হাঁহে-মাতে—যি ভাষাৰে দুখ বেজাৰ কৰে—

যি ভাষাৰে হাই-খৰিয়াল কৰে—যি ভাষাৰে মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰে—যি ভাষাৰে সাধুকথা কয়—আৰু যি ভাষাৰে আশা-ভৰসাৰ কথা কয়—সেই জাতিৰ সেয়ে হৈছে মাতৃভাষা।

মাতৃ ভাষা

অসমত হিন্দু-মুছলমানৰ মাতৃভাষা হৈছে “অসমীয়া”। ভাৰতবৰ্ষত আন আন ঠাইৰ দৰে, যদিও ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ফৈদৰ বেলেগ বেলেগ জাতৰ ভালেমান মানুহ বৰ্তমান অসমত দেখিবলৈ পোৱা যায় তথাপি ঘাইকৈ লেখত লবলগীয়া হিন্দু আৰু মুছলমান—এই দুজাতৰ মানুহহে। গতিকে অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্যৰূপী হাঁফলুটি গটি তুলিবলৈ এই দুই জাতৰ সাহিত্যিকৰ নিতান্ত দৰ্কাৰ। নানান ফুলৰ মো আনি মোমাখিবোৰে যেনেকৈ মোচাক সাজে, ঠিক তেনেদৰেই হিন্দু-মুছলমান দুয়োজাতৰ বসন্ত সাহিত্যিকসকলেও যেন সংস্কৃত, বঙলা, আৰবী, ফাৰ্চী, উৰ্দু আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ নানান কিতাপৰ পৰা নানান ৰস আহৰণ কৰি আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰূপী ৰহস্যৰাটি সাজি, ৰহেৰে পূৰ কৰিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰে।

আমাৰ আগৰ সম্মিলন বিলাকত যি সকল সাহিত্যৰথায়ৈ সভাপতিৰ বাব গ্ৰহণ কৰি অতি পৰিপাটিকৈ কাম সমাধা কৰি গল, সেইসকলৰ তুলনাত এই নিঃকিন অতি নগণ্য। তেখেতসকলে উন্নতিৰ হকে বিবিলাক দিহা দি গৈছে তাতকৈ যে অলপ বেছিকৈ মই কিবা

উন্নতিৰ উপায়

উপায় দিব পাৰিম—সি অসম্ভৱ। তথাপি “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ”

বুলি তেখেতবিলাকৰ কথাতে হয়ভৰ দি, ময়ো ইয়াকে কব খোজোঁ। যে প্ৰথমতে আমাক এখন অভিধান লাগে য’ত “হেমকোষ”ত নোহোৱা সকলো কথাই যেন থাকে। আৰু সেই অভিধানৰ মতেই যেন আমি সকলোটি চলোঁক। সেইদৰে অতি ওখ

পাপৰ এখন ব্যাকৰণৰো দৰ্কাৰ। ল'ৰা ছোৱালীৰ নিমিত্তে নীতি-পূৰ্ণ শিশু-সাহিত্যৰো দৰ্কাৰ। সেই সাহিত্যত যেন হিন্দু-মুছলমান দুয়ো জাতৰ মহা মহাপুৰুষদলৰ জীৱনী আৰু কীৰ্ত্তি-কলাপৰ কথা অতি চমুকৈ উজু বকুৱা কৰাৰে, সাধুকথাৰ ধৰণেৰে লিখা হ'ব লাগে। যাৰ দি বিষয়ত বাপ নাই, সেই বিষয়ত যেন তেওঁ কাপ নধৰে। নিজৰ অস্থৰৰ কথা নিজে বিমানকৈ বুজে আনে সিমানকৈ দুজিবৰ সাধ্য নাই। গতিকে দৰ্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, বুদজী, কবি, শিল্প, বাণিজ্য, নাট, উপন্যাস, নদীত আদি এই সকলো বিষয়তে যাৰ বি কালে মনৰ ঢাল, যাৰ বিফালে হেঁপাৰ, যাৰ বিফালে বাপ, তেওঁ সেই কালেহে যেন কাপ ধৰে—অনর্থক আনকালে হাত মেলি মিছাতে সময় আৰু শক্তি ক'ব নকৰে। বুদজী লিখিবলৈ গৈ কেতখিনিমান চাংপতা কথা বোৱা দি যেন উপন্যাস গঢ়ি নেপেলায়। মাতৰ হেনা-হচাৰ বাবে দন্দ, বৰ্ণবিজ্ঞানৰ বাবে দন্দ, হুৰ-ইকাৰ দীৰ্ঘ-ইকাৰৰ বাবে দন্দ,—এনেবিলাক নামান্ত সামান্ত কথা, এখন বিশেষ সমিতিৰ নীমাংসাৰ ওপৰত ভাৰ দি, (সেই সমিতিৰ নীমাংসাই শেষ নীমাংসা বুলি) এৰি দিয়াটো বেয়া জানো? অৱশ্যে তাত সমজুৱা স্বৰূপে যি কেগৰাকী সাহিত্যিকক লোৱা হ'ব, তাক অতি ভাবি-চিন্তি গমি-পিতিহে ল'ব লাগে। তাত ওপৰ অসম, মাজ অসম, তল অসম—এই কেউ ঠাইৰে মানুহ থাকিব লাগে।

ওপৰত কৈ অহা এই সকলো কথাখিনিৰ উপৰিও তিনিটা অতি ডাঙৰ কথাটো মই এতিয়া আঙুলিয়াব খোজোঁ। সেই কথা বৰ্তমান বদিও কিছু অগ্ৰীতিকৰ যেন লাগিব পাবে কিন্তু দৰাচলতে তাক কথি-মথি কৰকাল কৰি ল'ব পাৰিলে, মূৰকত তাৰ শেষ ফল অতি অমৃতময় হ'ব। তিনিটি চেনেহৰ ককাই-ভাইৰ ভিতৰত যদি হঠাৎ কানি-কটা ভাৰ এটা সোমায়, তেতিয়া হলে কোনো এজনৰো মনত শান্তি নেথাকে। কাৰণ বুঢ়া লোকে কয় :—

“ভায়ে ভায়ে হাই লাগে পৰে পায় আশ.,

চুৰীয়াৰ হাই লাগে দেশেই পৰবান্।”

প্ৰথমেই ঘৰ বন্ধা; তাৰ পিচেহে পৰ বন্ধা। ঘৰৰ মানুহে পৰ হলে বাহিৰৰ শত্ৰুৱে আশৈ পায়। ঘৰৰ শত্ৰু বিলীষণ সহায় নোহোৱা হলে, বাহিৰৰ সাধ্য কি যে বিশ্বকা মুনি আৰু নিকৰা ৰাকসীৰ পুতেক দুৰ্দান্ত দণ্ডাননৰ এই দণ্ডা কৰে, আৰু তাক এইদৰে পোতনি-জুৰিওৱা দিয়ে। থাওক হুহুহু, থাওক জাহুহু, কাৰো পৰা ইমানটো হৈ মুঠিলহেঁতেন। থাওক, তাক এতিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে কমা কৰিব। সেই মাৰাত্মক ব্যাধি বা কেৰোগ হৈছে এয়ে :—

১ম কেৰোগ—উজনীয়া আৰু কামৰূপীয়াৰ মাজত। ই যি নহওক, এক প্ৰকাৰ জইন মৰি আহিছে যেন দেখা গৈছে। মই ক'ব খোজোঁ—কামৰূপীয়াৰ যি শব্দ শুনিবলৈ ভাল তাক উজনীয়াই লোৱাত আপত্তি হ'ব নেলাগে; আৰু উজনীয়াৰ যি ভাল মাত তাকো কামৰূপীয়াই লোৱাত আপত্তি কৰিব নালাগে এনে কৰিব পাৰিলেই এই কেৰোগৰ জইন একেবাৰে মৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস।

২য় কেৰোগ—গুৱালপাৰীয়া লোকসকল পূৰ্বে পৰা বঙালী নে অসমীয়া? আৰু তেওঁ-লোকৰ মাতৃভাষা বঙলা নে অসমীয়া—এই প্ৰশ্ন দুটি লৈ আজি হুদল মানুহৰ ভিতৰত তয়া-ময়া বুজ। এই কেৰোগ শুচাবলৈ হলে গুৱালপাৰাৰ স্কুল, পঢ়াশালি, আদালত সকলোতে অসমীয়া

ভাষা চলাবলৈ লগাটাকি চেঁচা আৰু বৰ কৰিব লাগে আৰু বাইজৰ মাজত অসমীয়া কিতাপ কাকতাদি বহুলাই প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। এনে কৰিব পাবিলেই ক্ৰমে এই কেৰোণ দুৰ হৈ আহিব বুলি মনে ধৰে।

এয় কেৰোণ—বৰ্তমান অসমীয়া হিন্দু-মুছলমানৰ ভিতৰত “গড়গলি মিতিবৰ ভাঙ—মুখেৰে বাক্ বাক্, ভৰিৰে হেঁচাকৈ নাঙ”—এই ভাঙ। এই কেৰোণটোৱেই হৈছে সকলোতকৈ ভাঙৰ আৰু সকলোতকৈ সাংঘাতিক। এই দোণটো থাকিলে শেহত অসমীয়া ভাষাইতো গা কৰিব নোৱাৰিবই তত্পৰি অসমীয়া জাতিটোকো ঘৰুৱা স্থলকপী—ঘূণে খুলি খুলি গাই জ্বলা কৰিব। আৰু একোপধ্যে পাহৰাল হবলৈ নিদি, আদখিনি বাটতে ঠিহিৰা আৰু মুজুৰা কৰি বিদেশী ধনী-চহকীৰ বহতীয়া কৰিব। হেন জানি এই হেন ব্যাধিটোক কাপোৰেৰে ঢাকি ঢাকি পোহপাল দিয়াটো যুঙত বুলি নেভাবি, বাইজৰ আগত উদি কৰি দেখুৱাবলৈ বাধ্য হলে।। এমুৰীয়া বা বৰ ৰোগ, লাজত ঢাকি থৈ মাহুহক নেদেখুৱালে,—বেজ জ্ঞানীক নুহুৱিলে—তাৰ দৰৰ মিলা টান। পিচত চাকৌতে চাকৌতে যেতিয়া সেই ৰোগ ঢাকিব নোৱৰা হয়, ফুটি ফাটি বাহিৰ হৈ গৰে, তেতিয়া আৰু ঔষধেও কাম নিদিয়, ইপিনে ৰোগীজনৰো আধা পৰে। এই ভাবিহে আজি বাইজৰ আগত এই ব্যাধিৰ কথা দাঙি ধৰিবলৈ আগবাঢ়িলে।। ইয়াৰ বাবে যদি এই অভাজনৰ কিবা দোষ হৈছে যেন ভাবে, তাক নিজগুণে ক্ষমা কৰিব। ব্যাধি ডাঙৰ দেখি এফেৰি বহুলাই কব খোজে—আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত যদিও নানা জাতৰ মাহুহ দেখিবলৈ পোৱা যায় তথাপি হিন্দু আৰু মুছলমান এই দুজাতেই প্ৰধান। আন আন ঠেঙুলি-সম্প্ৰদায়ৰ মাহুহবিলাকক এই দুজাতৰ ভিতৰতে পেলাই লোৱা হয়। এই বাবেহে “কাউঞ্চিল” আৰু “এচেমব্লি”লৈ এই দুজাতৰ প্ৰতিনিধিসকল পঠিয়াবৰ সময়ত, সুবিধাৰ নিমিত্তে “মুছলমান” আৰু “অমুছলমান” বুলি দুটা ভাগ কৰি লোৱা দেখা যায়।

আমাৰ ‘অসম’ দেশখনি এই বিশাল ভাৰতবৰ্ষৰে এছোৱা মাথোন। গতিকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিটো কথা খাটে, অসমতো সেই কথাই খাটে। ইয়াতো সেই বাবে মুছলমান আৰু হিন্দু দুয়ো জাতৰ ‘কাউঞ্চিল’-‘এচেমব্লি’লৈ প্ৰতিনিধি পঠিয়াবৰ সময়ত দুভাগ কৰি লোৱা হয়।

এতিয়া দেখা গ’ল যে আমাৰ অসমত হিন্দু-মুছলমান এই দুই জাতৰ মাহুহেই প্ৰধান অথচ এই দুই জাতৰ ভিতৰত পেটে সমন্বিতে তেনে এটি নেহাতাব যেন দেখা নেযায়। এইটো কিন্তু শুভ লক্ষণ নহয়। ই উন্নতিৰ বাটত এক কাঁইটীয়া হেঙাৰ। হিন্দু-মুছলমান দুয়ো একে ঠাইতে উপজি, একে নৈৰ পানী খাই, একে ঠাইৰ বা লৈ, একে পথাৰৰ ধান খাই, একে আকাশৰ তলত থাকি হঠাৎ এনে পৰ পৰ ভাব হবৰ কাৰণ কি? কাৰণ কেইবাটিও। গুপ্ত কাৰণ খোচৰাৰ একো সন্ধান নাই। জনাজাত তিনিটিৰ প্ৰথমটি হৈছে ধৰ্মৰ বিভিন্নতা, দ্বিতীয়টি হৈছে স্বার্থ। স্বার্থও দুবিধ—ব্যক্তিগত (বা গাইগুটীয়া) আৰু ৰাজনৈতিক। তৃতীয়টি হৈছে অতীজৰ মোহ। পূৰ্বে এই কাৰণবিলাক সামান্য গুটি অৱস্থাত আছিল। আজি কেই বছৰমানৰপৰা ভাটিদেশৰ পছোৱা বতাহৰ জোকাৰণিৰ কোবত কাটি গাঙ মেলি লহুপহু কৰে ঠনু ধৰি উঠিছে। চেচুকৰ ডেম-ডেউকা হৈ থকা হলে চিন্তাৰ একো কাৰণ নাছিল। ক্ৰমাৎ ঠনু ধৰি উঠিছে দেখিহে প্ৰতিকাৰৰ ভাৰসা কৰি আঙুলী টোঁৱাব

লগীয়াত পৰিছে। বিধানমন্ডাই এই মন্তব্য জগতৰ নিমিত্তে যিটি ধৰ্ম দিলে সি একেটিহে, তুটি নহয়। আৰু সি ভিন্ ভিন্ হবও নোৱাৰে কিম্বা আমাৰ চলিহাই ধৰ্ম চকুৰে তাক বহুৰূপে দেখা গাওঁ মাথোন। সেই বাবেই ধৰ্মৰ ঘাই স্বৰূপ বুজিব নোৱাৰি তুইবো ভিতৰত পকাখুন্দা লাগে। এয়াৰি সাধুকথা মনত পৰিল—কোনো এখন দেশৰ মানুহে হাতী দেখা নাছিল। এজন ধনী সদাগৰে এসময়ত দতাল হাতী এজনী কিনি, সেই দেশলৈ আনিলে। তাক চাবলৈ মানুহৰ নিদানে বিৰুদি বাট নোপোৱা হ'ল। সেই কথা শুনি কণা চাৰিটায়ে চাবলৈ আহক। তাৰে ভিতৰত এটাই ঠেং এটা ধৰি, হাত ফুৰাই চালে। দ্বিতীয়টোৱে নেগুৰগছকে ধৰি চালে। তৃতীয় কণাই হাতীৰ গাটোকে সাৰটি চালে। চতুৰ্থটোৱে দাঁত এটাকে ছুই চালে। পিচত সিহঁত উভতি আহি ঘৰ পালত হাতীৰ আকৃতি সম্বন্ধে কেউটাৰ ভিতৰত তৰ্ক হ'ল। কাৰো কথা কাৰো লগত নিমিলাত উখনাউখনি বাঢ়ি, শেহত মৰিয়ামৰি লাগিল। এই ছুৰ্দাদল দেখি এজন নিঘূণী চকুৰা মানুহ আহি হাতীৰ আকৃতিৰ কথা ভালকৈ ভাঙি-পাতি বুজাই দি দন্দখন শাঁত কৰিলে, তেহে বক্ষা পৰিছে। ঠিক এতিয়া আমাৰো সেই দশাই হৈছেহি। ধৰ্মৰ 'ধ'টোকে নেজানো অথচ তাক লৈয়ে বিবাদ। দিনে ৰাতিয়ে মাথোন ধনৰ পূজা কৰোতেই তত্ নাই। থৰ্কাছুটি এৰি মাথোন পেটপূজাৰ ব্যৱস্থা কৰি কুৰোতেই বিচেষ্টা আৰু বিতত—এনে স্থলত ধৰ্ম লৈ কিহৰ মনোবাদ? মহাধৰ্ম একেটাই। দেশ, কাল, পাত্ৰ ভেদে তাক বেলেগ গঢ়েৰে দেখা যায়। যেনেকৈ বস্তি এগছি—ৰঙা, বগা, সেউজীয়া, হালধীয়া, বিতচকু লগাই চালে। বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দেখি, সাইলাখ সেইদৰে বেলেগ বেলেগ ভাবৰ বেলেগ বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাকেও যি যেনে সমাজত ডাঙৰ হৈছে, যি যেনে কথা-বিলাক উপৰিপুৰুষৰ পৰা শুনি শুনি আহিছে, ঠিক তেনে সংস্কাৰ, তেনে জ্ঞানৰ ভেটিৰ ওপৰতে নিজৰো মনৰ ভাব মিলাই নিজ নিজ অন্তৰত ধৰ্মৰ ৰূপ একোটি গঢ়ি গঢ়ি থিয় কৰি থৈছে। ধৰ্মৰ সেই ৰূপটিৰ লগত অলপ অমিল হলেই কিবা কিবা কেনেবা কেনেবা এটা বিজাতীয় ভাব স্বভাৱতে সকলোৰে মনত উদয় হয়। ইয়াৰ পৰাই মানুহৰ মাজত আচহুৱা আৰু অমিল ভাৱৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সি একো কথা নহয়। মুকুতা সদায় মুকুতা—সি সোঁকোতা হব নোৱাৰে। গোবৰৰ পৰাই উলিয়াওক বা জাবৰৰ পৰাই উলিয়াওক, সি সদায় মুকুতা। সেই মুকুতা হিন্দুৰ মানত যেনে বহুমূলীয়া, মুছলমানৰ মানতো তেনে অপূৰণীয়। এইখিনিতে আমি ভাই ভাই বুলি হাত মিলাব পাৰোঁহক—ভাই ভাই বুলি আকোৱালি ধৰিব পাৰোঁহক।

মোৰ এই প্ৰস্তাৱত দুয়ো সম্প্ৰদায়ৰ ভদ্ৰলোকসকলে উচাব খাই উঠিলে, তেখেতসকলৰ অনুমতি লৈ বিনীতভাবে কব খোজোঁ যে মুছলমানসকলে ভাৰতবৰ্ষত ৰাজত্ব কৰা এই ৭০০ বছৰৰ ভিতৰত ইছলাম ধৰ্মৰ ভালেমান বস্তু হিন্দুধৰ্মৰ ভিতৰত সোমাল। অন্ততঃ সেইখিনিৰ ওপৰতে মিলনৰ ভেটি তুলি দুয়ো পক্ষে অসমীয়াৰ জাতীয়তাৰ আৰু জাতীয় সাহিত্যৰ যুগমীয়া হাউলি থিয় কৰিব পাৰোঁহক। তেনে বস্তু যে আছে অক্সফোৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত ভাষাৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত (Monier Williams) ৱিলিয়েমচ্ চাহাবৰ এই লিখাখিনি পঢ়ি চালেই বুজিব পাৰি—

“Hinduism is Brahmanism modified by the creeds and superstitions of Buddhists and Non-Aryan races of all kinds including Dravidians, Kolari-

ans and perhaps Pre-kolarians aborigines. It has even been modified by the ideas imported from the religions of later conquering races such as Islam and Christianity."

ওপৰত উল্লিখিত কথাখিনিৰ পৰা বুজা গ'ল, কৰুণাময়ে এই দুই জাতিক শিক্ষা দিবৰ নিমিত্তে নানাতাবে নানা ঘটনা পেলাই ক্ৰমাৎ শিকনিৰ ওপৰত শিকনি দি অনন্ত উন্নতিৰ বাটেদি গম নোপোৱাকৈ লৈ গৈ আছে। নহলে এই ভাৰতবৰ্ষতে মাথোন এক জাতিকেহে বাজ দ কৰিবলৈ দি থাকিলেহেঁতেন। ই জাতৰ ওপৰত সিহনে নেজানিলেহেঁতেন। চাওকচোন বাক, কেনেকৈ ক'লৰ পিচত ভীল আছিল, ভীলৰ পিচত চাওতাল আছিল। চাওতালৰ পিচত কুকী, নগা, ভূটীয়া, লালুং, কছাৰী, মিকিৰ, মূণ্ডাজ আদি (তিব্বতো-বৰ্মনবিলাক) আছিল, তাৰ পিচত দ্ৰাবিড়ী আছিল, দ্ৰাবিড়ীৰ পিচত অসুৰ আৰু কিৰাত আছিল, তাৰ পিচত আৰ্য্য আছিল, আৰ্য্যৰ পিচত গ্ৰীক আছিল, গ্ৰীকৰ পিচত স্বাইথীয় আছিল, স্বাইথীয়ৰ পিচত ছন বিলাক আছিল। আৰ্য্য-অনাৰ্য্য, সুৰ-অসুৰ, দৈত্য-দানৱ এই সকলোৰে যোগাযোগত হিন্দু হল। তাৰ পিচত বৌদ্ধ হল, আকৌ হিন্দু হ'ল, তাৰ পিচত মুছলমান আছিল, শেহত এতিয়া খৃষ্টান আছিল।

আহা! সেই দয়াময় কৰুণানিধানৰ কি বিচিত্ৰ লীলা। ভাৰত-সন্তান, অসম-আইৰ সন্তান, হিন্দু-মুছলমানক শিক্ষা দিবৰ নিমিত্তে তেওঁৰ কি অপূৰ্ণ কৌশল। আদি সভ্যতা, অনাৰ্য্য সভ্যতা, আৰ্য্য সভ্যতা, গ্ৰীক সভ্যতা, বৌদ্ধ সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, ইছলামী (বা মোছলেম) সভ্যতা, খৃষ্টানী সভ্যতা, অভবিলাক সভ্যতাৰ মাজেদি এই দুই পৰাধীন জাতিক নি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ নিমিত্তে সেই অনন্ত উন্নতিৰ বাটত ক্ৰমাৎ টানি লৈ গৈ আছে, তাক তেওঁ সেই নেদেখা জনাইহে জানে। কবিয়ে সেই কথা কিদৰে উল্লিখিয়াইছে চাওক—

"Yet I doubt not through the ages,
One increasing purpose runs,
And the thoughts of men are widened,
With the process of the suns."

হিন্দু-মুছলমান দুয়ো মিলিজুলি জ্ঞানৰ পাছে পাছে খেদিব লাগিব। জ্ঞান অনন্ত। জ্ঞানৰ দৰে পৱিত্ৰ আৰু একো নাই। জ্ঞান বিবৰ্জিত ধৰ্ম্ম, ধৰ্ম্মই নহয়। সেই বাবেহে কয়,— "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পৱিত্ৰমিহৱিষ্ঠতে"। হেন জানি আহক আমি দুয়ো মিলি সকলো বিৰোধ নেওচা দি এৰি, মনে যুখে এক কৰি 'সাহিত্য'ৰ ভিতৰেদি ধৰ্ম্ম, অৰ্থ, কাম, মোক্ষ লভিবলৈ কাছি-পাৰি লাগি যাওঁঁক আৰু সেই সৰ্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তাক ভক্তিভাৱে অতি কাকূতিৰে খাটো যেন—তেঁৱাই কৰুণা কৰি আমাৰ ভাষাৰ উন্নতি কৰক, আমাৰ 'সাহিত্য'ৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কৰক—বিশ্ব সাহিত্যৰ উপযোগী কৰক।

ওপৰাধি

সভাপতিসকল

(ক) মূল অধিবেশন

- ১। পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা, ৰায়বাহাদুৰ (শিৱসাগৰ ১৯১৭, ডিচেম্বৰ)
- ২। শ্ৰীযুত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, সাহিত্যৰত্ন (গোৱালপাৰা, ১৯১৮, ডিচেম্বৰ)
- ৩। কালিৰাম মেধি এম-এ (বৰপেটা, ১৯১৯, ডিচেম্বৰ)
- ৪। পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী (তেজপুৰ, ১৯২০, ডিচেম্বৰ)
- ৫। অমৃতভূষণ দেৱ অধিকাৰী, দলগোমাৰ সত্ৰাধিকাৰ (যোৰহাট, ১৯২৩, মাৰ্চ)
- ৬। কনকলাল বৰুৱা বি-এল ; চি, আই-ই , ৰায় বাহাদুৰ (ডিব্ৰুগড়, ১৯২৪, এপ্ৰিল)
- ৭। ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা (গুৱাহাটী ১৯২৪, ডিচেম্বৰ)
- ৮। ৰজনীকান্ত বৰদলৈ বি-এ (নগাঁও, ১৯২৫, ডিচেম্বৰ)
- ৯। বেণুধৰ ৰাজখোৱা বি-এ (ধুবুৰী, ১৯২৬, অক্টোবৰ)
- ১০। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন (গোৱালপাৰা, ১৯২৭, অক্টোবৰ)
- ১১। কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য (যোৰহাট, ১৯২৯, মাৰ্চ)
- ১২। জনাব মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা (গোলঘাট, ১৯৩০, মাৰ্চ)
- ১৩। জমিদাৰ নগেন্দ্ৰনাৰায়ণ চৌধুৰী (শিৱসাগৰ, ১৯৩১, ডিচেম্বৰ)
- ১৪। জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱা বাৰিষ্টাৰ-এট-ল (উত্তৰ লক্ষীমপুৰ, ১৯৩৩, ডিচেম্বৰ)
- ১৫। আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা, ৰায় বাহাদুৰ (মঙলদৈ, ১৯৩৪, ডিচেম্বৰ)
- ১৬। শ্ৰীযুত ৰঘুনাথ চৌধাৰী (তেজপুৰ, ১৯৩৬, এপ্ৰিল)
- ১৭। শ্ৰীযুত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ এম-এ (অক্সেন্), পদ্মশ্ৰী (গুৱাহাটী, ১৯৩৭, ডিচেম্বৰ)
- ১৭। (ক) শ্ৰীযুত হেডমষ্টাৰ্সদ বৰুৱা এম-এ ; বি-এল, ৰায়বাহাদুৰ
(বিশেষ অধিবেশন, যোৰহাট, ১৯৩৯, এপ্ৰিল)
- ১৮। ডাঃ ময়িছৰ ইচলাম বৰা এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (যোৰহাট, ১৯৪০, ডিচেম্বৰ)
- ১৯। শ্ৰীযুত নীলমণি ফুকন এম-এল-এ (শিৱসাগৰ, ১৯৪৪, অক্টোবৰ)
- ২০। শ্ৰীযুত নীলমণি ফুকন এম-এল-এ (ডিব্ৰুগড়, ১৯৪৭ এপ্ৰিল)
- ২১। শ্ৰীযুত অধিকাৰি ৰায়চৌধাৰী (মাৰ্ঘেৰিটা, ১৯৫০, মাৰ্চ)
- ২২। ডাঃ শ্ৰীযুত স্বৰ্ণকুমাৰ ভূঞা এম-এ, বি-এল, পি-এই-ডি, ডি-লিট
(শ্বিলং, ১৯৫৩, নবেম্বৰ)
- ২৩। শ্ৰীযুতা নলিনীবালা দেৱী (যোৰহাট, ১৯৫৪, ডিচেম্বৰ)
- ২৪। শ্ৰীযুত বতীন্দ্ৰনাথ ছৰবা (গুৱাহাটী, ১৯৫৫, ডিচেম্বৰ)

(খ) অন্ত্যৰ্থনা সমিতি

- ১। গুণ্ণানন বৰুৱা, বি, এল ; শিৱসাগৰ
- ২। জমিদাৰ যতীন্দ্রনাথায়ণ চৌধুৰী, গোৱালপাৰা
- ৩। বামপ্ৰসাদ দাস বি-এল, বৰপেটা
- ৪। দেশপ্ৰাণ চন্দ্ৰনাথ শৰ্ম্মা বি-এল, তেজপুৰ
- ৫। দানবীৰ ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ, যোৰহাট
- ৬। শিৱৰাম শৰ্ম্মা বি-এল, ডিব্ৰুগড়
- ৭। সত্যনাথ বৰা বি-এল, গুৱাহাটী
- ৮। জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱা, নগাঁও
- ৯। জমিদাৰ ৰবীন্দ্রনাথায়ণ চৌধুৰী, ধুবুৰী
- ১০। জমিদাৰ ভোলানাথ চৌধুৰী, গোৱালপাৰা
- ১১। শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা ৰায় বাহাদুৰ, যোৰহাট
- ১২। ব্ৰহ্মানন্দ দত্ত বি-এল, গোলাঘাট
- ১৩। ভূৱনচন্দ্ৰ গগৈ, শিৱসাগৰ
- ১৪। শ্ৰীযুত সৰ্ৱেশ্বৰ বৰুৱা এম-এল-এ ; উত্তৰ লক্ষীমপুৰ
- ১৫। শ্ৰীযুত তপেশ্বৰ শৰ্ম্মা বি-এল, মঙলদৈ
- ১৬। আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা, ৰায় বাহাদুৰ তেজপুৰ
- ১৭। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, গুৱাহাটী
- ১৮। হেডমুখপ্ৰসাদ বৰুৱা, ৰায় বাহাদুৰ যোৰহাট
- ১৯। মোঃ মহিবুল্লা বি, এ ; শিৱসাগৰ
- ২০। শ্ৰীযুত বেগুধৰ ৰাজখোৱা, ডিব্ৰুগড়
- ২১। শ্ৰীযুত বিপিন বুঢ়াগোহাঞি এম-এ মাৰ্ঘেৰিটা
- ২২। শ্ৰীযুত মতিৰাম বৰা এম-এ, বি-এল, বিত্তমন্ত্ৰী (শ্বিলং)
- ২৩। শ্ৰীযুত ৰাধানাথ ফুকন এম-এ, বি-এল, যোৰহাট
- ২৪। আৱাধীশ শ্ৰীযুত হৰিৰাম ডেকা এম-এ, বি-এল, গুৱাহাটী

(গ) বুৰঞ্জী শাখা

- ১। হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা—নগাঁও—১৯২৫
- ২। ডক্টৰ শ্ৰীযুত সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা—ধুবুৰী—১৯২৬
- ৩। শ্ৰীযুত প্ৰমথনাথ চক্ৰৱৰ্ত্তী বি-এল—যোৰহাট—১৯২৮
- ৪। ৰজনীকুমাৰ পদ্মপতি—গোলাঘাট—১৯২৯
- ৫। সোণাৰাম চৌধুৰী—শিৱসাগৰ—১৯৩১
- ৬। সৰ্ৱেশ্বৰ শৰ্ম্মা কটকী—উত্তৰ লক্ষীমপুৰ—১৯৩৩
- ৭। কনকলাল বৰুৱা—গুৱাহাটী—১৯৩৭

- ৮। শ্রীযুত সর্গানন্দ বাজকুমার—ডিব্ৰুগড়—১৯৪৭
- ৯। শ্রীযুত বেণুধর শর্মা—শ্বিলং—১৯৫৩
- ১০। শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র বাজখোঁরা, এম-এ, এম-এড্—ঘোঁৰহাট—১৯৫৪
- ১১। ডক্টৰ শ্রীযুত বিধিকুমার বৰুৱা—গুৱাহাটী—১৯৫৫

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

- ১। জীবনবাম ফুকন, এম-এছ-চি, বি-এল—ডিব্ৰুগড়—১৯৪৭
- ২। অধ্যক্ষ পিউ—শ্বিলং—১৯৫৩
- ৩। ডক্টৰ শ্রীযুত হিৰণ্যচন্দ্র ভূঞা (শিক্ষাধিকাৰ)—ঘোঁৰহাট—১৯৫৪
- ৪। ডক্টৰ শ্রীযুত বোহিনীকান্ত বৰুৱা—গুৱাহাটী—১৯৫৫

(ঙ) দৰ্শন-শাখা

- ১। শ্রীযুত ষড়ানন তৰ্কতীৰ্থ—ধুবুৰী—১৯২৬
- ২। শ্রীযুত বাধিকানন্দ চৌধুৰী (প্রশান্তমূৰ্তি) গুৱাহাটী—১৯৩৭

(চ) অৰ্থনীতি-শাখা

- ১। শ্রীযুত উমাকান্ত গোস্বামী (অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষাধিকাৰ)—গুৱাহাটী—১৯৩৭

(ছ) পুথিভঁৰাল-শাখা

ৰামেশ্বৰ বৰুৱা বি-এ, বি-টি—গুৱাহাটী—১৯৩৭

(জ) সঙ্গীত-শাখা

- ১। শ্রীযুত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা—নগাঁও—১৯২৫
- ২। অধ্যক্ষ শ্রীযুত পদ্মধৰ চলিহা, এম-এ, বি-এল—মঙলদৈ—১৯৩৪
- ৩। জমিদাৰ নগেন্দ্ৰনাৰায়ণ চৌধুৰী—তেজপুৰ—১৯৩৬
- ৪। কীৰ্ত্তিনাথ শৰ্ম্মা বৰদলৈ—গুৱাহাটী—১৯৩৭
- ৫। শ্রীযুত অধিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী—শিৱসাগৰ—১৯৪৪
- ৬। শ্রীযুত ৰুস্তামজী (জিলাধিপতি)—ডিব্ৰুগড়—১৯৪৭
- ৭। শ্রীযুত ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰঠাকুৰ—মাৰ্ঘেৰিটা—১৯৫০

(ঝ) মুকলি-সভা উদ্বোধন

শ্রীযুত বিষ্ণুৰাম মেধি (মুখ্যমন্ত্ৰী)—শ্বিলং—১৯৫৩

(ঞ) প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন

- ১। শ্রীযুতা বজ্জকুমারী বাজখোঁৰানী—ডিব্ৰুগড়—১৯৪৭
- ২। শ্রীযুত জয়ৰামদাস দৌলতৰাম (ৰাজ্যপাল)—শ্বিলং—১৯৫৩
- ৩। শ্রীযুত মহাদেৱ শৰ্ম্মা—ঘোঁৰহাট—১৯৫৪
- ৪। শ্রীযুত অমিয়কুমার দাস (শিক্ষামন্ত্ৰী)—গুৱাহাটী, ১৯৫৫

সম্পাদকসকল

(ক) প্রধান সম্পাদক

- ১। শরৎচন্দ্র গোস্বামী বি-টি, আই-এছ-ও—শিৱসাগৰ—১৯১৭—১৮ চন।
- ২। গঙ্গানাথ গোস্বামী বৰুৱা—গোৱালগাৰা—১৯১৮—১৯ চন।
- ৩। সত্যনাথ বৰা—বৰপেটা—১৯১৯—২০ চন।
- ৪। শরৎচন্দ্র গোস্বামী—তেজপুৰ—১৯২০—২৩ চন।
- ৫। " " —যোৰহাট—১৯২৩—২৪ চন।
- ৬। " " —ডিব্ৰুগড়—১৯২৪ চন।
- ৭। " " —গুৱাহাটী—১৯২৪—২৫ চন।
- ৮। " " —নগাঁও—১৯২৫—২৬ চন।
- ৯। " " —ধুবুৰী—১৯২৬—২৭ চন।
- ১০ (ক)। শ্ৰীযুত পূৰ্ণানন্দ শৰ্মা পাঠক বি-এল—১৯২৭ চন।
- ১০। " " " —গোৱালগাৰা—১৯২৭—২৯ চন।
- ১১। " " " —যোৰহাট—১৯২৯ চন।
- ১২। ৰায় চাহাব কমলাকান্ত বৰুৱা—গোলাঘাট—১৯৩০—৩১ চন।
- ১৩। দেৱেশ্বৰ চলিহা—শিৱসাগৰ—১৯৩২—৩৩ চন।
- ১৪। " " —লক্ষীমপুৰ—১৯৩৩—৩৪ চন।
- ১৫। শ্ৰীযুত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা—মঙলদৈ—১৯৩৪—৩৬ চন।
- ১৬। দেৱানন্দ শৰ্মা—তেজপুৰ—১৯৩৬—৩৭ চন।
- ১৭। ৰামেশ্বৰ বৰুৱা—গুৱাহাটী—১৯৩৭—৩৯ চন।
- ১৭ (ক)। " " —যোৰহাট—১৯৩৯—৪০ চন।
- ১৭ (খ)। শ্ৰীযুত পূৰ্ণানন্দ শৰ্মা পাঠক—যোৰহাট—১৯৪০—৪২ চন।
- ১৮। ৰামেশ্বৰ বৰুৱা—যোৰহাট—১৯৪২—৪৪ চন।
- ১৯। শ্ৰীযুত ভিহেশ্বৰ নেওগ এম-এ, বি-টি,—শিৱসাগৰ—১৯৪৪—৪৭ চন।
- ২০। " মুক্তানাথ বৰুৱা বি-এ—ডিব্ৰুগড়—১৯৪৭—৫০ চন।
- ২১। " কেশৱনাৰায়ণ দত্ত এম-এ, বি-এল,—মাৰ্ঘেৰিটা—১৯৫০—৫৩ চন।
- ২২। " অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা এম-এ, বি-এল, বি-টি,—খিলং—১৯৫৩—৫৪ চন।
- ২৩। " " " —যোৰহাট—১৯৫৪—৫৫ চন।

(খ) সহকাৰী সম্পাদক

- ১। শ্ৰীযুত দেৱেশ্বৰ শৰ্মা বি-এল, (তৰাজান)
- ২। চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, বি-এল আৰু দণ্ডিনাথ কলিতা
- ৩। চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আৰু জলতিৰাম লহকৰ
- ৪, ৫। শ্ৰীযুত হৰিনাথ পাঠক চৌধুৰী আৰু শ্ৰীযুত হৰিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱা

- ৬। দেবেন্দ্রনাথ বেজবৰুয়া আৰু শ্ৰীযুত হৰিনাথ পাঠক চৌধুৰী
- ৭। শ্ৰীযুত হৰিনাথ পাঠক চৌধুৰী আৰু শ্ৰীযুত নকুলচন্দ্ৰ ভূঞা
- ৮, ৯। বিষ্ণুচন্দ্ৰ বৰুৱা, এম-এ, বি-এল আৰু শ্ৰীযুত হৰিনাথৰ দত্ত বৰুৱা
- ১০। শ্ৰীযুত হৰিনাথৰ দত্ত বৰুৱা আৰু বিষ্ণুচন্দ্ৰ বৰুৱা
- ১১। শ্ৰীযুত লক্ষেশ্বৰ শৰ্মা বৰুৱা আৰু শ্ৰীযুত বাধানাথ হাজৰিকা
- ১২। শ্ৰীযুত লক্ষেশ্বৰ শৰ্মা বৰুৱা আৰু শ্ৰীযুত হেতুপ্ৰসাদ বৰুৱা
- ১৩, ১৪। শ্ৰীযুত লক্ষেশ্বৰ শৰ্মা বৰুৱা আৰু শ্ৰীযুত মিত্ৰদেৱ মহন্ত
- ১৫। দেবেন্দ্রনাথ বেজবৰুৱা আৰু তুলসীনাথৰ শৰ্মা
- ১৬। শ্ৰীযুত মিত্ৰদেৱ মহন্ত
- ১৭, ১৮। " মুলানাথ বৰুৱা
- ১৯। " দীৰ্ঘেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্য্য
- ২০। শ্ৰীযুত মুলানাথ বৰুৱা আৰু শ্ৰীযুত দীৰ্ঘেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্য্য
- ২১। " বলিনাথৰ বৰুৱা
- ২২। (?)
- ২৩। শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ দত্ত
- ২৪। শ্ৰীযুত বতীন্দ্রনাথ গোস্বামী আৰু শ্ৰীযুত হৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য
- ২৫। শ্ৰীযুত বতীন্দ্রনাথ গোস্বামী আৰু শ্ৰীযুত কৰুণাধৰ বৰুৱা

(গ) পত্ৰিকাৰ সম্পাদক

- ১ম, ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ বছৰ—শ্ৰীযুত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা
- ৪র্থ বছৰ—শ্ৰীযুত দেৱানন্দ ভৰালী
- ৫ম বছৰ—শ্ৰীযুত পূৰ্ণানন্দ শৰ্মা পাঠক আৰু শ্ৰীযুত ডিৰ্ঘেশ্বৰ নেওগ
- ৭ম, ৮ম, ১১শ বছৰ—শ্ৰীযুত ডিৰ্ঘেশ্বৰ নেওগ
- ৯ম, ১০ম বছৰ—বানেশ্বৰ বৰুৱা
- নতুন প্ৰকাশ—১৮৭৪ শ্ৰীযুত কেশৱনাথৰ দত্ত
- ১৩শ বছৰ—১৮৭৬ শ্ৰীযুত বচনীকান্ত দেৱশৰ্মা, এম-এ
- ১৪শ বছৰ—১৮৭৭ শ্ৰীযুত প্ৰেমধৰ বাজপোৱা, বি-এল

জ্ঞান সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাতাসকল

- ১। বাধাকান্ত সন্দিকৈ—চন্দ্ৰকান্ত-ইন্দ্ৰকান্ত জ্ঞান সমিতি ৩০,০০০
- ২। শ্ৰীশ্ৰীনবদেৱ অধিকাৰ গোস্বামী—(দক্ষিণপাট) নবদেৱ জ্ঞান সমিতি ৫০০০
- ৩। বাধানাথ গোস্বামী—(বাদলিপাৰ) কমলাদেৱী জ্ঞান সমিতি ২০০০
- ৪। বাধাকান্ত সন্দিকৈ—চন্দ্ৰকান্ত বোঁদবৰী জ্ঞান সমিতি—২৫০০

সম্পূৰ্ণ

